

बोधि - सुमन

(आचार्य अमितगति कृत सामायिक पाठ पर दिये गये प्रवचनांश)

: प्रवक्ता :

आचार्य श्री १०८ पुष्पदन्तशास्त्रजी महाराज

: सम्पादक :

शुनि श्री तरुणशास्त्रजी

प्रकाशक

समस्त बीसा हूणह दि. जैन समाज

प्रतापनद / बम्बई

बोधि स्मृत

आचार्य श्री पुष्पदन्तसागरजी

- प्रथमावृत्ति — २००१
- प्रथम संस्करण — १९९१
- मूल्य — ज्ञानदान १०१/- रुपया मात्र
- प्रवचन स्थल — श्री १००८ आदिनाथ दिग, जैन नया मंदिर
प्रतापगढ़
- विशेष सहयोग — हीरालालजी अमृतलाल कोटडिया
कान्तिलालजी शान्तिलालजी कोटडिया
श्री राजकुमार जवेरलाल मीण्डा
श्रीपाल जवेरलाल मीण्डा
- संकलन कर्ता -- श्री भरतवीर मीण्डा, प्रतापगढ़
- पुस्तक प्राप्ति स्थान — श्री १००८ आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर,
प्रतापगढ़ (राज.)
- मुद्रक — कॉलेज प्रिंटिंग प्रेस
नागर डेरा
प्रतापगढ़ (राज.)

संपादकीय

मुनि श्री तरुणसागरजी

श्रमण जीवन साधना का जीवन है। सामायिक श्रमण चर्या का अभिन्न अंग है। सामायिक के मायने 'समत्व की साधना'। समत्व की साधना मुक्ति का प्रथम सोपान है। समत्व की साधना से जीवन स्तर उच्च से उच्चतम, उज्ज्वल से परमोज्ज्वल बनता है। समत्व की साधना श्रमणत्व की कसौटी है कोई भी आत्म साधक बगैर समत्व की साधना किए आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जीवन विकास के लिए समता / सभाव / सामायिक / साधना पहली शर्त है। श्रमण चर्या के ही तरह श्रावक जीवन में भी तनावों से मुक्त होने का जैन-साधना पद्धति के अनुसार सर्वोपरि उपाय सामायिक साधना ही है।

गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा भंते ! सामायिक क्या है ? महावीर ने कहा-आत्मा ही सामायिक है आत्मा और सामायिक एक ही सिक्के के दो पहलू है। सामायिक के काल में द्वैत की स्थिति समाप्त हो जाती है। अद्वैत खड़ा हो जाता है। उस समय बूंद सागर में समा गई या सागर बूंद में समा गया, भेद मालूम नहीं पड़ता। साधना के दौरान आत्मा और परमात्मा का एकीकरण हो जाता है। यह उत्कृष्ट साधना है। प्रारम्भिक अवस्था में सामायिक साधन और आत्मा साध्य रूप वर्णित हैं।

आज हम सामायिक के नाम पर पत्रा नहीं क्या-क्या करते है ? आंख मूंदकर, आसन लगाकर बैठ जाना सामायिक नहीं है। इतनी जाप कर लेना और इतना पाठ कर लेना भी सामायिक नहीं है, यह सब औपचारिकताएँ है। एक बुढ़िया घंटा भर बैठकर सामायिक करती है, पर उसका ध्यान मंत्र जाप पर नहीं बल्कि घर गृहस्थी की ओर रहता है। वह टुकुर-टुकुर कर देखती है कि बहु क्या कर रही है ? लड़की क्या कर रही है ? लड़का क्या

कर रहा है ? सामायिक होते ही वह बहु पर बरस पड़ती हैं। तूने ये नहीं किया। वो नहीं किया। ऐसा क्यों किया ? पास में खड़ा आधुनिक विचार धारा का युवक सोचता है मैं ने एक घंटे तक सामायिक की है या शिकायतों का रजिस्टर तैयार किया है ? अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। वे सामायिक को किसी क्रिया कर्म, विशेष से जोड़कर उसकी वास्तविक पहचान को खो देते हैं। जबकि भगवान महावीर कहते हैं जितने अंशों में समता परिणाम है बस उतनी सामायिक है, शेष संसार है।

आज से कई शताब्दियों पूर्व जैन परम्परा में एक महान् प्रभावक आचार्य हुए हैं - आचार्य अमितगति। जो नाम के अनुरूप 'अमित' ज्ञान के भंडार और जिनकी लेखनी दर्शन, धर्म, अध्यात्म, न्याय, व्याकरण, भूगोल खगोल, साहित्य काव्य आदि विविध विधाओं में समान 'गति' से चलती थी। उनकी एक छोटी सी रचना है— द्वात्रिंशतिका जिसका अपर नाम सामायिक पाठ है। ३२ छन्द बद्ध श्लोकों में आचार्य अमितगति ने जैन धर्म के गूढ़तम रहस्यों के साथ साधना की गहनतम अनुभूतियों को भरकर 'गागर में सागर' की कहावत को चरितार्थ कर दिया। आचार्य अमितगति की यह रचना श्रमण और श्रावक के जीवन की एक अनिवार्य अंग बन गई। सामायिक की आधार शिला होने से साधकों के लिए मंत्र रूप सिद्ध हुई। और तभी से ही इसका चिन्तन मनन होता आ रहा है।

अभी पिछले दिनों वर्षायोग में परम श्रद्धेय आचार्य श्री १०८ पुष्पदन्तसागरजी महाराज ने इस पर विशद व्याख्या की। एक माह तक अविरल रूप से जो अमृत की बौछार हुई उसी का सुखद परिणाम है प्रस्तुत कृति 'बोधि सुमन'। प्रवचन तात्कालिक होते हैं किन्तु उनको जब साहित्य का रूप मिल जाता है तब वे स्थायी हो जाते हैं। और दूर सुदूर की जनता जनार्दन उनसे लाभान्वित हो सकती है। इसी ध्येय को लक्ष्य में रखकर पूज्य श्री के प्रवचनों को टेप रेकार्ड से उतार कर उन्हें संपादित करके आप तक पहुंचा रहा हूँ।

श्रमण संस्कृति के शुभ्रदर्पण, प्राणीमात्र के हितचिन्तक, स्नेह कर्षणा विवेक से आत्मास्थित व प्रबुद्धचेता आचार्य श्री के लोकमंगलकारी इन प्रवचनों में धर्म / दर्शन / अध्यात्म / शांति और सद्भाव की बयार बहती है। बहुमुखी व्यक्तित्व एवं कृत्स्नत्व के छनी आचार्य श्री के मुख से निकला एक-एक वर्ण सदृश बहुमूल्य है। प्रवचन का हर अक्षर अक्षय की ओर ईशारा करता है, प्रस्तुत प्रवचनों को पढ़ने वाला पाठक स्वयं उनकी बहुश्रुतता, चिन्तनशीलता, दृष्टिव्यापकता और स्पष्टवादिता से साक्षात्कार कर सकेगा।

निःसन्देह पूज्य गुरुदेव एक अद्वितीय शब्द शिल्पी हैं, शब्द चित्तेरे हैं वाणी के डिटेक्टर हैं, शब्दों के जादूगर हैं। उन्होंने शब्दों को जिया, शब्द ब्रह्म से साक्षात्कार किया है, सत्य को भीना है।

यहाँ एक बात और दिन के उजाले की तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन प्रवचनों में केवल वाणी का विलास नहीं वरन् जीवन का निषेध है। शब्दों का जाल नहीं बल्कि सत्य की अनुभूति है। शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं, वरन् अन्तर आत्मा की अनुभूति है। परिभाषा नहीं प्रयोग है। निःसन्देह ये प्रवचन सूत्र दिग्मूढ़ और दिशाहीन मानव समाज को मार्गदर्शक का काम करेंगे एवं साधकों को आत्म अनुसंधान के लिए आह्वान करेंगे।

और हाँ प्रस्तुत कृति के सम्पादन में जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, यहाँ उनका नामोल्लेख न करना शायद उनके साथ अन्याय होगा। सर्वप्रथम मैं गुरुभक्त ब्र. मनोरमा, भरतवीर मीण्डा, शोभा मीण्डा, मीना पाडलिया, लता दोशी, मीना जैन "रूप श्री" संगीता जैन, भरनोद को आशीर्वाद दूंगा जिन्होंने गुरु भक्ति से प्रेरित होकर बड़े यत्न व कठोर परिश्रम करके बहु आयासी इन प्रवचनों को टेप से आलेखित किया। साथ ही वर्षायोग के सूत्रधार ज्ञानचन्दजी मीण्डा एवं वर्षायोग समिति के प्रवक्ता मनसुखलालजी सेठ साधुवाद के पात्र हैं जिनके सतत् सहयोग से संपादन कार्य समय पर पूर्ण हुआ।

इस कृतज्ञता ज्ञापन में स्थानीय बीसा हूमड जैन समाज व विशेषकर हीरालालजी, कान्तिलालजी, राजकुमारजी, श्रीपालजी को नहीं भूल सकता जिनकी उदारशीलता के फलस्वरूप प्रस्तुत कृति का उत्कृष्ट प्रकाशन संभव हो सका।

साथ ही कॉलेज प्रेस के मालिक गुरुभक्त दीपक पाडलिया को आशीर्वाद देना भी नहीं भूल सकता जिन्होंने बड़ी लगन और नन्मयता के साथ मुद्रण कार्य सुसंपादित किया।

हमारा प्रयास आपके समक्ष है सुवि पाठक खुबियों-खामियों को नजर अन्दाज करते हुए इन प्रवचन सूत्रों के माध्यम से समत्व की साधना की दिशा में पहल करेंगे।

अन्त में अन्तस् की मूक श्रद्धा सहित पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणत प्रणाम निवेदित करता हुआ अपनी कलम को विराम देता हूँ।

वीर जिवार्ण

५ नवम्बर १९९१

प्रतापगढ़ (राज.)

✽ मुनि श्री सरूणसागर

स्वप्नदृष्टा : आचार्य श्री पुष्पदन्तसागर

लेखक—मुक्ति श्री 108 सरुणसागरजी

अविच्छिन्न परम्परा :-

श्रमण संस्कृति के अग्रदूत महाश्रमण भ. महावीर स्वामी ने इस परिवर्तन शील सृष्टि में चार बातें अत्यन्त दुर्लभ बताई हैं । १. मनुष्य भव २. धर्म श्रवण ३. धर्म श्रद्धा ४. धर्माचरण ! देखा जाता है कि अधिकांश आदमी आकृति से तो मनुष्य सरीखे दिख पड़ते हैं, किन्तु प्रकृति से नररूप में भी वानर, नाहर, श्वान, सिंह जैसा निम्न पशु स्तर का जीवन जीते हैं ! मानव शरीर धारण करना एक बात है और मानवीय गुणों को जीवन में धारण, पालन करना दूसरी बात है ! विरले ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो कथनी और करनी / चर्चा और चर्या / मन और मुख / आचरण और उच्चारण में एक रूप हो दिव्यता को प्राप्त करते हैं । भारत के इतिहास में ऐसे जीवन्त महापुरुषों की एक समृद्ध और अविच्छिन्न परम्परा रही है । इसी परम्परा की कड़ी में स्व-पर कल्याणरत आचार्य श्री १०८ पुष्पदन्त सागरजी महा. भी एक ऐसे ही महापुरुष हैं ।

व्यक्तित्व : बाह्य/आन्तरिक :-

गौरवर्ण मङ्गलाकद छरहरा बदन, दर्पण सा टिमटिमाता दीप्त ललाट, पारदर्शी नयन, अधरों पर खिलती बाल सुलभ मन्द-मन्द स्मित मुस्कान, निर्द्वन्द्व मुख-मण्डल, शहद सौ मीठी जुबान, धनुषाकार भौहे, समचतुरस्तम्भस्थान युक्त काया, दंत संरचना मानों मुँह में मोती की लड़ी हो, देखे तो कमल खिल उठे, बोले तो कोयल की सी कूंक गुंज उठे, चले तो धरती घन्य हो जाए, हंसे तो फूल भरे, नख ऐसे मानो नक्षत्र जड़ दिये हो, अंगुलियां जैसे कलियाँ फूट रही हो, सुराही सी गर्दन विस्तृत बक्षस्थल, मृणात्ल सौ बाहें, हित-मित प्रिय किन्तु बुलन्द स्वर संयमितसधी चाल और सतत उल्लसित सर्वांग-बस यही है आचार्य श्री पुष्पदन्तसागरजी का बाह्य व्यक्तित्व ।

अप्रकंप संकल्प, सुदृढ़ निश्चय, महाप्रज्ञ, ज्ञान-ध्यान-तप में अहर्निश निरत स्वयं अनुशासित एवं अनुशासन के सजग प्रहरी, कवि हृदय, युवकों के चहेते, प्रवचन पटु, इष्ट के प्रति समर्पित समता, साधना और सरलता की प्रतिमूर्ति, महान ताकिक प्रखर चिन्तक, पर दुःख कातर, सरस्वती के बरद पुत्र, बस यही हैं आचार्य श्री पुष्पदन्तसागरजी का आन्तरिक व्यक्तित्व ।

प्रखर मेधा के धनी आचार्य श्री का व्यक्तित्व विद्वता और सरलता बुद्धिमत्ता और निश्चलता महानता और सहजता, कठोरता एवं कोमलता जैसे परस्पर विरोधी आयामों से समन्वित है । आचार्य श्री का हृदय नवनीत के समान मृदु एवं संकल्प चट्टान की तरह अटल है । चिंतन में हिमगिरी की-सी ऊँचाई और भावों में सागर के समान गहराई हैं ।

अहिंसा के मसीहा / मानवता का सजग प्रहरी :-

सत्य और अहिंसा के इस मसीहा का विश्वास है कि "मनुष्य परमात्मा के हाथ का एक खिलौना नहीं, वरन् मनुष्य परमात्मा का एक बीज है । मनुष्य में वे सभी संभावनाएँ गभित हैं जिनके बलबूते वह न सिर्फ परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता, प्रयुक्त अथक् पुरुषार्थ व सत् साधना से स्वयं ईश्वरमय हो सकता है ।"

मानवता का यह सजग प्रहरी नगर-नगर-डगर-डगर बंगारों की भाँति घूम घूम कर लड़ते । भगड़ते, छीना-भपटी-मारकाट करते, खून बहाते-छुरे चलाते लोगों में विश्व शांति का तुमुल नाद कर रहा है । जनमानस में धर्म और अध्यात्म की अलख जगाकर मानव-मन में प्रेम का महामंत्र फूँक रहा है ।

भौतिकता के तप्त भोंकों में भुलसित मानव मन आत्म शांति की भावना लिए जड़ द्वार द्वार भटकते भटकते इनके द्वारे दस्तक देता है, तब इनके तपो-पूत जीवन की सुखद छाया तले घड़ी दो घड़ी बैठ जिस अपूर्व शांति का अनुभव करता है । वह शांति निराश और कुण्ठित जीवन में एक नई उम्र । स्फूर्ति और उत्साह को भर देती है ।

साधु संस्था और समाज :-

आज का आदमी विविध मुर्खों की दुनियाँ में जी रहा है । कहरा के वातायन शर्तः-शर्तः बन्द होते जा रहे हैं । भौतिकता की अंधी दौड़ में हर आदमी दौड़ रहा है, भ्रष्टाचार, शोषण छल-फरेब, चरित्रहीनता,

सांप्रदायिकता, अंध-विश्वास और घातकवाद तथा घलगाववाद की मनोवृत्तियां उसके मन में बड़ी तेजी से धर करती जा रही हैं। कंप्यूटर और रोबोट के इस युग में आदमी बोना होता जा रहा है। ऐसी विकट संकट की गड़ी में मानव व मानवता को उभारने का एक मात्र उपाय है, आचार्य श्री पुष्पदन्त सागरजी जैसे संतो का समागम। समाज व राष्ट्र रूपी मदोन्मत्त गज की संत रूपी भ्रंशु से ही निर्यात्रित किया जा सकता। संत समाज की धरोहर होते है समाज उनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में ही अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। साधु संस्था सामाजिक विरासत के रक्षक एवं मर्यादित जीवन पद्धति के पुरोधा हैं। जब-जब समाज संतों की उपेक्षा। भ्रवज्ञा करती हैं, तब-तब सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ पंगु हो जाया करती हैं।

युवकों के चहेते युवाचार्य श्री ने धर्म-विमुख भटकती युवापीढ़ी को धर्मोन्मुख कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हजारों युवाओं ने आपकी पावन प्रेरणा से व्यसन मुक्त हो स्वस्थ व सादा जीवन यापन का पथ अपनाया है। आपका मंगल सानिध्य युवक / युवतियों / बालक / किशोरों के लिए शुभ शकुन सिद्ध होता है।

जन कल्याण की भावना से ओत-प्रोत मुनि श्री का मन व्यष्टि व समष्टि का कल्याण कब और किस विध हो, में ग्रहोरात्र संलग्न रहता है। तभी तो कभी उद्बोधन के बहाने कारागृह में सजाकाट रहें कैदियों से मिलने जा पहुंचते हैं तो कभी शिक्षण प्रशिक्षण के बहाने भावी पीढ़ी को ज्ञानामृत पिला उनके संस्कारों को सुदृढ़ करते हैं। देश के विभिन्न अंचलों में हजारों मीलों की नग पाँव पद यात्राएँ करते हुए मार्ग में समागत-लाखों लाखों को सत्य / अहिंसा / प्रेम / मानवता और भाई-चारे का पाठ पढ़ाकर मानवीय गुणों पर चलने का पुनीत संदेश सुनाया है।

स्वप्नदृष्टा : आचार्य श्री :-

स्वप्न दृष्टा आचार्य श्री हर दिन हर रात नये नये सपने देखते हैं और उन्हें आकार देकर क्रियान्वित करने के लिए सतत् कठोर परिश्रम करते हैं, कौन से हैं उनके सपने ? यही कि आदमी, आदमी किस तरह बने, शोषण विहीन और स्वतंत्र समाज की रचना कैसे हो ? श्रमण संस्कृति के सर्वमान्य सिद्धान्त अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जन जन तक कैसे पहुंचाये जाये। विनाश की कमार पर कैसे बचाया जाये ? धर्म

श्रीर मजहब के नाम पर रक्त बहाने वालो का हृषय परिवर्तन कैसे किया जाये ? आक्रमण और हिंसा मूलक प्रवृत्तियों का शमन सामाजिक रुद्धियों से बिलगाव, धार्मिक कुरीतियों या धन्य विश्वासो का उन्मूलन कैसे किया जाये ? धार्मिक एकता, सहिष्णुता, सर्व धर्म समन्वय और नैतिक तथा चारित्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा किस तरह की जाए ।

हम परम पिता परमात्मा से विनम्र सादर सविनय सविधि प्रार्थना करते हैं कि स्वप्न दृष्टा आचार्य श्री के सभी सपने शीघ्र ही साकार होएँ ताकि सृष्टि के प्राणी मात्र का जीवन सुख और शांति से परिपूरित हों तथा पृथ्वी पर स्वर्ग के दर्शन हो सके !

हम सब एक जैसे हैं :-

आचार्य श्री पुष्पदन्तजी का व्यक्तित्व बहुमुखी है । चित्तन प्रखर और उदारपूर्ण है । एक धर्म विशेष के आचार्य होकर भी उनमें साम्प्रदायिकता का आग्रह नहीं है । आप समन्वयवादी विचारधारा के मुनि संत हैं । समूची मानवता को एकता के सूत्र में बांधने का जो सफल प्रयास कभी अपने समय में भ राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध भ. महावीर, मोहम्मद, नानक, ईसा और गांधी जैसे महापुरुषों ने अपने त्याग, तप, साधना और बलिदान से किया था वही प्रयास आज आचार्य श्री अपनी औदारिक काया को तपा तपा कर रहे हैं ।

आचार्य श्री सबके हैं और सब आचार्य श्री के हैं । कहीं कोई जातिगत भेदभाव नहीं है । ऊंच नीच की संकीर्ण भावना नहीं है । कारण कि प्रभु महावीर स्वामी को दिव्य उद्घोषणा 'अप्या सो परमप्या' आचार्य वर्य का जीवन सिद्धान्त है । हिन्दू और मुसलमान, सिक्ख और ईसाई, जैन और बौद्ध ये सब संकीर्ण मनोवृत्ति के मनुष्यों के दिमाग को उात्र है । सच्चे आत्मज्ञों और धर्माचार्यों की दृष्टि में शक्ति रूपेण प्राणी मात्र एक है । इसलिए तो 'हम सब एक हैं' इस लोक प्रचलित नारे को जैन सिद्धान्तानुसार संशोधित कर 'हम सब एक जैसे हैं' का रूप दिया गया है ।

आज से सदियों पूर्व :-

प्राचीन इतिहास के अध्ययन से विदित होता है कि आज से सदियों पूर्व इस भारत वसुंधरा पर जिस प्रकार धर्म प्रभावना का डंका आचार्य समन्वय, लोहाचार्य, प्रकलक स्वामी, कुन्दकुन्द देव और विद्यानन्द मुनि

ने पीटा था, वही और वैसा ही डंका आज की तारीख में गुरुदेव पीट रहे है। यह 'जीवन्त तीर्थ' अपनी धूल-धुसरित दिग्म्बर काया को लेकर अपने काफिला संग जिन-जिन, गलि-गलपारों, मार्ग चौराहों से गुजर जाता है वहां की धूल पवित्र आचरण युक्त चरण युगल के संस्पर्श से चंदन की उपमा को धारण कर लेती हैं। और जहाँ यह चलता फिरता तीर्थ चन्द दिनों के लिए ही सही पड़ाव ढाल लेता है, सब मानों वहां के वातावरण को देखकर ऐसा लगता है मानों आदि ब्रह्म भ. ऋषभदेव का समवशरण ही लग रहा हो।

सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और फिर देर रात तक धर्म-अनुष्ठान की जो एक लम्बी शृंखला प्रारंभ होती है उससे सारा वातावरण धर्ममय हो जाता है। आपके मंगल सान्निध्य में व्यतीत हर दिन दशहरा का दिन और हर रात दीपावली की रात का रूप ले भक्तों के मन मयूर को अपार अपरम्पार खुशियां लुटा जाते हैं।

मक्खन नहीं चित्त चोर :-

पता नहीं आपकी इस काया में कौन सी माया समायी है। कौन सी 'मोहनीय विद्या' कर रखी है। जो भी आपके निकट एक बार भी भूला बिसरा भी आ जाता है, आपका 'अनन्यभक्त' लोकर रह जाता है। फिर उसका मन हजार कोशिशों के बावजूद भी किसी ओर पर न्योछावर नहीं होता।

मुझे आचार्य अमित देव की वह उपमा-उक्ति स्मरण में आ रही है जहां (धर्म परीक्षा) उन्होंने मुनि को चोर कहा। आपको पढ़कर बड़ा आश्चर्य होगा कि अचौर्य महाव्रत धारी मुनि चोर कैसे, और चोर मुनि कैसे? जी हाँ! जल्दी मत करिये, मुनि धन चोर, मक्खन चोर नहीं, चित्तचोर है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों से मीठी-मीठी धर्म चर्चा करके भक्तों के चित्त को चुराकर वहाँ से अन्यत्र विहार कर जाते हैं। वह भक्त जिसका चित्त चित्त चोर द्वारा चुरा लिया गया है आपके पीछे-पीछे भागता है, आपको ढूँढता फिरता। पागल सरीखा सा होकर।

मानवता का सौभाग्य :-

मानवता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उसे एक ही व्यक्तित्व में अनेक मौलिक प्रतिभाओं के दर्शन हो रहे हैं। मुनि श्री न सिर्फ एक संत

साधक है, प्रत्युत वे एक सिद्ध हस्त लेखक भी है। प्रवचन कला में निष्णात भी है। एक कुशल कवि भी है। मणि-कांचन का ऐसा दुर्लभ सुयोग विरलों में ही कभी-कभार परिलक्षित होता है।

निःसंदेह इस जीवन शिल्पी में अनेक विशेषताएँ हैं जो संत समुदाय में आपकी अलग ही पहचान बनाये हुए हैं। आपका बाल मुनिवरों का संघ क्या कम आकर्षण का केन्द्र है? जो भी देखता बरबस कह उठता है अहो आश्चर्य! कहीं यह कलिकाल विषम पंचमकाल और कहीं ये सतयुगी सतग अहो हमारे शत्-शत् पुण्य जगे, इनका दर्शन, वन्दन से आज जीवन धन्य हो गया।

वशदान सिद्ध होमा :-

अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहां वर्तमान के इश यंत्र युग में द्रुतगामी साधन बाहनों से विश्व की दूरी सिमटती जा रही है, और मानव मन से मानव मन की दूरी बढ़ती जा रही हो, मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के कारण अलग-अलग खेमों में बटता जा रहा है, धर्म धमन्धता। साम्प्रदायिकता का रूप ले रहा हो, आदमी व्यापक जीवन दर्शन को छोड़कर छोटे-छोटे कूटघरों में कैद हो गया हो ऐसी विषम परिस्थितियों में युग प्रमुख आचार्य श्री पुष्पदन्तसागरजी के दर्शन, प्रवचन और मार्गदर्शन निश्चित रूप से मंगलप्रद और वरदान सिद्ध होगा।

मैं परम प्रभु अर्हत् देव से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ आचार्य श्री रत्नत्रय का पालन करते, करवाते हुए स्वस्थ लाभ और दीर्घायु होवे ताकी उनकी छात्र छाया में बँठ सृष्टि के प्राणी अंधकार से प्रेम की और मृत्यु से जोवन की ओर, विष से अमृत की ओर, घृणा से प्रेम की ओर, अधर्म से धर्म की ओर जाने की कला सीख सके और सुखद भविष्य का निर्माण कर सके? एक बार पुनः।

नमन ! नमन ! नमन !

हर क्षण ! हर पल !

नया मन्दिर कार्यकारिणी

स्थानीय (प्रतापगढ़)

बाहरी

१. श्री मोतीलाल सोनी, अध्यक्ष	१. श्री मोहनीचन्द्र कोटडीया
अध्यक्ष
२. " मनसुखलाल सेठ सचिव	२. " ज्ञानचंद सेठ उपाध्यक्ष
३. " ज्ञानचंद गाँधी कोषाध्यक्ष	३. " डॉ. सुरेन्द्रकुमार कोटडीया
सचिव
४. " राजकुमार मीण्डा सदस्य	४. " बलभद्र डोटीया, कोषाध्यक्ष
५. " धनपाल मीण्डा "	५. " धनपाल डोटीया सदस्य
६. " राजेन्द्रकुमार डोटीया "	६. " सुरेन्द्रकुमार अमृतलाल
कोटडीया "
७. " राजकुमार डोड "	७. " रमेशचन्द्र कोटडीया "
	८. " शांतिलाल सेठ "
	९. " कमलसेन कोटडीया "
	१०. " निर्भयकुमार डावड़ा "

परम श्रेष्ठेय पाठकगण,

आचार्य श्री एवं मुनि संघ के चरणों में शत-शत नमन ! आपके सादर जय जिनेन्द्र !

प्रस्तुत "बोधि सुमन" आचार्य श्री पुष्पदंतसागरजी कृत आपके हाथों में हैं । इस पुस्तक का हर पहलू आपके हृदय को छू लेगा । कवि हृदय आचार्य श्री द्वारा प्रवचनांश की यह कृति मुद्रणकर बीसा हूमड़ जैन समाज प्रतापगढ़ / बम्बई के सहयोग से आप तक पहुंच रही हैं ।

इसके सम्पादन में मुनि श्री तरुणसागरजी द्वारा काव्यों का लेखन प्रुफ रीडिंग एवं आचार्य श्री द्वारा पुस्तक को सुन्दर बनाने के सुभाव अति सराहनीय, मनमोहक व मेरे मार्गदर्शक रहे हैं । समय-समय पर प्रवचनों को लादे व प्रुफ ले जाते वाले सकलन् कर्ता श्री भरतवीर मिण्डा भी इस सहयोग के लिये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं । समय-समय पर श्री मनसुख सेठ द्वारा जो सुभाव एवं विचार दिये गये उनके लिए उनका मैं आभारी हूं ।

इस पुस्तक के कम्पोजिंग, मेटिंग, प्रिंटिंग एवं बाइन्डिंग कार्य में श्री शब्बीर हुसैन, कमल रावत, निलेश पालीवाल राजेश सौलंकी एवं ओमप्रकाश पालीवाल का विशेष सहयोग रहा है जिन्होंने पुस्तक को सुन्दरता प्रदान करने एवं द्रुत गति से कम्पोज करके मुझे महयोग दिया है साथ ही इस पुस्तक मुद्रण में मुझे प्रत्यक्ष या वरोक्ष रूप से जिनने भी सहयोग दिया है उनका भी मैं हृदय से आभारी हूं ।

अनेक सावधानियां रखते हुए भी बहुत सी गलतियां होना निश्चित है आप उन पर ध्यान न देते हुए प्रस्तुत कृति से धर्म लाभ लें । अपने सुभाव एवं त्रुटियों से अवगत करावें ।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अपना स्नेह एवं सहयोग यथावत बनाये रखेंगे ।

जय गुरुदेव !

आपका ही
दीपककुमार पाड़लिया
प्रो. कॉलेज प्रिंटिंग प्रेस
नागर डेरा
प्रतापगढ़ (राज.)

अनुक्रमणिका

काव्य सं.

पृष्ठ सं.

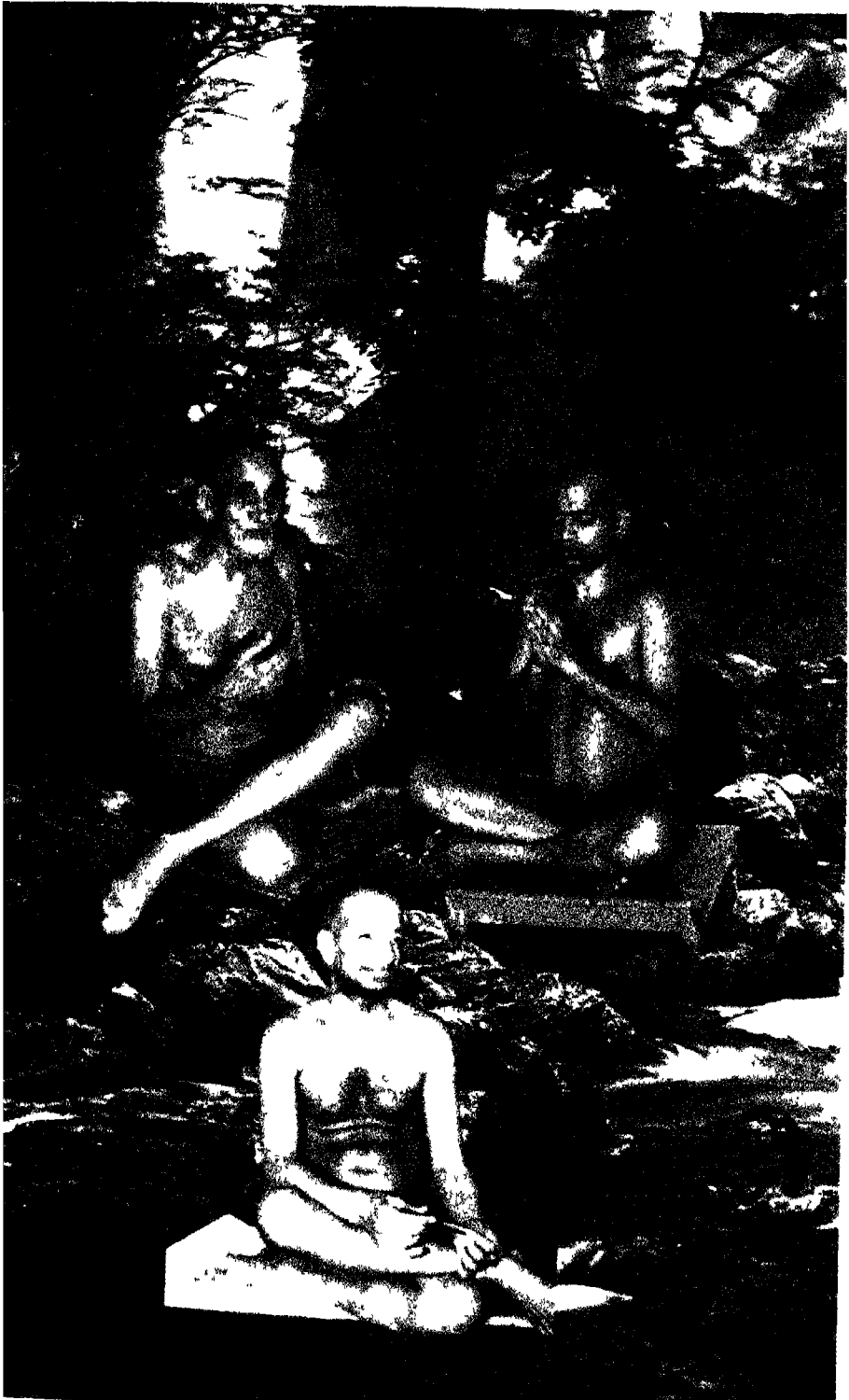
	लोहे से पारस की यात्रा.....	१
१	प्रेम की फुहार.....	९
२	तुम्हारे प्रसाद से.....	२३
३	ममता नहीं समता.....	३५
४	वह तो आने को तैयार है.....	४८
५	पाप स्मरण नहीं पाप प्रक्षालन कही.....	६०
६	रंगाई के पहले धुलाई.....	७५
७	आओ लौट चलें.....	९०
८	चारित्र के अवरोधक हैं.....	१०७
९	पात्र छोकर आओ अन्यथा.....	११७
१०	मैं स्नान करने आया हूँ.....	१३०
११	ज्ञान का वरदान.....	१४४
१२	गहरा बिश्वास हृदय में निवास.....	१५७
१३	बोधि - सुमन.....	१७३
१४	गंगा उल्टी बह रही है.....	१८६
१५	डाकू के भीतर साधु.....	१९९
१६	चरम निष्कर्ष.....	२१२
१७-१८	चमन को खाक बनाने की बात करता हूँ.....	२२४
१९	सब और भूकम्प हैं.....	२३८
२०	तू-ही-तू.....	२५३
२१	मैं आया शरण तुम्हारी.....	२६५
२२-२३	साधक स्वयं साधन हैं.....	२७८
२४	पत्थर हीरे नहीं हैं.....	३०५
२५	लो समाधि हरो व्याधि.....	३१९
२६	अकारण कुछ भी नहीं.....	३३५
२७	रोगों का घर.....	३४८
२८-२९	दुःख देने आये हैं.....	३६४
३०-३१	फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे.....	३८४
३२	वर्णमाला के अक्षर अ-ब-स.....	४१४
	श्रावक प्रतिक्रमण.....	४३९

कान्तिलालजी कोटड़िया

हारालालजी कोटड़िया [जवेरी]

सामायिक :

लोहे से पारस की यात्रा

चतुरावर्तत्रितमश्चतुः प्रणाम स्थितो यथाजातः ।
सामायिको द्विनिषद्य-स्त्रियोर शुद्धस्त्रि सन्ध्यमभिवन्दी ॥ १३९ ॥

जो चारो दिशाओं में तीन-तीन आर्बत और एक-एक कायोत्सर्ग तथा चार प्रणाम कर मुनि के समान यथाजात (नग्न मुद्रा) मुद्रा से खड्गासन या पद्मासन लगाकर काय को शुद्ध रखकर सुबह-दोपहर संध्या के समय सामायिक करने वाला तीसरी प्रतिमा का धारक श्रावक कहलाता है ।

किसी ने एक दिन पूछा था ? सामायिक से क्या लाभ है ? मैं लोगों से कहता हूं कि यह पूछो कि सामायिक ध्यान न करने से क्या हानि है ?

सामायिक :

लोहे से पारस की यात्रा

एक घटना आससे कहूँ-एक सम्राट को खबर मिली कि नगर के बाहर सदियों पुरानी भील में पारस-पत्थर हैं। तो राजा भील पर गया, उसका निरीक्षण, सवेक्षण किया। भील काफी चौड़ी और काफी गहरी थी। पानी भी बहुत था। राजा ने काफी श्रम किया, पुरुषार्थ किया, पारस-पत्थर को खोजने में। भील में उतने हाथियों के पैरों में लोहे की जंजीरे बंधवाकर चलवाया-क्योंकि भील गहरी है, हाथी ही चल सकते थे। हाथी चले। एक हाथी की जंजीर भोते की होकर वापस लौट आयी। तो, इतना तो पक्का हो गया कि भील में पारस-पत्थर है, मगर उसको खोजे कैसे? बहुत हाथी चलाये, एक हाथी की जंजीर छू गयी संयोगवशात्। उस भील तक न मालूम किन्तने लोग पारस-पत्थर की खोज में सदियों से आते रहे हैं।

सम्राट स्वयं भील में नहीं गया, अगर गया होता तो पारस-पत्थर खोज लाता। आप स्वयं सामायिक-ध्यान नहीं करते, सामायिक-ध्यान करने वालों की मदद करते रहते हैं, इसलिए सन्तगण परमात्म-तत्त्व को उपलब्ध हो जाते हैं। सामायिक पारस-पत्थर है जो इसमें प्राणपणा से डूबता है, वह स्वर्ण हो जाता है, पवित्र हो जाता। कामना-वासना का कालापन, लोहापन नष्ट हो जाता है। संसार में अर्जित किये पाप ध्यान-सामायिक से धुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं।

भावान महावीर कह रहे हैं अभी तुम लोहा हो, लेकिन सोना हो सकते हो। जाओ तो सोना हो जाओ। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूँ तुम

स्वयं पारस-पत्थर हो। उसके ऊपर काम-क्रोध-लोभ-मोह के वस्त्र पड़े हुए हैं। सामायिक में गहरे उतरों और अपने पारस-पत्थर को पहिचानों। उसके एक एक आवरण को खोलो। यह क्षमता आपके भीतर है। अगर सामायिक में गहरे उतरने की क्षमता आ जाये तो तुम भी पारस हो सकते हैं।

किसी ने एक दिन पूछा था सामायिक से क्या लाभ है? मैं लोगों से कहता हूँ कि यह पूछो कि सामायिक-ध्यान नहीं करने से क्या हानि है? आप लाभ के बारे में क्यों पूछते हैं। अभी आपके पास बनियां का दिल है, भक्त का दिल नहीं है। धर्म कोई सौंदा थोड़े न है कि तय कर लिया और लाभ हुआ तो खरीद लिया। धर्म को समझने की कोशिश करो, लाभ-हानि की भाषा छोड़ो। समर्पण की भाषा सीखो। जो स्वयं को खो देता है, वह स्वयं को पा लेता है। समर्पण की भाषा में हानि भी, लाभ हो सकता है, कांटे भी फूल हो सकते हैं। लाभ-हानि की गणित की भाषा छोड़ो। गणित धर्म से बहुत दूर है, पूजा-भक्ति-समर्पण की भाषा सीखो, वह धर्म के बहुत निकट है। बाजार में रहने दो, दुकान की भाषा दुकान में रहने दो। बाजार की भाषा वही चलती है, धर्म में नहीं, प्रार्थना में नहीं। अभी तो दो प्रेमियों में भी समर्पण की भाषा नहीं चलती, वहां भी गणित, वहां भी हिसाब, वहां भी लाभ-हानि कुरूप-सुरूप की चर्चा चलती है। मां-बेटे के बीच भी वही लाभ-हानि की चर्चा चलती है, भाई-भाई के बीच भी वही चर्चा चलती है, पंडित और पुजारियों के बीच भी वही चर्चा लाभ-हानि की चलती है, मित्र-मित्र के बीच भी यही चर्चा चलती है। हमने तो सारी जिन्दगी को बाजार बना दिया है। हमने तो हर चीज को दुकान बना दी है। इसलिए मंदिर में भी, धर्म में भी बाजार घुम आता है। इसलिए धर्म को समझने में असमर्थ हो गये हैं। हमारी पहिचान खो गई है। और वो समर्पण को समझने में असमर्थ है, सामायिक को समझने में असमर्थ है वो पारस-पत्थर को, परमात्मा को न पायेगा। क्योंकि परमात्मा परम समर्पण है।

यह अस्तित्व है, परम सत्य है परमात्मा इस समर्पण के अस्तित्व में छिपा हुआ है। यूँ समझे । आकाश से गिरती हुई बून्दों की टपटप इसमें आपको अगर पानी ही पानी दिखाई पड़े एच, टू, ओ - तो आपको परमात्मा कहां मिलेगा? पानी का कितना ही विश्लेषण करो, एच. टू. ओ तो मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन एक और तरीका है छप्पर पर गिरती हुई बून्दों को सुनने का। एक और दृष्टि है, एक और भाव-दशा है- तल्लीन होने की, तन्मय होने की, तब इस बून्दाबांदी में छुपा संगीत पकड़ में आयेगा। तब इस बून्दाबांदी में आप अनुभव करेंगे कि कुछ H₂O के पार,

लोहे से पारस की यात्रा

विज्ञान के पार। तब आपको इस पृथ्वी की प्यास भी दिखाई पड़ेगी, और आकाश की उत्कण्ठा भी, पृथ्वी की प्यास को बुझाती नजर आयेगी। और गहराई में जाओगे तो पाओगे कि जगत में सारा पुद्गल परमाणुओं का परिणामन रूप खेल है। सारा अस्तित्व एक-दूसरे में जुड़ा हुआ है। जो अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। विज्ञान से हटो, बनिया बुद्धि से ऊपर उठो, तर्क को त्यागो, समर्पण में पगो, श्रद्धा-भक्ति में उतरों, ध्यान-सामायिक में डूबो तो अपने अस्तित्व का, परमात्म अस्तित्व का अनुभव पा जाओगे। परमात्मा के मंदिर में प्रवेश की तीन सीढ़ियाँ हैं, सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक् चरित्र या ज्ञान-ध्यान-सामायिक का ग्रहण और मिथ्या श्रद्धा, तर्क, विज्ञान से छलांग लो और श्रद्धा-भक्ति उमर्पण में डूबो।

तो मैं कहता हूँ कि सोना हो सकता है लोहा; लोहा पारस भी हो सकता है। मगर आप तो हैं वह लोहा जिनमें पूर्वाग्रह की जंग लगी है। मत्संग करो तो सोना हो जाओ। मत्संग पूरा हो जाये, यानि अन्तरंग-बहिरंग परिग्रह का पूर्णतया त्याग हो जाये तो पारस भी हो सकते हो। पारस होना तुम्हारी संभावना है। लेकिन मिथ्या परम्पराओं से ऊपर उठना होगा, मत्संग करना होगा, सम्यक् आवरण अपनाना होगा, ध्यान-सामायिक को अधिकार करना होगा। सामायिक की यात्रा लोहे से पारस तक की यात्रा है। बस इस यात्रा के लिये समर्पण चाहिए, दीवानापन चाहिए। बुद्धि तो भ्रम पैदा करती है, हृदय चाहिए, उर की भावुकता चाहिए इस यात्रा के लिए। बुद्धि यानि तथ्य की नीमा। हृदय यानि सत्य में प्रवेश।

समर्पण का प्रेम का मार्ग पकड़ो। तर्क का नहीं, प्रीति का मार्ग पकड़ो। गहन श्रद्धा की गाँठ बांधो। प्रेम के फेरे यानि आचरण के फेरे जब तक नहीं लगे तब तक प्रात्मा से, परमात्मा से, धर्म से कोई सम्बन्ध न हो सकेगा। परमात्मा के साथ फेरे सामायिक के काल में ही संभव हैं।

सामायिक और ध्यान अध्यात्म के प्राण हैं। धड़कन के बिना प्राण और प्राण के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है, महत्व नहीं है। प्रकाश के बिना ज्योति का, तथा ज्योति के बिना दीपक का महत्व नहीं है। बस इसी प्रकार सामायिक और ध्यान के बिना तपश्चरण का महत्व नहीं है। ये निवृत्ति के मार्ग हैं। पाठक पूर्ण निवृत्ति को उपलब्ध हो जाता है तो स्वयं में स्वयं के द्वारा पारस-पत्थर का, परमात्मा का अनुभव करने लग जाता है।

सामायिक की भूमि में ही समता के अंकुर उगते हैं। सामायिक का अर्थ है समत्व भाव की साधना, समतापूर्ण आचरण, विषम भाव का अभाव

मानसिक ध्वर की उपशांति, ईर्ष्या, द्वेष, मित्रह, कलह आदि का उपशमन हो जाना सामायिक है। जैसे सामायिक का व्युत्पत्ति, धर्म है—सम + प्रय = समाय अर्थात् समभाव की भाव, आभयनी या उपार्जन जिस साधना से ही उसी का नाम सामायिक है।

श्रावक के लिए सामायिक करना अनिवार्य है और श्रमण के लिए ज्ञान-ध्यान आवश्यक है। इसीलिए श्रावक शब्द की निष्पत्ति श्रम से हुई है। जो अपनी आत्मोपलब्धि के लिए श्रम यानि पुरुषार्थ करता है, वही श्रमण और श्रावक है। इसलिए जैन धर्म में, दोनों को समता का धारी बताया है। क्योंकि दोनों ही समभाव के आराधक-उपासक होते हैं। श्रमण शब्द का दूसरा अर्थ होता है समता में रम रहा है मन जिसका, वही है श्रमण। अर्थात् जिसका मन समता के नीर से भरा हुआ है वही श्रमण है।

श्रावक सामायिक के माध्यम से आत्मिक संस्कार डालता है, पुण्याश्रव करता है और श्रमण ध्यान के माध्यम से पाप की निर्जरा करता है। इतना अवश्य है कि श्रावक को ध्यान की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि ध्यान का बाधक तत्व है परिग्रह, और श्रावक में उसका सद्भाव होता है और मुनि में परिग्रह का पूर्ण अभाव होता है। इसलिए मुनिराज ही ध्यान के अधिकारी होते हैं।

अमिताति आचार्य ने श्रावकों को, गृहस्थी को पापारंभ से बचाने के लिए, आत्मिक-संस्कार डालने के लिए सामायिक करने को कहा। यदि एक श्रावक प्रतिदिन नियमित रूप से सामायिक करता है, आत्म-चिन्तन करता है तो उसके जीवन में निश्चित ही सन्यास घटित होता है। उसकी आस्था प्रगाढ़ होती है। गृहस्थाश्रम में समता के बीज के लिए सामायिक का विधान है और मुनिपद में आत्म-स्वभाव में स्थिर होने के लिए ध्यान का विधान है। अगर एक गृहस्थ मात्र स्वाध्याय करता है, सामायिक आदि नहीं करता तो उसके जीवन में समता का जागरण नहीं होता। आत्मिक संस्कार डालने के लिए गृहस्थाश्रम में सामायिक करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में रत्नकरण्ड श्रावकाचार में आचार्य समन्तभद्र कहते हैं

चतुरावर्त्त त्रितयश्चतुः प्रणामा स्थिति यथाजातः

सामायिको द्विनिषङ्ग-स्त्रियोग शुद्ध-स्त्रिसंध्य भविन्दी ॥ 139॥

जो चारों दिशाओं में तीन-तीन आवर्त्त और एक-एक कायोत्सर्ग तथा चार प्रणाम कर मुनि के समान यथाजात (नमन मुद्रा) मुद्रा से खड्गशासन या पद्मासन लगाकर, काय को शुद्ध रखकर, सुबह-दोपहर संध्या के समय सामायिक करने वाला तीसरी प्रतिमा का धारक श्रावक कहलाता है।

कौहे से पाठ्य की यात्रा

आचार्य कह रहे हैं कि सामायिक कब और कैसे करना चाहिए, तथा सामायिक करने का अधिकारी: पात्र कौन है? आपका प्रश्न हो सकता है कि ध्यान और सामायिक तो सहज क्रिया है, उसके लिए बन्धन कैसा?

ध्यान और सामायिक उनके लिए सहज है, स्वाभाविक है जिसने अपने मन को बश में कर लिया है, वासनाओं को पूर्णतया जीत लिया है। समता ही जिनकी जीवन चर्या बन गई है। आचार्य तो आपके ऊपर सामायिक के संस्कार डालने के लिए, पाप क्रिया से मुक्त कराने के लिए समय का निर्धारण कर रहे हैं। जिसका मन चौबीसों घण्टे आरंभ-परिग्रह में संलग्न है उससे मुक्त कराने के लिए, यथाजात मुद्रा का स्वाद बखाने के लिए समय से बांध रहे हैं। काटा निकालने के लिए काटे को स्वीकार करना पड़ता है। पत्पू को प्रारंभ में स्कूल पहचाने के लिए बिस्कुट, वाकलेट का प्रलोभन देना पड़ता है, ताकि उम प्रलोभन में स्कूल-आने-जाने की आदत पड़ जाये। आदत पड़ जाने पर वह बिना बिस्कुट, वाकलेट के स्कूल चला जाता है। तो श्रावक को प्रारंभिक अवस्था में बांधने के लिए आचार्य ने समय का विधान और सामायिक की विधि का विधान किया है। अहंकार को तोड़ने के लिए, चार कषाय से मुक्त होने के लिए चार चार प्रणाम करने को कहा। मिथ्या दर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्या-वाग्मि से मुक्त कराने के लिए, तीन-तीन आवर्त करने को कहा है। परमात्मा परम-पावन, परम-गुड है इसलिए मन बचन-काय को शुद्ध रखने का इशारा किया है।

आत्म-गुणों के विकास का इच्छुक श्रावक उत्साह पूर्वक अपने को धन्यभागी समझते हुए सामायिक को अंगीकार करता है। सामायिक करने के पूर्व वह सर्वनय चारों दिशाओं में स्थित जितान्यों व पत्र परमेष्ठियों को तीन-तीन आवर्त पूर्वक प्रणाम करता है। तथा प्रत्येक दिशा में नौ-नौ बार रामोत्तार मंत्र पढ़कर कायोत्पर्ग करता है। और परमस्त विकल्पों का त्यागकर सामायिक में डूब जाता है। राम का कथन है कि अगर एक बार भी, एक समय को भी सामायिक में डूब जाता है तो उसका जीवन धन्य ही जाता है। श्रावक का अमूल्य धर्म सामायिक है। सामायिक में स्थित होने के लिए प्रतिभक्ति आचार्य ने सामायिक पाठ की रचना की है। श्रावक सामायिक में क्या चिन्तन करे, ? क्या विन्तन करे, ? तथा किस बात का चिन्तन करे, ? इन्हीं परमस्त बातों का उल्लेख सामायिक पाठ में किया गया है।

आत्म-उत्थान कैसे हो, अहिंसा का समीचीन पालन कैसे हो, परमात्म मंदिर में, जीवन-मंदिर में प्रवेश कैसे हो, इन सब प्रश्नों का समाधान

सामायिक पाठ में किया गया है। जीवन-विकास के मूल सूत्रों का वर्णन किया गया है। ये सूत्र हैं-भावना, आत्म शुद्धि, उपासना, आत्म साधना। सामायिक की लेबोरेट्री में जाकर ही श्रावक आत्मा की चिकित्सा और उपचार करता है। स्वयं ही मरीज और स्वयं ही डाक्टर होता है। चार प्रकार की श्रौषधि का सेवन करता है।

प्रथम सूत्र है भावना : जिन्हें बार-बार, पुन-पुनः भाया जाये उन्हें भावना कहते हैं। अस्वस्थ आत्मा को स्वस्थ बनाने के विचारों को भी भावना कहते हैं। प्रथम परिच्छेद में चार भावनाओं का वर्णन किया गया है, उसके पश्चात् विषमताओं और अनुकूलताओं में समता रखने की प्रेरणा दी है। 'समता कैसे आये ? इसके लिए श्रद्धा का दीपक जलाकर आत्मा की अनन्त शक्ति का ज्ञान कराया है, तथा उसकी पूति हेतु हृदय वेदी पर परमात्म चरण को स्थापित करने का निर्देश दिया है। कामनाओं की तमिस्रा को नष्ट करने और समता का सूर्योदय हो इसके लिए प्रथम भावना को रखा है।

दूसरा सूत्र आत्म शुद्धि : साधक की आत्मा अपावन है और परमात्मा पावन है, कही परमात्मा का अपमान अनादर न हो जाए, इसलिए उसके सम्मान के लिए स्वच्छ, पवित्र आसन के सृजन की बात कह दी। मिथ्यात्व का धमन और कामना-वातना का विरेचन कराना आवश्यक है। इसलिए आत्मा में स्थित दोषों के पहाड़, भूलों की नाली से अतिवारों के कीटाणुओं को बाहर निकालने के लिए प्रायश्चित्त की बुहारी के द्वारा आत्म-आलय को साफ करने का निर्देश दिया है। आलोचना, निन्दा, गर्हा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, क्षमायाचना द्वारा आत्म-भन्दगी को दूर करने की विधि बतलाई है।

तीसरा सूत्र उपासना : भन्दगी से मुक्तात्मा में परमात्मा की आराधना-उपासना, पूजा-भक्ति की विधि का वर्णन किया है। ताकि परमात्मा की उपासना से शेष रही-सही भन्दगी भी साफ हो जाये। साधक अपने-आत्म-मंदिर में परमात्मा को विराजमान कर, परम श्रद्धा-भक्ति से स्वयं को समर्पित करके भक्ति करने का निर्देश दिया है। यहां साधक की साधना का फल प्राप्त होता है। तृतीय श्रौषधि आत्म रुग्णता को समाप्त कर आत्मिक आनन्द को लाती है, निरोध बनाती है।

चौथा सूत्र आत्म साधना : कभी कभी साधक मोह वश, चारित्र्य मोह के उदयवशात् आत्म-स्खलित हो जाता है। परिवार का ध्यामोह वापस संसार में बुला लेता है, इसलिए चौथी श्रौषधि का सेवन कराते हुए संसार

लोहे से पारस की यात्रा

शरीर और मोहीजनों की वास्तविक स्थिति से परिचय कराकर उनसे सदैव के लिए ममत्व छुड़ाते हैं। आत्म-स्थिति के बाहर चलने वाले विकल्पों से मुक्त कराते हैं। ये संयोग-वियोग तरे नहीं हैं। कषायों और परभावों की तूफानी हल-बल से अपनी नौका को सुरक्षित रख, जीवन नौका में मन और इन्द्रिय के द्वार से विषय-सलिल को प्रवेश मत करने दे। बाह्य उपकरणों से भी ममत्व भाव को छोड़कर स्वयं के आत्म-प्राप्तन पर स्थित हो जा और निर्मल परिणामों की हवा का आनन्द ले और आत्म-रस को भी इस बात का निर्देश किया है।

सामायिक पाठ में समता योग की परम चिकित्सा द्वारा साधक को जन्म-मरण के दुख से मुक्त कराया है। सामायिक की शहराई में ले जाकर स्वयं की पारस मणी से परिचय कराया है। आप भी अपने लोहे को स्वर्ण ही क्यों पारस-पत्थर बना सकते हैं। अगर प्रतिदिन सामायिक पाठ की सूक्ष्म यात्रा में, रसभान में शामिल होने आते रहे तो तुम्हारी पहिचान पारस-पत्थर से होगी, उसकी कनौटी तुम्हारे हाथों से होगी। पता नहीं कब जीवन की यात्रा में ये लोह-वर्ण पारस-पत्थर के निकट से गुजर जाये और तुम पारस-पत्थर को पहिचान भी न सको। कम से कम पारस-पत्थर की पहिचान करना सीख लो, उसे पहिचानने की कला जान लो। ताकि कभी अवसर आये तो यह लोहा भी पारस की यात्रा पर निकल सके।
बस आज इतना ही

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दि. ४-८-९१,
रविवार

प्रेम की फुहार

....धर्म की अनुभूति का द्वार है—मंत्री । परम प्रेम । धर्म की अनुभूति होती ही नहीं किसी ओर ढंग से । धर्म बुद्धि नहीं, हृदय है और हृदय तर्क की नहीं, समर्पण की, प्रेम की, मंत्री की भाषा समझता है । हृदय तर्क के नीर को प्रवेश ही नहीं देता । हृदय तो समझता है प्रेम को, प्रीति को, मंत्री को । प्रेम की तरंगे वहाँ तक पहुँच जाती है । तर्क तो पत्थरों की भाँति बोझिल है, भारी है। उठ ही नहीं पाता । प्रेम में पंख हैं । प्रेम उड़ान भर सकता है । तभी तो प्रेमी और प्रेयसी जरा दंष्ट्रिक प्रेम में चाँद तारों की उड़ान भरने लगते हैं । प्रेम शरीर के भीतर छिपी आत्मा है । तेरे मेरे के अहंकार रूपी अस्त्र उतारोगें तो मंत्री से पहिचान होगी और वह पहिचान द्वार है परमात्मा का ।

....सामायिक का अर्थ है जो समय भौतिकता को, संसार को नहीं दिया गया, बल्कि आत्मा को दिया है; स्वयं को दिया है, उसका नाम है सामायिक । सामायिक एक कसौटी है जिस पर स्वयं को कसा जाता है ।

मूलपद्य - सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदं
 क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा-परत्वम् ।
 माध्यस्थ्य-भावं विपरीत-वृत्तौ,
 सदा समाऽऽत्मा विरघातु देवः ॥ १ ॥

हिन्दी पद - हो मैत्री भाव मेरा सब प्राणियों पर,
 प्रमोद भाव हो नित्य गुणी जनों पर ।
 काःक्य भाव हो शीत दुःखी मनों में,
 मध्यस्थ भाव धारूँ मैं विरोधियों पर ॥

अर्थयार्थ : देव	—	हे भगवन्
मम-आत्मा	—	मेरा आत्मा
सदा	—	सदा
सत्त्वेषु	--	सर्व प्राणियों पर
मैत्रीम्	—	मैत्री भाव को
गुणिषु	—	गुणी जनों पर
प्रमोदम्	--	प्रमोद भाव को
क्लिष्टेषु जीवेषु	--	दुःखी जीवों पर
कृपा-परत्वम्	--	करुणा भाव को
विपरीत-वृत्तौ	--	और विपरीत वृत्ति नाले
माध्यस्थ्य-भावम्	--	मध्यस्थ भाव को
विरघातु	--	घारण करे

भावार्थ - हे जिनेन्द्र ! मेरा सब प्राणियों पर सदा मैत्री भाव रहे गुणी जनों को देखकर प्रमोद भाव उत्पन्न हो. दुःखी जीवों पर करुणा भाव रहे और विपरीत आवरण करने वाले लोगों पर माध्यस्थ्य भाव रहे। हे देव ! मुझे ये चारों गुण दीजिए ।

प्रेम की फुहार

एक घटना आप से कहूं, सर्दी का मौसम था, एक दम्पति को अकेलापन प्रखर रहा था। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल के लिए रवाना हुआ। जंगल का मामला था। पैदल ही जाना पड़ता था। बेचारा ठिठुरा ठिठुरा सा चल रहा था। रास्ते में सर्दी से ठिठुरा हुआ और अकड़ा हुआ उसे एक सांप दिखाई पड़ा। पथिक करुणावान था, दयालु था। सांप को देखते ही द्रवित हुआ करुणा का स्रोत वह पड़ा। उसने उसे कम्बल में लपेटा और बगल में दबा चल पड़ा। सांप की सर्दी दूर हुई। गर्मी पहुंची। स्फूर्ति आ गई। यह देखकर पथिक ने उसे जमीन पर छोड़ दिया। लेकिन सांप फुफकारता हुआ उसके सामने आया और बोला ... मैं तुम्हे डसूंगा। पथिक ने कहा भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे डसोगे? बल्कि मैंने तुम्हें मरने से बचाया है, तुम्हारे ऊपर दया की है और तुम उस उपकार का बदला इस प्रकार से चुकाना चाहते हो।

सांप ने कहा, मैंने तुमसे कब दया की भीख मांगी थी? मैंने कब दया की याचना की? तुमने अपना कर्तव्य निभाया है, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, बिना कांटे तो मैं नहीं रहूंगा।

अन्ततोगत्वा पथिक ने कहा, जैसे तुम्हें काटना तो नहीं चाहिए, यदि काटना ही है तो ससुराल जाकर आने दे। लौटते समय काट लेना।

प्रेम की फुहार

सांप ने यह बात स्वीकार कर ली। पथिक ससुराल पहुँचा, मगर वह मन ही मन उदास और खिन्न था उसने इस सम्बन्ध में किसी से कुछ भी नहीं कहा, और कुछ दिन ठहर कर पत्नी को साथ लेकर लौटा। सांप तो उसका इन्तजार कर ही रहा था। पथिक ने सर्प से कहा, लो मैं आ गया हूँ, तुम अपना फर्ज निभाओ, अपनी प्यास पूरी करो, लो काटो मुझे।

अप्रत्याशित दुर्दृश्य देखकर पत्नी घबड़ा गई। उसने सर्प को हाथ जोड़कर कहा हे नागदेव ! मैं छोटी हूँ ये ही मेरे स्वामी है, इनके बिना मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। आप मुझ पर दया करे, और मेरे पति को ना काटे।

हे नागदेव ! मैं आपका जीवनभर उपकार मानुंगी। प्रतिदिन आपकी पूजा करूँगी।

सांप ने कहा मैं तुम्हारा प्रबन्ध किये देता हूँ। पति के अभाव में भी तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी दूँगा, जिससे दुनियां तुम्हें पूजेगी।

पत्नी ने कहा, पति ही पत्नी का सुख है सौभाग्य है। उसके बिना सारा संसार बेकार है। क्या तुम्हारी बूटी मुझे इस भयंकर कष्ट से बचा सकती है ?

सांप ने स्त्री की बात सुनी—अनसुनी कर दी और वह बूटी लेने चल दिया। थोड़ी सी देर में वह बूटी लेकर आ गया। उसने स्त्री को बूटी देते हुए कहा, जो तेरा कहना न माने, उसी पर यह डाल देना। वह तुरन्त भस्म हो जायेगा।

स्त्री समझदार थी। उसने सांप से बूटी लेकर कहा, तुझ से बड़ा मेरा दुश्मन और कौन होगा ? और उसने सांप पर ही वह बूटी डाल दी। उसी समय सांप भस्म हो गया।

आइये अब कहानी क्या कहती है, उसे सुने, उसके इशारे को समझे। हर प्राणी अपने कर्म का फल पाता है। जो जैसा करता है, वैसा फल पाता है। जो दूसरों का भला करता है, और एवज में पुरस्कार नहीं चाहता, निश्चित ही उसका भी भला होता है। मंत्री, प्रमोद, कृष्णा जीवन के लिए महामंगल है। कहानी चार रूपों में चार रंगों में अपने सुमन खिला रही है कि पथिक के भीतर मंत्री का भाव था, गुण ग्रहण का प्रमोद भाव था, दुखी के प्रति कृष्णा का भाव था और दुश्मन के प्रति माध्यस्थ भाव था। पथिक ने अपनी मित्रता का लोभ नहीं किया, सर्प के दुर्व्यवहार के प्रति मध्यस्थ रहा। और सर्प अपनी दुर्जनता के

सारे असूल निभाता रहा । अन्त में नुकसान किसका हुआ ?

आचार्य अमितगति भी इस पक्ष के माध्यम से, आत्मविकास के हेतुओं को उजागर कर रहे हैं । विश्व बन्धुत्व, विश्व प्रेम की भावना के ये बीज हैं । इन्हीं के भीतर से परम प्रेम, विश्व प्रेम, परमात्म प्रेम का वृक्ष उत्पन्न होगा ।

मैत्री प्रमोद करुणा और माध्यस्त भाव ये आत्म विकास के चार आयाम हैं । चार पायदान हैं, चार दर्पण हैं । परमात्म तत्व को उपलब्ध करने वाले के लिए इन चारों पथों से, मार्गों से गुजरना अनिवार्य है । इन चार सुमनों की सुगन्ध लेने वाला ही विश्व में एकता को कायम रख सकता है । विश्व प्रेम के जल के सिंचन से ही आत्म-सौन्दर्य का उपवन महकता और पल्लवित होता है । ये चार गुण आवरण-वान के भीतर, ध्यान-सामायिक करने वाले के भीतर प्रकट होते हैं ।

प्रथम सूत्र है-मैत्री । यह बहुत प्यारा शब्द है, इसका कोई अपोजिट, विरोधी शब्द नहीं है । मित्रता शब्द का अपोजिट है शत्रुता, मैत्री शब्द एलॉन अकेला है प्रेम और मैत्री में अन्तर है । मैत्री पानी से भरे बादल है और प्रेम बरसा हुआ पानी है । वैसे अभी आप प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हैं । आपका किसी व्यक्ति के साथ जो सम्बन्ध है वह प्रेम नहीं है । अह मात्र रिलेशन है सम्बन्ध है । प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होता है । जिसे मैत्री भी कह सकते हैं । मैत्री यानि परम अहिंसा । पातंजलि योगदर्शन में अहिंसा की परिभाषा स्पष्ट करते हैं कि

“अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः”

जिसके हृदय में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जानी है उसके सान्निध्य में आने वाले कितने भी क्रूर जीव क्यों न हो, परम विरोधी हो वैरभाव भूल जाते हैं । किसी ने मैत्री शब्द का अर्थ किया है “परहितचिन्ता मैत्री” दूसरों के हित के बारे में सोचना विचार करना दूसरों का उत्थान कैसे हो, अन्य प्राणी का कल्याण कैसे हो अन्य प्राणी सुखी कैसे हो, ऐसे विचार करना मैत्री भाव है । धर्म संग्रह ग्रन्थ में लिखा है “सुखचिन्ता मता मैत्री” दूसरे प्राणियों के वास्तविक सुख की भावना करना मैत्री भाव है । तत्त्वार्थ राजवर्तिक ग्रन्थ में आचार्य अकलंक देव लिखते हैं :-

“परेषां दुखानुत्पत्याभिलाषा मैत्री” दूसरों को दुख न हो, मेरे कारण किसी भी प्राणी का अहित न हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री है ।

प्रेम के सम्बन्ध में जिसके के दो बचन हैं । अपने शत्रु को अपने ही तरह प्रेम करो, और एक है कि अपने पड़ोसी को भी अपने ही तरह प्रेम

प्रेम की कुहार

करो। बात बड़ी महत्वपूर्ण है-शत्रु से प्रेम करना आसान है। लेकिन पड़ोसी से प्रेम करना बहुत कठिन है। बहुत मुश्किल है। उससे तो प्रतिस्पर्धा है। उससे प्रेम? उससे तो ईर्ष्या है। उससे प्रेम? उससे तो छाती जलती है। उससे प्रेम?

इसीलिए तो आचार्य कह रहे हैं सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति प्रेम चाँद-तारों से प्रेम, सूरज से प्रेम, पहाड़ों से प्रेम, नदियों से प्रेम वृक्षों से प्रेम, पक्षियों से प्रेम, पशुओं से प्रेम, मनुष्यों से प्रेम, अपनों से प्रेम, परायों से प्रेम। जितना प्रेम सन्तो-भगवन्तों के प्रति है उतना प्रेम समस्त प्राणियों के प्रति हो जाए। फैलाओं अपने प्रेम को। समष्टि के प्रति प्रेम हो जाए, तो प्रार्थना बन गया, भजन बन गया, आराधना बन गया, पूजन बन गया, भक्ति बन गया, ध्यान बन गया, सामयिक बन बन गया। बस इसी मैत्री और प्रेम के पात्र में परमात्मा का अमृत बरसेगा।

धर्म की अनुभूति का द्वार है-मैत्री। परम प्रेम। धर्म की अनुभूति होती ही नहीं किसी और ढंग से। धर्म वृद्धि नहीं हृदय है और हृदय तर्क की नहीं, समर्पण की, प्रेम की, मैत्री की भाषा समझना है। हृदय तर्क के बीर को प्रवेश ही नहीं देता! हृदय नो समझता है। प्रेम की प्रीति को मैत्री की। प्रेम की तरंगें वहाँ तक पहुँच जाती है। तर्क तो पत्थरों की भाँति बोझिल है, भारी है उठ ही नहीं पाता। प्रेम में पख है, प्रेम उड़ान भर लेता है। तभी तो प्रेमी और प्रेयसी जरा से दैहिक प्रेम में चाँद-तारों की उड़ान भरने लगते हैं। प्रेम शरीर के भीतर छिपी आत्मा है। तेरे-मेरे के अहंकार रूमी वस्त्र उतारोगें तो मैत्री से पहिचान होगी। और वह पहिचान द्वार है परमात्मा का।

अभी तो आपका प्रेम खेत में खड़े धोखे के आदमी के जमान है। दूर से आदमी जैसा लगता है, अगर पास जाकर देखो तो आदमी का पुतला है। पास जाकर उनके कपड़े उतारों। चुड़ीदार पायजामा खीची तो कुछ भी न पाओगे। गाँधी टोपी के नीचे सिर्फ काली हड्डी। वह भी जो बेकार हो चुकी है, किसान के काम की नहीं रही। वैसे ही आप सबका काम चलाऊँ, मोहजन्य, दासनाजन्य स्वार्थपूर्ण प्रेम है। जो लोक-व्यवहार का है। बाजार में उपयोगी है। मनुष्य और मनुष्य के बीच संवाद के लिए जरूरी है। लेकिन संवाद होता कहाँ है? विवाद ही होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि मैत्री भाव को उपलब्ध हो जाओ। छोड़ो यह छल-कपट यह बहुरूपियापन। अब हृदय में मैत्री के सागर को, प्रेम की लहरों को जन्म दो। तुम्हारी आँखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे चरण प्राणी-मात्र को प्रेम बांटने

प्राप्त हो जाये तो समझना मैत्री का जागरण हो गया, समत्व का जागरण हो गया ।

दूसरा सूत्र है “गुणेषु प्रमोदं” संसार के गुणी जनों के प्रति सदा प्रानन्द भाव रखना, गुण-ग्रहण का भाव रखना । आपके शरीर में आँख है । वह प्रमोद भाव की प्रतीक है । जब आप चलते हैं तो आँख ऊबड़-खाबड़ कटीले बर्षों से बचाती है और साफ-सुबरे, सीधे-सरल, समतल मार्ग को बताती है, जिस पर चलना उसको सुगम होता है । आँख द्वारा बताया साफ-सुबरा-सुगम-समतल मार्ग शीघ्र गन्तव्य पर पहुँचा देता है । प्रमोद भावना का भी यही अर्थ है राग-द्वेष ईर्ष्या—जलन. अवगुण दुर्गुण के कंटका—पूर्ण मार्ग को छोड़कर समतल मार्ग को, समत्व मार्ग ग्रहण करो और उस पर चले । अन्यथा दृष्टि-विहिन मनुष्य के समान ठोकरे खाते रहोगे ।

मैत्री भावना समस्त प्राणियों के प्रति आत्मीयता-आत्मोपमप का भाव होना । प्रमोद भावना गुण-सम्पन्न, चरित्रवान आत्म-साधको के प्रति, उनके चरित्र के प्रति, गुणों के प्रति चित्त में आदर का भाव होना, उन्हें देखकर मन गद्गद हो जाए, हृदय तरंगित हो जाए, मन का कोना कोना प्रफुल्लित हो जाए । उनके गुणों को अपने मन में प्रतिष्ठा दी जाए । स्वपर कल्याण साधक मुनियों के प्रति तो गुण ग्राहक दृष्टि होनी ही चाहिए । भगवन्ती आराधना में लिखा है

“मुदिता नाम यतिगुण चिन्ता, यतयो हि विनीता,
विरागा, विभया, विमाना, विरोधा, विरोमा इत्यादिका :।”

संयमी साधुओं के गुणों का विचार करके उनके गुणों के प्रति आल्हाद उत्पन्न होना, उनक प्रति विनयवन्त होना मुदिता भावना है । मुनियों में विनम्रता वैराग्य, निर्भयता, निरभिमानता, रोग-दोष रहितता और निर्लोभता आदि गुण रहते हैं सर्वार्थ-मिद्धि ग्रन्थ में पुन्यत्राद स्वामी लिखते हैं कि ---

“वदन प्रसादादिभिर भिव्यज्यमानान्तर्भा वितराग प्रमोदः।” मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा अन्तर में भावित भक्ति और अनुराग की अभिव्यक्ति होना प्रमोद है ।

प्रमोद भावना का बड़ा व्यापक रूप है—गुणाधिक व्यक्तियों चाहे वे किसी भी जाति-कुल-सम्प्रदाय, देश, समाज के क्यों न हो, उनके प्रति आदर का भाव रखना, ही प्रमोद भावना है । आपका आचरण तो मोर की भाँति होना चाहिए जैसे बादलों की गर्जना और बर्षा के आगमन

प्रेम की फुहार

की संभावना देखकर मोर एकाएक बोल उठते हैं, अपने पंख फैलाकर नाच उठते हैं, उसी प्रकार आप भी गुराजीनों को, धर्मात्मा पुरुषों को, समाज के निष्ठावान एवं ब्रतिजनों को देखकर प्रेम से उमंगित-तरंगित हो जाइये, प्रसन्नता से अपने सुख-कमल को खिलाइये।

प्रत्येक संसारी आत्मा में गुण अवगुण, अच्छाई बुराई दोनों हैं। लेकिन इसे भी संच मानिये की गुणविकास आत्मोत्थान की सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है और अवगुण दर्शन से विकास रुकता है, जीवन का ह्रास होता है। अगर अच्छाई दिखाई पड़े चुपचाप ग्रहण कर लेना चाहिए। धूल शोधक यंत्र मिट्टी में से सोना निकाल लेता है। क्योंकि उसकी दृष्टि सोने पर रहती है। गुण दृष्टि वाला व्यक्ति भी अवगुणों में भी गुण खोज लेता है।

प्रमोद भावना से ओत-प्रोत व्यक्ति भी दूसरे के जीवन की दुर्गन्ध आने नहीं देता बल्कि उनमें से गुणों की सुगन्ध को खोज लेता है। गुणग्राही की दृष्टि चींटी की भांति है। जैसे चींटी धूल मिश्रित शक्कर में से शक्कर के कण पृथक कर लेती है। चुम्बक के आस-पास अनेक प्रकार की वस्तुएँ पड़ी होने पर भी वह अपनी ओर मात्र लोहे को ही खींचता है। बस यही स्थिति गुण ग्राही व्यक्ति की है। दूसरे व्यक्ति में अहंकार के कण, क्रोध के कण, अज्ञान के पत्थर छल-कपट के कंकर-पत्थर होने के बावजूद भी उनमें से एक को भी ग्रहण नहीं करता, और उनमें गुण का एक कण भी होगा तो अपना लेना। अपनी ओर खींचकर हृदय से लगा लेगा।

आचार्य द्रोण ने अपने शिष्य दुर्योधन को पास के गांव में जाकर गुण-सम्पन्न व्यक्तियों की जानकारी करने को भेजा। लौटने पर दुर्योधन ने कहा, सारे गांव में एक भी व्यक्ति गुण-सम्पन्न नहीं है। सभी में दुर्योधन का भण्डार भरा है। इसी कार्य के हेतु जब युधिष्ठिर को भेजा तो उन्होंने लौटकर गांव की, गांव के रहवासियों की गुण-गरिमा की काफी प्रशंसा की। दोष तो उन्हें दिखाई भी न पड़े। यह सब दुर्योधन की दोषदर्शी वृत्ति एवं युधिष्ठिर की गुणग्राही वृत्ति के कारण हुआ। गुणग्राही दृष्टि के सम्पन्न होते ही जीवन का विकास प्रारंभ हो जाता है। गुणग्राही दृष्टि से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आत्म-शान्ति का विकास होता है और आपसी प्रेम प्रगाढ़ होता है। सन्त-आस्था गहरी होती है, वराम्य पैदा होने लगता है, ज्ञान बढ़ने लगता है। क्षुद्रता दीनता का नाश होने लगता है। आत्म-शक्ति और क्षमता का विकास होता है। दोष-दर्शन से मात्र आत्मा-

हानि और अज्ञाति का विकास होता है। स्वयं की सौन्दर्य-संवेदना का विकास रुक जाता है। प्रमोद भावना एक ऐसा पराग है जो जीवन-सुमन में सौरभ भरता है और चारों ओर अपनी महक फैलाता है। आप भी अपने भीतर प्रमोद भावना को जन्म दीजिये, कली की भाँति खिलियें मुस्कराईये और अपनी सौरभ फैलाईये।

तीसरा सूत्र है 'करुणा'—करुणा हृदय का स्पन्दन है, दिल की धड़कन है। हृदय के अभाव में मनुष्य मृत है। वीणा से संगीत उसके तारों से पैदा होता है। और मनुष्य के अन्दर संगीत करुणा के तारों से पैदा होता है। जिस जीवन के पास हृदय खो जाता है, वीणा के तार खो जाते हैं, वह हृदय क्षीण हो जाता है। फिर उसके पास जो भी सत्य है, जो भी श्रेष्ठ है, जो भी उत्तम है वह सब मर जाता है, विलीन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमात्मा का संगीत पैदा हो सत्य-सुन्दर-शिव जीवन में प्रविष्ट हो तो बिना करुणा के तारों को वापस संजोये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं करुणा को प्रार्थना भी कहता हूँ, करुणा को प्रभू प्राप्ति का मार्ग भी कहता हूँ। करुणा को परमात्मा भी कहता हूँ। करुणा के अभाव में प्रार्थना-पूजा-जप-तप, स्वाध्याय सब भूठा है। करुणा के अभाव में परमात्म-द्वार मिलता ही नहीं है, करुणा के अभाव में मोह का ताला खुलता ही नहीं है। करुणा सूत्र है—हृदय की वीणा को संगीत पूर्ण बनाने का।

करुणा को समझ लेना जरूरी है—हम सब यह सोचते हैं कि हम सब करुणा को जानते हैं। यह भ्रम इतना घातक है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि जो चीज जानि-पहिचानी हुई रहती है, तो उस दिशा में हमारे कदम नहीं उठते हैं। उसकी राधता का हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। मनुष्य जाति में बड़े से बड़े भ्रम विद्यमान हैं। उनमें एक भ्रम यह भी है कि हम करुणा को जानते हैं, हम करुणावान हैं। हर आदमी को यह भ्रम है कि वह करुणा को जानता है। लेकिन उसे यह पता ही नहीं कि जो करुणा को उपलब्ध हो जायेगा, वह परमात्मा बनने की क्षमता को उपलब्ध हो जायेगा, वह परमात्मा बनने की क्षमता को उपलब्ध हो जायेगा। अगर हम करुणा को भली-भाँति जानते हैं तो जीवन में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, लेकिन जीवन में सभी कुछ जानना शेष है। जिस दया को हम करुणा समझते हैं, वह कुछ और है, आपसी लोक-लाज का व्यवहार है। हमने चित्त की किसी ओर दशा को करुणा-संज्ञा दे दी है। जब तक यह भ्रम न टूटे, तब तक करुणा

प्रेम की फुहार

की खोज असम्भव है। आचार्य कर्ुणा का स्वरूप बता रहे हैं, कर्ुणा का प्रारम्भ कैसे हो इसका उपाय बता रहे हैं कि

‘क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्’

हे भगवन ! मेरी आत्मा पीड़ित जीवों पर सदा कर्ुणा परायण बनी रहे। कितनी सुन्दर भावना है कि संसार के सारे प्राणियों को दुख से मुक्त कर सकूँ। उनकी पीड़ा का हरण कर सकूँ। और संसार में दुख एक ही है जन्म और मरण का। भ्रमित प्राणी को सम्यक् मार्ग पर लाना, मिथ्यात्व का वमन कराकर सम्यक् दर्शन की औषधि का पान कराना, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना ही कर्ुणा है। कर्ुणा असीम है, उसका कोई पारावार नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। कर्ुणा किसी पंथ से, जाति से, सम्प्रदाय से बन्धी नहीं है। जैसे नीर सबकी प्यास बुझाता है वैसे ही कर्ुणा सबको अपने गले लगाती है, सबके घाव मिटाती है।

कर्ुणा यानि हृदय का जागरण, प्रेम का जागरण, बदलियों का पानी से भर जाना और भूमि पर बरस पड़ना, तृषितो की प्यास बुझाना। मंत्री अकारण है, कर्ुणा सकारण है, प्रमोद भाव में ग्रहण है और माध्यस्थ भाव में मौन का धरण है। चारों का अपने आप में महत्व है। कर्ुणा के सम्बन्ध में एक, विचारक ने कहा है कि

“मुझे किसी पीड़ित मनुष्य से यह पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि वह अपने में क्या अनुभव कर रहा है, या कैसा लग रहा है ? बल्कि मैं स्वयं उसी की भांति पीड़ित हो उठता हूँ और उसकी वेदना को अपने भीतर महसूस करने लगता हूँ।” यह गुण कर्ुणा पूर्ण मानवता का एक विशेष लक्षण है। दूसरे की वेदना को अनुभव कर सकता, दुख से कर्ुणा ही जाना, मानवता के अधिकार में है, धर्मात्मा की परिधि में है। मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। पशु दूसरे का दुख-दर्द अनुभव नहीं कर पाते, कदाचित्त कर भी ले, तो वे उससे उसे मुक्त नहीं करा सकते। पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है, जो दूसरो के दुख-दर्द में हमबँद बनता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है। मदन मोहन मालवीय के जीवन की एक घटना है —

मालवीयजी किसी अत्यन्त आवश्यक कार्य से जा रहे थे। सड़क के किनारे उन्हें एक बिमार बुढ़िया कराहती हुई पड़ी नजर आई। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और बुढ़िया को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। साथी वकील ने पूछा-ऐसे मामूली काम के लिए आपको अपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए था ?

मालवीयजी ने उत्तर दिया-पीड़ितों की सहायता से भी बढ़कर और कौन सा महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य हो सकता है ?

करुणा प्रकाश है, करुणा विकास है, करुणा संगीत है, करुणा निर्द्वन्द्व है, करुणा निःस्वार्थ है, करुणा में मधुरता है, करुणा में तरलता है, करुणा आत्मीय घटना है।

कारुण्य भाव यानि दुखियों को, कष्टियों को देखकर हृदय सरोवर में करुणा का स्रोत बहने लग जाये। करुणा का स्रोत ही बहकर अन्ततोगत्वा सागर में मिल जाता है।

चौथा सूत्र है माध्यस्थ भाव, यह श्लोक की तृतीय पंक्ति का अन्तिम सूत्र है "माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ती सदाममात्मा विदधातुदेवः।" हे जिनेन्द्र देव ! जो जीव धर्म से विपरीत आचरण करने वाले हैं, पापी या दुष्ट है, दुराचरण करने वाले है, जो मेरे प्रतिकूल हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरा अहित करने वाले हैं, उनके प्रति सदा मेरी आत्मा राग-द्वेष रहित माध्यस्थ भाव को धारण करे।

आचार्य कहना चाहते हैं कि जो मेरा बुरा चाहता हो, उसके प्रति भी मेरे हृदय में गलत भाव न आवे। अन्तिम सूत्र कसौटी है मैत्री-प्रमोद और करुणा भाव की। हो सकता है आपकी करुणा अपनी के प्रति बहे, मित्रों के प्रति बहे, अपने सम्बन्धी को देखकर आकर्षित हो जाओ, तो यह सब अधूरी भावना हैं, अभी इसमें स्वार्थ छिपा है, सीमा में बन्धा हुआ है। अपनी करुणा की परीक्षा करो, उसे कसौटी पर कसो, अपना बुरा करने वाले के प्रति भी मन में बुरा भाव न आवे। सदा ममता बनी रहे, राग द्वेष रहित भाव बने रहे।

'मध्यस्थः समः य आत्मानभिव परं पश्यति।' मध्यस्थ का अर्थ सम है. राग और द्वेष से रहित, अपनी आत्मा की भांति दूसरों को देखना है। तत्त्वार्थ राजवार्तिक और सर्वार्थसिद्धि ग्रन्थ में लिखा है कि ---

"रागद्वेष पूर्वक-पक्षपाताभावो माध्यस्थम्"

किसी के प्रति राग-द्वेष पूर्वक पक्षपात न करना माध्यस्थ भाव है अनुकूल निमित्त मिलने पर उसके प्रति मन में राग उत्पन्न न हो और प्रतिकूल निमित्त मिलने पर उसके प्रति मन द्वेष भाव का उत्पन्न न होना ही माध्यस्थ भावना है।

नीओ नेता डा. मार्टिन लूथर किंग के सिर पर किसी ने पत्थर मारा सिर फट गया, सिर से रक्त बहने लगा। घाव धोकर थोड़ी दवाई लगाई और आफिस में जाकर कार्य करने लगे। न किसी को भला बुरा

प्रेम की फुहार

कहा, न किसी के प्रति रोष प्रकट किया। एक पत्रकार ने पूछा, श्रीमान आप जानते थे कि उपद्रवी हिंसक रूप धारण कर सकते हैं। फिर आप उधर गये ही क्यों? क्या आपको संकटों से ही प्यार है?

नीओनेता ने कहा—मैं चाहता हूँ कि लोभ अपना क्रोध मुझ पर ही निकालते रहे और मैं समता के सागर में डुबकी खाता रहा रहूँ, मैं माध्यस्थ भावना में टिका रहूँ। यह है माध्यस्थ भावना का अनुकरण अनुशरण। विषय परिस्थितियों से आत्म-परिणामों को बिगड़ने से रोकना ही पुरुषार्थ है। मनुष्य को कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिए कि दूसरों की भावना का यदि आदर न कर सके तो, उसका अनादर भी न करे। यदि आप प्रतिद्वन्दी के प्रति रोष प्रकट करते हैं तो कषाय भाव बढ़ते हैं। मन असंतुलित होता है, विक्षिप्त हो जाता है। द्वेष के कारण कषाय की ग्रन्थियाँ प्रगाढ़ हो जाती हैं। जो जन्म-जन्म तक नहीं छूटती और ना ही टूटती हैं। सामाजिक जीवन का स्तर भी गिर जाता है, सोचने-समझने का स्तर भी गिर जाना है। इसलिए प्रतिकूलताओं में जीना और समत्व भाव रखना ही जीवन का सम्पूर्ण पुरुषार्थ है।

मनुष्य का अधिकांश जीवन वृक्षों के आश्रित है। सारा जघन उनका निरस्कार करता है, उन्हें जलाना है। फन-फून् पत्तियाँ लोड़ता है, पत्थर मारता है, फिर भी वे सुन्दर-सुन्दर मीठे-पीठे, फलों का दान करते हैं और मानव की क्षुधा को शांत करते हैं। और मानव तो वास्पति से भी गया बी॥ है कि उपकार का बदला अपकार से देना है। ईंट का जबाब पत्थर से देना है। मनुष्य को अपने पास लौटना होगा, स्वयं में ठहरना होगा और उसके अन्दर जो करुणा का मैत्री का, प्रमोद का, प्रेम का, ममता का भरना जूख गया है पुनः द्रविण करना होगा उनका उपाय सामायिक करे, स्वयं के पाम बैठे, स्वयं से पहिचान करे। यह सब भाव सामायिक के समय ही संभव है। आपका प्रश्न हो सकना है कि सामायिक किस कहते हैं?

सामायिक का अर्थ है जो समय भौतिकता के संसार को नहीं दिया गया बल्कि आत्मा को दिया है स्वयं को दिया है, उसका नाम सामायिक है। सामायिक एक कसौटी है जिसमें स्वयं को, अपने आपको कसा जाता है।

सामायिक साधक की साधना का प्राण है। जिस प्रकार दीपक से प्रकाश को निकाल दिया जाय तो दीपक का महत्व खो जाता है। इसी प्रकार साधक की साधना में से ध्यान सामायिक निकाल दिया जावे तो

उसकी साधना मृत हो जाती है। ज्ञान-ध्यान के अभाव में साधक पंगु हैं। ध्यान के अभाव में साधक पंगु हैं। ध्यान के अभाव से ज्ञान अहंकार का जन्मदाता बन जाता है। जैसे सुगन्ध के अभाव में फूल बेकार है वैसे ही ध्यान के अभाव में साधक बेकार हैं।

सामायिक कर्मभंगि को हिला देती हैं। यदि किसी गहरे गढ़े हुए खम्भे को उखाड़ना है, तो रोजाना थोड़ा-थोड़ा हिलाना होगा। पश्चात् एक दिन खम्भा उखड़ जाएगा। उसी प्रकार कर्म रूपी पहाड़ बड़े कठोर है, बहुत गहरी है उनकी जड़ें। इन्हें भी अब थोड़ा-थोड़ा सामायिक के माध्यम से हिलाना होगा।

भगवान महावीर ने श्रावक और मुनियों के लिए सामायिक का काल निश्चित किया है। एक साधक को कम से कम एक अन्तर्मुहूर्त यानि ४८ मिनट ध्यान सामायिक तो करना ही चाहिए। यह समय बड़ा वैज्ञानिक है। स्कूलों-कॉलेजों में भी पढाई का समय अधिकतम चालीस मिनट रखा है। चालीस मिनट के बीच में एक क्षण ऐसा आयेगा कि विद्यार्थी का मन विषय के प्रति सावधान हो जायेगा। साधक के अड़तालिस मिनट के काल में एक समय ऐसा आयेगा कि उपयोग आत्मा में ठहर जायेगा। वह एक समय का आत्मोपयोग अनन्तगुणी निर्जरा में कारण बन जायेगा।

जब आत्मा में सामायिक के वृक्ष लहरायेगे और उन पर मैत्री-प्रमोद करूणा-माध्यस्थ भाव के सुन्दर-सुन्दर सुकोमल-सुघासित पुष्प खिलेगे तो आत्मा सुरभित हो उठेगी। पारा जगत आनन्दित हो उठेगा।

अन्त में आप से कहें -- अपनी इन सांसों का थोड़ा उपयोग कर लो। इन सांसों में दौड़ती गरमी का कुछ उपयोग कर लो। इनमें प्रेम करूणा-प्रमोद-ममता को भर लो यह जो खून हैं दौड़ता हुआ इसका कुछ सदुपयोग कर लो यह जो घड़कन हैं इसका कुछ उपयोग कर लो, यह जो चेतना का दिया तुमसे जल रहा है इसका कुछ उपयोग कर लो। उसके प्रकाश में प्राणियों के दुख दर्द, समेट लो, और प्रेम करूणा से उनका क्षमन भर दो। सांसों का कुछ भरोसा नहीं, जल्दी ही सब खाक हो जायेगे। चेतना उड़ जायेगी देह यही पड़ी रह जायेगी। अभी कान हैं अभी कुछ कर लो। सुनने की कला सीख लो। श्रवण की कला सीख लो प्रभु के गीत गालो : कुछ उनके गुण की प्रशंसा कर लो। अभी आँखें हैं देखने की कला सीख लो, परमात्मा का रूप निरख लो, सन्तों की छवि निहार लो। अभी पांव हैं चलने की कला सीख लो। तीर्थों की यात्रा कर लो, तीर्थ वन्दना

प्रेम की फुहार

कर लो, सन्तों के साथ विहार कर लो ताकि मोक्ष यात्रा के संस्कार पड़ सकें ।

बस इतना समझने का प्रयास करो-जो दूज का चांद नहीं बना वो पूर्णिमा का चांद क्या बनेगा । जो प्रेम-करुणा-प्रमोद समता की फुहार न कर सका वो, क्या परमात्मा को पायेगा । मेत्री-करुणा-प्रमोद-समता ये परमात्मा मंजिल की सीढिया हैं इन पर चलकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है । जीवन को गति दो, लक्ष्य दो और अपने प्रेम-नीर से जग को नहला दो ।

बस आज इतना ही
नया मंदिर, प्रतापभट्ट

“पद्मप्रभु भगवान की जय”

“दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलो” यह ज्ञानी का लक्षण है ।

किसी चीज को बनाना बहुत कठिन है पर मिटाना बहुत आसान है । जैसे वांछा बनाना बहुत कठिन है पर उसे तोड़ना बहुत आसान है ।

हृदय के तारों को तोड़कर नहीं संकृत कर देखो परमात्मा का संगीत प्रस्फुटित होगा ।
(पञ्चा प्रसून से)

२

तुम्हारे प्रसाद से

आप यह मत सोचना कि आप ही परमात्मा को ढूँढ रहे हैं, परमात्मा भी तुम्हारी तलाश कर रहा है ! वह भी तुम्हें खोज रहा है ! यानि कि स्वयं तुम्हारा परमात्मा तुमसे मिलने को आतुर है ! लेकिन तुम उसकी पुकार सुनते कहां हो । सूफी फकीरों का कहना है कि शिष्य ही गुरु की तलाश नहीं करता बल्कि गुरु भी शिष्य की तलाश करता है !

किसी ने पूछा कि परमात्मा सिद्धालय में क्या कर रहा है ? मैंने कहा कि परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है ! आप आखिर कब तक वासना की गन्धी नालियों में जन्मते-मरते रहोगे ! संसार वीथियों में कब तक बटकते रहोगे ?

●
मूल पद्य :-

शरीरतः कर्तुं नमस्त-शक्तिम्
विभिन्नयात्मानमवास्त-दोषम् ।
जिनेन्द्र ! कोषाविष कर्तुं-यष्टिम्,
तव प्रसादेन वमाऽस्तु शक्तिः ॥ २॥

हिन्दी पद्य :-

करके कृपा हे भगवन् वह शक्ति दीजिए,
गतदोष घ्रातम धरु तन भिन्न कीजिए ।
तलवार कोष से हैं ज्यों भिन्न करते,
दीजिए हमें ये वर हम चरण-विचरते ॥

अन्वयार्थ :-

जिनेन्द्र	- हे जिनेन्द्र देव
कोषात्	- म्यान से
कर्तुं-यष्टि इव	- तलवार के समान
अमस्त-शक्तिम्	- अमस्त शक्ति वाले
अपास्त-दोषम्	- सर्व दोषों से रहित
आत्मानम्	- अपने आत्मा को
शरीरतः	- शरीर से
विभिन्नम्	- विभिन्न
कर्तुम्	- करने के लिए
तव	- आपके
प्रसादेन	- प्रसाद से
मम	- मेरी
शक्तिः	- शक्ति
अस्तु	- हो

भावार्थ :- हे जिनेन्द्र ! आपके प्रसाद से मुझमें ऐसी शक्ति प्रगट हो कि जिससे मैं अनन्त शक्ति वाले और सर्व दोषों से रहित अपने आत्मा को शरीर से इस प्रकार पृथक् कर सकूँ, जैसे कोई म्यान से तलवार को निकाल कर पृथक् कर देता है ।

तुम्हारे प्रसाद से

धर्म प्रेमी भव्यात्माओं !

एक घटना आपसे कहता हूँ एक सेठ गणेशजी का अनन्य भक्त था। प्रातः उठना स्नान करके मंदिर जाना और घण्टों उनकी मूरत के सामने उनकी पूजा करना। एक दिन अचानक एक घटना घट गई—एक चूहा आया और लड्डू खाने लगा। सेठ विचार में पड़ गया। उसने सोचा यह क्या मामला है। गणेशजी एक चूहे को भगाने में समर्थ नहीं हैं। इनसे शक्तिशाली तो यह चूहा है। अन्य धर्मों में शक्ति की पूजा ज्यादा होती है। उनके यहां गुणों की वनस्पत शक्ति का ज्यादा महत्त्व है। जो जितने ज्यादा अभिशाप देता हो, दूसरों का संहार करता हो, उसकी पूजा-उपासना उतनी ज्यादा होती है। इसलिए इनके अधिकांश भगवान शस्त्रों से सुसज्जित है। अगर भगवान को ही अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, तो? अस्त्र-शस्त्र तो वह रखता है जिसके अन्दर भय विद्यमान रहता है। वह द्वार पर पहरा लगवाता है जो भीतर से डरा हुआ होता है। उस सेठ ने चूहे को प्रणाम किया और अपनी उपासना का पात्र चूहे को बना लिया। प्रतिदिन मंदिर आता, चूहे के सामने मोदक रख देता। चूहा आराम से मोदक खाता रहता, सेठ उसकी पूजा-भक्ति में संलग्न रहता। धीरे-धीरे चूहे का भय निकल गया, वह सेठ के पास आ

सुम्हारे प्रसाद से

जाता, कभी उसके ऊपर चढ़ जाता और खेलने लगता। एक दिन सेठ चूहे को घर ले गया। काफी उसका स्वागत किया, मिष्ठान आदि अर्पण किया। चूहा वही सेठ के यहा रहने लगा। घर में स्वतंत्र विचरण करने लगा।

एक दिन अचानक पुनः घटना घट गई, घर में बिल्ली का आगमन हुआ। चूहा बिल्ली को देखते ही डरा और छुपने को भागा। बिल्ली भी चूहे पर झपट पड़ी। सेठ असमज्ज में पड़ गया, उसकी श्रद्धा बदल गई। श्रद्धा के बदलते ही उपास्य भी बदल गया। बुद्धि जन्य श्रद्धा तो ऐसी ही हुआ करती है। हृदय से जन्मी श्रद्धा स्थायी होती है, फलदायी होती है, सुखदायी होती है। घर में बिल्ली ही त्रात्र-भगा होने लगी, पूजा-सम्मान होने लगी। चूहे की भाँति बिल्ली भी घर में स्वतंत्र विचरणे लगी। बिल्ली पर लाल रंग पीत दिया गया, सुन्दर वस्त्र पहना दिये, माथे पर टिका लगा दिया। मात्र उसके के परिवर्तन से तो कोई साधु नहीं हो जाता। साधु बनने के लिए तो अन्तस् का रूपान्तरण आवश्यक है। अगर अन्तस् में रूपान्तरण है, अन्तस् में परिवर्तन है तो निश्चिन्त ही बाह्य में भी परिवर्तन होगा। ऐसा सिद्धान्त है कि अन्तस् बदलते ही बाह्य भी बदल जाता है। लेकिन बाह्य के बदलने से अन्तस् बदले भी और ना भी बदले। उसमें बिल्ली को रंग दिया, टीका लगा दिया। बिल्ली का अन्तस् तो वैसा का वैसा था, पूर्ण हिंसा से भरी थी।

एक दिन अचानक फिर घटना घट गई, घर में कहीं से कुत्ता घुस आया। बिल्ली पर झपटा। वह डर कर भागी। डर स्वाभाविक था। कोई भगवान तो थी नहीं। पूजा उपलब्ध करने से कोई अमर तो ही नहीं जाता। अमर होने के लिए अमरों की उपासना और वैसा ही आचरण करना होता है। बिल्ली डरकर भागी, सेठ देखता रह गया। उस समय वह बिल्ली की पूजा कर रहा था। उसके विचार बदल गये। बिल्ली के स्थान पर कुत्ता आ गया। कुत्ता पूजा जाने लगा, उसकी उपासना प्रारंभ हो गई।

एक दिन फिर वही घटना घट गई। कुत्ते ने अपना स्वभाव दिखाया पाल में रखा हुआ सारा दूध चाट गया। सेठ की पत्नी से कुत्ते का यह कृत्य सहन नहीं हुआ, और उसने आवेश में, क्रोधावेश में कुत्ते को मार दिया। कुत्ता जोर से बिल्लाता हुआ भागा। सेठ ने देखा दग रह गया। उसे अपनी भूल पर पछतावा हुआ, कि मैं कैसा मूर्ख हूँ व्यर्थ जानवरों को पूजता रहा। घर में ही देवी विद्यमान थी। अपनी पत्नी को देवी मानकर

उसकी उपासना शुरू कर दी। पत्नी भी आश्चर्य में पड़ी। पति की मुर्खता पर हंसी। लेकिन अपनी पूजा-उपासना से कौन प्रसन्न न होगा? अभी तो उसने जाना था कि पति परमेश्वर होता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो। लेकिन आज संस्कृति की धारा बदल कर राधा हो गई। पति पत्नी का भक्त हो गया। पत्नी देवी और पति पुजारी हो गया।

आप तो जानते ही है जरा सा मान-सम्मान जीवन की धारा को बदल देता है, जीवन में मद पैदा कर देता है। स्त्री अहंकार से भर गई। आसमान की यात्रा पर निकल गई। पति के प्रति उदासीन हो गई। पति उससे परेशान हो गया। अपनी देवी से परेशान हो गया। जैसे हर भक्त अपने स्वनिर्मित भगवान से परेशान है, और भगवान भी उनसे परेशान है। पति कुछ कर तो सकता नहीं था। क्योंकि पत्नी उसके लिए भगवती स्वरूपा थी। प्रतिदिन पत्नी के पाद-प्रक्षाल करता, उसकी पूजा करता, आरती उतारता।

एक दिन सेठ ने पत्नी से कहा, मुझे आवश्यक काम से बाहर जाना है, दुकान पर नौकर भी नहीं है, इसलिए आज भोजन शीघ्र बना देना। सेठ इतना कहकर दुकान पर चला गया। सुबह दस बजे लौटा दुकान से घर आया तो देखा पत्नी लेटी है, देवी आराम फरमा रही है। भोजन बगैरह कुछ तैयार नहीं किया। सेठ का पारा चढ़ गया। सत्य उजागर हो गया। पारा तो तभी चढ़ता है जब किसी के बुद्धार को प्रकट करना होता है। सेठ ने आव देखा न ताव, पत्नी पर बरस पड़ा। आवेश में उसे एक भापड़ मार दिया। पत्नी चीख उठी, अपमान के डंक से कराह उठी। सेठ के बरणों में गिर पड़ी। पत्नी को चरणों में गिरता हुआ देखा कि सेठ का विवेक जाग्रत हुआ। पत्नी को चरणों में पड़ा देख अपने देवत्व का खयाल आ गया, अपनी शक्ति का खयाल आ गया। स्वयं की आंखें खुल गई। मैं स्वयं अपना परमात्मा हूँ, मैं स्वयं शक्ति मान हूँ। मैं व्यर्थ दूसरों की उपासना कर रहा हूँ।

आचार्य देव परमात्मा से कह रहे हैं, कि मैं आपके सामने शक्तिहीन हूँ, आकिंचन्य हूँ। अब आप ही मेरी शक्ति को जगाइये। आप अपना चमत्कार दिखाइये। मैं तो आत्मा परमात्मा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानता। आपने ही अपने उपदेश में कहा है, कि तुम्हारे भीतर शक्ति रूप से परमात्मा बँठा है। उसे जगाने, प्रगट करने, उजागर करने ही तुम पैदा हुए हो। आपका उपदेश मुझे आपके पास ले आया है। उपदेश बड़ा प्यारा शब्द है। अभी तो लोग इसका ठीक-ठीक, सही-सही अर्थ भी

तुम्हारे प्रसाद से

नहीं जानते हैं। आप समझते हैं कि साधु मुख से हितकारी दो वचनों का निकलना ही उपदेश हैं। यह तो उपदेश का ऊपरी अर्थ है। उपदेश का अर्थ होता है, पास बिठाना। इसका मतलब भाषण, व्याख्यान, चर्चा नहीं चर्चा, भाषण, व्याख्यान अपनी जगह शायद पास बुलाने के आकर्षित करने के बहाने है। उपदेश का अर्थ है पास बिठाना। किसके पास ? सत्य के, स्वयं के, धर्म के, सत्त के परमात्मा के पास बिठाना। उप का अर्थ है-पास, नजदीक, करीब, निकट, नियर और देश का अर्थ है स्थान। पास और पास और पास ले आना। ताकि सत्य के पास बैठते-बैठते पास हो जायें। जीवन की सब संगति टूट जाये। सत्य के पास बैठते-बैठते सत्य की प्यास पैदा हो जाये, सत्य की आकांक्षा पैदा हो जाये। उपदेश का अर्थ है जो आपके अन्दर परमात्मा की प्यास जगा दे, उपदेश के शब्द आपके इतने निकट पहुंच जाये कि तुम्हारी श्वास-श्वास में घड़कने लगे और तुम्हें परमात्म आनिधन को उकसाने लगे, बस यही सम्यक उपदेश हैं।

भक्त भगवान से कह रहा है कि यह मरीज डाक्टर के पास आ गया है, अब आप ही इसे रोग से मुक्त करें। आप ही बीमारी को भगाइये। बीमारी के जाने ही स्वास्थ्य लाभ अपने आप हो जायेगा।

काव्य में बड़ा प्यारा शब्द आया है "तव-प्रसादेन" आपके प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से, आपकी असीम अनुकम्पा से, मेरी शक्ति जाग जाये, मेरा परमात्मा जाग जाये। आचार्य के भीतर एक ही धुन है, वह भी उनकी अपनी नहीं, परमात्मा की है, कि जगाएँ, सोये हुए लोगों को उठाएँ स्वप्न में खोये हुए लोगों को, उनके स्वप्न से, दुख स्वप्न से मुक्त करें। आचार्य देव का पूर्ण समर्पण बोल रहा है। निमित्त की मुख्यता से कथन हो रहा है। पूर्ण कृतज्ञता-धन्यता प्रगट की जा रही है। परम-प्रेम की स्थिति बन गई है। जैसे पत्तू अपना माग जोड़न माँ पर छोड़ देता है। आचार्य देव ने भी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दिया है। आप ही मेरी शक्ति को जगा दो। आप ही सोविए, भला कोई परमात्मा क्यों आकर जगायेगा ? परमात्मा को क्या भरज पड़ी है, जो पास आये और जगाये ? सच है परमात्मा पृथ्वी पर नहीं आयेगा, लेकिन जब भी कोई परमात्मा भक्ति से, कृतज्ञता से, धन्यता से, परमात्म-प्रेम से भरता है तब अपने आप उनके अन्दर सत्य के द्वार खुल जाते हैं। शक्ति जाग जाती है, शुभ का आसन ही जाता है, पुण्य की बरसा हो जाती है।

भक्त का दीवानापन, पागलपन कह रहा है, कि मुझे पाप-पंक से ऊपर उठा दें। ये सब आत्म-गहराई की परम आस्था की घोषणायें हैं,

ऐसी घोषणाएँ वही भक्त कर सकता है, जिसने परमात्मा को जाना है, जो परमात्मा के साथ जिया है, भक्त की आँखें उससे चार हुई हैं। कबीर ने तो यहाँ तक कहाँ कि "मैं राम की दुलहनियाँ।" कबीर ने परमात्मा को अपना प्रेमी बनाया है। परमात्मा की तरंगे तो समर्पण के उपरान्त ही उठती है। श्रद्धा भक्ति-समर्पण के क्षण में ही ज्ञान उतरता है, आत्मा जगती है। और यही वह घड़ी है जब ज्ञान की वर्षा होती है। और भक्ति के माध्यम से स्वयं का दर्शन पा जाता है। इसे यूँ समझे समर्पण और भक्ति की भूमि पर ज्ञान बरसता है। ज्ञान की वर्षा में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अश्रद्धा परमात्म भक्ति में बाधक है। जैसे आँख में पड़ा हुआ छोटा सा तिनका भी विशाल पर्वत को ओझल कर देता है। आँख की छोटी सी पलक आँख और जगत के बीच में आ जाती है। तो जगत छिप जाता है। इसी प्रकार जब हृदय की आँख में अश्रद्धा का तिनका पड़ जाता है तो परमात्मा की भक्ति ओझल हो जाती है, परमात्म दर्शन में पर्दा पड़ जाता है, आचरण विलीन हो जाता है इसलिए हम आत्म-दर्शन से वंचित रह जाते हैं। अश्रद्धा या शका का तिनका आँख में पड़ जाये तो बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं।

अगर परमात्मा को जानना है तो परमात्मा के साथ एक होना पड़ेगा, उसके पहले दिगम्बर गुरु के साथ एक होना पड़ेगा। और स्वयं को जानना है तो स्वयं के साथ एक होना जरूरी है सौन्दर्य के सृजन के लिए सौन्दर्य के सृष्टा के चरणों में झुकना अनिवार्य है। इस मदर्भ में कवि सुरेश वेरागी की पंक्तियाँ बहुत सुन्दर हैं

हमने देखा सागर भी चलकर प्यासे तक आता है
भाग्यहीन ही होगा जो फिर भी प्यासा रह जाता है
प्रभू अपित पुरुषार्थ करे वो भवसागर तिर जाता है
वही यहाँ सब कुछ पाता जो दोनों हाथ लुटाता है ॥
अगर प्रकाशित होना बाहे तो रवि को अर्घ्य प्रदान करे
हो गई माटी चन्दन जिनको उन चरणों का ध्यान करे ॥

अगर प्रकाशित होना चाहे तो रवि को अर्घ्य प्रदान करे, उसकी पूजा करे, अर्चना करे, उसके सामने अपनी प्यास जाहिर करे, उसके सामने प्रार्थना करे। अपनी कुटियां से भोपड़ी से, अहंकार के महल से बाहर निकल आये। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने-अपने भवनों से बाहर निकलकर मैदान में आना है। मात्र बाहर निकल आओ। फिर याचना नहीं करोगे तो भी वो तुम्हें प्रकाशित कर देगा। तुम्हारा अन्धकार दूर कर

स्वीकार किये है। लेकिन एक बात निश्चित है कि सन्त और भक्त आग दोनों तरफ लगी है। यह खोज अकेले-अकेले नहीं है। इसलिए यह बात तय है कि उससे हमारा मिलन निश्चित है। परमात्मा संतों के रूप में प्रगट हो रहा है, तभी तो अन्य दर्शनकार कहते हैं कि "परमात्म के कारण संत लिया औतार"। परमात्मा संतों के रूप में उपकार करने को अवतार लेता है। यह बात अलग हैं कि जैन-दर्शन अवतारवाद को नहीं मानता। और यह मान्यता सत्य भी है। लेकिन ये सब कथन भक्तों को संतोष देने हेतु कहे गये हैं। जैन-दर्शन में अवतार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वास्तव में अवतार किसका? किसलिए? भगवान महावीर तीर्थंकर है, अवतार नहीं। जिन हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं अवतार नहीं। अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बने हैं। अवतार का अर्थ होता है अवतरण। ऊपर से नीचे की तरफ आना। और तीर्थंकर का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। तीर्थंकर का अर्थ होता है, जैसे कीचड़ से कमल उठे। और अवतार का अर्थ होता है, जैसे चाँद से चाँदनी नीचे की ओर आती है।

आचार्य कहते हैं "तव प्रसादेन" आपके आशीर्वाद से यानि इसका अर्थ हुआ कि मुनियों को साधारण आदमी ही मत समझना, नहीं तो भूल हो जायेगी। सभी यही कहते हैं, सभी तीर्थंकर भी यही कहते हैं कि तुम साधु को आदमी ही मत समझना, नहीं तो भूल हो जायेगी। पांच परमेष्ठी में उनका स्थान है, उनका नाम हैं, साधु है सिद्ध पुरुष। है तो मनुष्य ही लेकिन अपने पूर्ण विकास को उपलब्ध हुआ, जागरूप हुआ, पांच महाव्रत को उपलब्ध हुआ, सारी वासनाओं-कामनाओं को त्याग दिया है। सारा अन्धकार काट डाला है। तप-त्याग के दिये को जला लिया है। आत्मवान हुआ। इसलिए भक्त गुरु को अपना परमात्मा समझता है। यह बात निश्चित है कि मुनि सिद्ध नहीं हैं, लेकिन सिद्ध बनेगे। सिद्धत्व तो परमात्मा का अन्तिम विकास है।

इसे यू समझे जैसे गिलास पानी से आधा भरा हुआ है, और कोई कहता है कि आधा खाली है-वह भी सच है, और कोई कहता है, आधा भरा है -वह भी ठीक है, दोनों ठीक हैं। लेकिन दोनों के पास पूरी बात नहीं है। पूरी बात तो यह है कि गिलास आधा भरा, आधा खाली है। यह गिलास के सम्बन्ध में पूर्ण कथन होगा।

साधुओं के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि आधा भरा, आधा खाली। आधा मनुष्य की परमोपलब्धि, आधा परमात्मा की असीम कृपा। मनुष्य इसलिए कि हमारे जैसी उनकी कथा है, और परमात्मा इसलिए

देगा ।

हमने देखा सागर भी प्यासे तक बसकर घाता है ।

भाग्यहीन ही होगा जो फिर भी प्यासा रह जाता है ॥

आप यह मत सोचना कि आप ही परमात्मा को ढूँढ रहे हैं, परमात्मा भी तुम्हारी तलाश कर रहा है, वह भी तुम्हें खोज रहा है । यानि कि स्वयं तुम्हारा परमात्मा तुमसे मिलने को आतुर है । लेकिन तुम उसकी पुकार सुनते कहाँ हो । सूफी फकीरों का कहना है कि शिष्य ही गुरु की तलाश नहीं करता, बल्कि गुरु भी शिष्य की तलाश करता है । इसीलिये तो जीवन भर गुरु योग्य शिष्य की तलाश करता रहता है, जैसे ही योग्य शिष्य मिल जाता है तो वह उसे अपनी अध्यात्मिक सम्पदा सौंप देता है । आचार्य धरसेन को योग्य शिष्यों की तलाश थी, तभी तो उन्होंने अन्य संघ से आचार्य पुष्पदन्त, भूतबलि दो मुनियों को बुलाया था । प्रथम श्लोक में एक बड़ा सुन्दर वाक्य आया था — “क्लिस्टेषु जीवेषु कृपा-परत्वम्” दुखी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव होना । और आप जानते हैं, कि करुणा का क्या अर्थ है मात्र दुखी ही परेशान नहीं है, सन्तों का अस्तित्व भी आपका दुख दूर करने को उत्सुक है, आपके प्रति उनका अस्तित्व उदास नहीं है, उनका अस्तित्व आपके प्रति उपेक्षापूर्ण नहीं है । उनका अस्तित्व आपकी मदद करने को उत्सुक है । उनका अस्तित्व आपको सहारा देने को आतुर है । आप ही नहीं खोज रहे हैं सन्तों को । करुणा का अर्थ है कि सन्त भी आपको खोज रहे हैं । यह आग एक तरफ नहीं लगी है । यह प्रेमाग्नि दोनों तरफ जल रही है । परमात्मा परम-प्रेमी है । और भक्त प्रेयसी हैं, या भक्त प्रेमी हैं और परमात्मा प्रेयसी हैं । परम सुख को देने वाली है, मोक्षलक्ष्मी है । तभी तो आचार्य समंत भद्र कहते हैं, कि

सुखयतु मुख भूमि कामिनं कामिनीव

विषय सुख की भूमि कामिनी, कामी को सुखी करती है उसी प्रकार सम्यक्दर्शन की लक्ष्मी मुझे भी सुखी करे ।

“नीतस्तमयाति पतिच्छयेव, सर्वार्थ सिद्धिं स्त्रिषु विष्टयेषु”

जैसे पति की इच्छा रखने वाली कन्या को सब कुछ मिल जाता है । मात्र एक पुरुष से शादी करने पर तो क्या भक्ति करने पर मोक्षलक्ष्मी नहीं मिलेगी ? अतः अवश्य मिलेगी । इस देश के भक्तों ने परमात्माओं को अनेक रूपों में चाहा और पुकारा है । सूफी कहते हैं कि परमात्मा प्रेयसी हैं और हम प्रेमी हैं । अन्य भक्तों ने कहा, परमात्मा प्रेमी हैं और हम प्रेयसी हैं । वह कृष्ण है और हम उसकी गोपियाँ हैं । भक्तों ने दोनों ही रूप

तुम्हारे प्रसाद से

कि उनका आचरण परमात्मा जैसा है। इसलिए तो आचार्य देव को कहना पड़ा कि आप ही मेरी शक्ति को जगा दो। यह सब कब संभव है ? जब पूर्ण श्रद्धा का, भक्ति का, समर्पण का जागरण हो। बिना भुके संसार की कोई भी उपलब्धि नहीं होती। चाय की केटली भी प्याले को तभी भरती है, जब वह उसकी टोंटी के नीचे आता है, सुराही पैमाने को तभी भरती है जब वह उसके चरणों में आता है इसी प्रकार मनुष्य भी परमात्मा तभी बनता है जब वह निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनियों के चरणों में अर्पित-समर्पित हो जाता है। उसके बाद सन्त अपना काम करते हैं। सन्तों के तीन काम हैं, चलाना, सुनाना और जगाना। परमात्म पथ पर चलाना, समीचीन ज्ञान का उपदेश सुनाना, परमात्म भक्ति सिखाना या जगाना। संत जीवन भर यही कहते हैं, कि लोभ भटके हैं। लोभ उल्टे चल रहे हैं। जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं है कुछ के कुछ हो गये हैं। कृत्रिम हो गये हैं, भूठे हो गये हैं। गधे ने शेर की खाल ओढ़ ली है। गहन पाखण्ड सबकी आत्मा में समा गया है, इसलिए संत भकभोरते हैं, खीचते हैं। सम्यक पथ की ओर, उपदेश सुनाकर लुभाते हैं। अनेकों उपाय करते हैं, अनेकों विधियाँ खोजते हैं, कि आपको उस मार्ग पर ले आये, जो मार्ग परमात्मा तक जाता है। जहाँ तुम्हारे तार परमात्मा के तारों से जुड़ जाये और तुम्हारे भीतर परमात्मा का संगीत पैदा हो सके।

मौलिक रूप से श्रद्धा की पराकाष्ठा प्रेम करना, भक्ति करना सिखाती है। प्रेम तदनुरूप आचरण करना सिखाता है। परमात्म प्रेम ही ऊपर उठाता है। इसलिए हृदय में सत्तों के प्रति प्रेम पैदा करें। प्रेम एक तपश्चर्या है, एक साधना है, जीवन की कांति है, जीवन का महत्वपूर्ण रूपान्तरण है, विशेष परिवर्तन है। प्रेमाम्नि से गुजर कर ही तो स्वर्ण पाषाण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। परमात्म-प्रेम में डूबा हृदय ही तो परमात्मा बनता है। यह बात भी सब है, मनुष्य प्रेम का अर्थ भी नहीं जानता है, इसलिए उसका जीवन इतना अर्थहीन है, जड़तापूर्ण है, बेरस और ऊबाने वाला है। मनुष्य ने परमात्मा से प्रेम करना छोड़ दिया है, तथा सन्तों की उपेक्षा करने लगा है। जिनसे प्रेम का पाठ सीखा जाता है उनकी ही उपेक्षा और निन्दा पर उतर आया है। भक्ति के चिराग बुझ गये हैं। श्रद्धा की दीवारें ढह गई और विश्वास की खिड़कियाँ बन्द हो गई हैं, और त्याग के आंगन में कामना के विषय-वासना के नागफणी के वृक्ष उग आए हैं इसीलिए तो मनुष्य का चित्त अशांत है। ऐसी स्थिति में मात्र धृणा हो पैदा होगी। और जहाँ धृणा है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है ? जबकि

परमात्मा तो प्रेम की आँखों से ही देखा जा सकता है। प्रेम से भरी आँखें ही तो परमात्मा के प्रति, सन्तों के प्रति कृतज्ञता प्रगट करती हैं। और सहज ही भक्त की आत्मा कह उठती है। - - - - हे भगवान ! जो वात्सल्य आपके अन्दर है, वही तो मैं मांग रहा हूँ। अतः आप मेरी शक्ति को जगाओ। आपने जिस प्रकार अपनी शक्ति को जगाया है, वही साधना, वही उपाय, वही तरीका मुझे भी बताये और आत्मा के करीब ले जाये।

आचार्य देव कहना चाहते हैं कि मनुष्य मात्र स्वाध्याय करके, ग्रन्थ पढ़के सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य केवल रोटी से नहीं रह सकता। उसे जीवित रहने के लिए प्रेम आवश्यक है। परमात्मा बनने के लिए परमात्म प्रेम, भक्ति-श्रद्धा आवश्यक जरूरी है। जीवन में जो गति है, जो विकास है, जो अच्छाई का स्पर्श है, वह सब सन्तों-भगवन्तों के आशीर्वाद से है। जिन्हें जीवन में आत्मा का अनुभव करना है, परमात्म दर्शन करना है, भव सागर से पार होना है, तो स्वयं के हृदय में परमात्म-प्रेम के जन्म देना होगा, श्रद्धा को पंदा करना होगा। विषय भोग से कलुषित चित्त को सामयिक ध्यान के नीर से धोना होगा, स्वच्छ करना होगा। तभी आत्मा बन्धन में है। आत्म तलवार देह की म्यान में कैद है, परतंत्र है, अशुद्ध है। अब उसे शुद्ध करना है, पवित्र करना है, बन्धन मुक्त करना है। निर्बन्ध होने की योग्यता विद्यमान है। बस यह बीज आपकी असीम अनुकम्पा का इंतजार कर रहा है। अभी अपने आपको परम मत समझ लो। अभी तुममें और परमात्मा में बहुत अन्तर है तुममें और मन में बहुत अन्तर है। तुम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र की रस्सी से बन्धे हो तभी रजो सन्तों गुराओं में पड़े हो। सन्त मुक्त है। शक्ति रूप से भगवान तुम भी हो, और सन्त भी परमात्मा है। तुम सोए हो, वह जागे है। तुम्हारे हाथों में जजीर है, वह मुक्त है। तुमने अपने चारों ओर एक कारागृह बना लिया है, माया का, मोह का, ममता का, लोभ का, काम का, क्रोध का। उसने सारी दीवारें गिरा दी हैं, वह स्वतंत्र है। तुम बन्धन में हो।

किसी ने पूछा कि परमात्मा सिद्धालय में क्या कर रहा है ? मैंने कहा कि परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है। आप आखिर कब तक वासना की गन्दी नालियों में जन्मते मरते रहोगे, संसार वीथियों में कब तक अपना परिवेश बदलते रहोगे ? परमात्मा कह रहा है उठो, ऊपर उठो, आकाश से भी उपर उठो। और आओ मेरे में समा जाओ, ताकि तुम्हारा रोना-धोना सब मिट जाये। जैसे म्यान से तलवार मुक्त हो जाती है। तुम भी काम-क्रोध-लोभ-मोह से मुक्त हो जाओ। शरीर से श्वास को, तिल

तुम्हारे प्रसाद से

से तेन को, फ्रेम से फोटो को अलग कर लेते है । उसी प्रकार तुम भी संसार से स्वयं को मुक्त करो । यह सब काम होगा गुरु के प्रसाद से, परमात्मा के प्रसाद से ।

बस आज इतना ही

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर,
प्रतापगढ (राज.)

दि. ५/८/९१
सोमवार

ममता नहीं समता

....जिसे मौत आकर छुड़ाती है उसे तुम मौत के आने के पहले ही छोड़ दो। यहां पर तो हम चन्द दिनों के मेहमान हैं। कुछ समय के लिए अपने-अपने घोंसलों में ठहरे हुए हैं। जब यहां से कुछ दिन बाद जाना ही है, तब इनसे व्यर्थ में मोह क्यों करें ?

....ममता का छप्पर गिर जाये तो राग-द्वेष के लिए जगह नहीं बचती। राग-द्वेष जीते हैं, ममता को छाया में और ममता जीती हैं मोह की गोबो में !

“जब बुद्धि से भ्रम का, अज्ञान का पर्दा उठता है तो सन्तों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। जीवन की सचवाई का ज्ञान होता है, तब सन्यास फलता है। सन्यास एक जागरूकता है ? स्वयं की वह समझ का फूल है। वह श्रेष्ठ भवितव्यता का प्रसाद है। वह सातिशय पुन्य की भेंट है। जैसे सांसारिक भेंट थी पुन्य की भोग सामग्री। अब आखरी भेंट है पुन्य को दिगम्बर बीक्षा। यह मनुष्य के जीवन की प्रोढ़ता की सूचना है कि वह जाग गया है। और परमात्मा की याद उसे सताने लगी है।

मूल पद्य :- दुःखे-सुखे बैरिणि बन्धु-वर्गे,
योगे-वियोगे भवने वने वा ।
निराकृताऽशेष-ममत्व - बुध्देः, ॥
समं मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥

हिन्दी पद्य :- समता रखूँ हे भगवन् सुख औ दुःखों में,
योग-वियोग अरू मित्र-अरि जनो मैं ।
वन हो भवन सदा में समता विचार,
दोषाधिदेव तत्र चरणन वित्त धारू ॥

अन्वयार्थ :-	नाथ	- हे स्वामिन्
	निराकृताशेषममत्व-	समस्त पर-पदार्थों से ममत्व बुद्धि की
	बुद्धे	- दूर करने वाले ऐसे
	मे मन	- मेरा मन
	दुःखे	- दुःख में
	सुखे	- सुख में
	बैरिणि	- शत्रु में
	बन्धु-वर्गे	- बन्धु वर्ग में
	योगे	- संयोग में
	वियोगे	- वियोग में
	भवने	- भवन में
	वनेवा	- और वन में
	सदा अपि	- सदा ही
	समम्	- समान
	अस्तु	- रहे

भावार्थ :- हे नाथ ! मेरा मन दुःख में, सुख में, शत्रु जनों पर और बन्धु वर्ग पर, अनिष्ट संयोग या इष्ट वियोग में वन में या भवन में, राग द्वेष और ममत्व बुद्धि छोड़कर सदा समान रहे ।

ममता नहीं समता

धर्म प्रेमी भव्यात्माओं !

एक सम्राट को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह सन्यास को उपलब्ध हुआ। दिगम्बर मुद्रा को धारण कर एक वन में तपस्यारत हो गया। सम्राट का तन और मन दिगम्बर हो गया। साधना की चरम ऊँचाईयों को छूने लगा। आत्म पंखी, स्वतंत्र आकाश के आनन्द में डूब गया। साधक को पता ही न चला, कब सुबह और कब शाम हुई। कब तारे धिरे और सूर्य का प्रकाश नीचे उतरा ? कब कौन आया प्रणाम कर गया, कब कौन अपमान कर गया। साधक मान-सम्मान-अपमान, पुरस्कार-तिरस्कार से ऊपर उठ गया। समत्व भाव को, साक्षी भाव को उपलब्ध हो गया। एक डाकुओं का गिरोह पुलिस से भयभीत हो, वहाँ से निकला। मुनिराज के निकट जाकर डाकुओं के सरदार ने पूछा ऐ साधू ! क्या यहाँ से पुलिस वाले निकले है ? मुनिराज ध्यानस्थ थे। अपने आप में लीन थे। उन्हें खबर भी न थी कि कोई कुछ पूछ रहा है। डाकू बनाप-सनाप बक-बकाकर चले गये।

कुछ समयोपरान्त मुनिराज की माँ, पत्नी बच्चों दर्शनार्थ आ गये। माँ भाषावेश में उबल पड़ी। मुनिराज से काफी मनुहार की, राज्य का प्रलोभन दिया, महल में चलने का आग्रह किया। लेकिन महाराज ने शीर्ष खोलकर भी नहीं देखा। उनके मन में जरा भी ममता का भाव पैदा नहीं हुआ। यह भी नहीं सोचा कि जंगल का मामला है, एकान्त स्थान है, मेरे

ममता जहाँ समता

प्रेम में यहाँ तक बिचें आ भये हैं। चलो थोड़ी सी वार्ता कर लूँ, सुख-दुख की चर्चा कर लूँ। राज्य के समाचार पूँछ लूँ। राज्य कैसा चल रहा है? प्रजा मुझे याद करती है या नहीं? उनके मन में जरा भी विकल्प नहीं उठा। उसने पलक उठाकर भी किसी को क्या अपनी पत्नी, बच्चों तक को भी नहीं देखा।

अन्ततोगत्वा माँ ने कहा, बेटा अगर हम सब से बातचीत नहीं करना है तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो बता दे कि हम कौन से मार्ग से वापस जाये? जंगल में कहीं कोई खतरा तो नहीं है। डाकूओं का भय तो नहीं है। मुनिराज मौन रहे। माँ ने पुनः कहा खैर कोई बात नहीं, मौन हीभा आपका, अगर बोल नहीं सकते, तो कम से कम आँख के इशारे से ही मार्ग बता दो। आँख का इशारा करने से तुम्हारा क्या बिगड़ता है। लेकिन मुनिराज ने आँख से इशारा भी नहीं किया। माँ परिवार सहित निराश होकर लौटने लगी।

अचानक डाकूओं ने परिवार को रोक लिया। उन्हें धमकाया और कहा जो भी तुम्हारे पास है, शीघ्र सामने रख दो, जो आभूषण पहने हो उतार दो।

मैं नगर के सम्राट की माँ हूँ, और ये सम्राट की पत्नी। याद रखो अगर जलत व्यवहार किया, तो तुम सबकी खैर नहीं, लगता है तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। डाकूओं के सरदार ने कहा, मेरी मौत जब आयेगी तो आयेगी। लेकिन तुम्हारी मौत तो सिर पर मंडरा रही है। अभी तुम सम्राट की माँ नहीं हमारे फन्दे में फँसी सोने की चिड़िया हो। हम किसी सम्राट को नहीं जानते। हम इस जंगल के सम्राट हैं। सम्राट की माँ आवेश में आ गयी और अपने बेटे मुनि को अनाप शनाप बकने लगी। काश मुझे पहले मालूम होता कि मेरा बेटा इतना निर्मोही और कठोर निकलता, तो क्यों उसका लालन-पालन करती? मेरा ही पुत्र मुझे दगा दे गया। कम से कम इतना तो अवश्य कह सकता था कि माँ उस तरफ से मत जाओ, वहाँ से डाकू गये है। मैं इतनी दूर से चलकर आई, लेकिन मेरे बेटे ने आँख उठाकर भी नहीं देखा, जरा भी इशारा नहीं किया। काश ऐसे बेटे को पैदा होते ही मार देती तो अच्छा होता। कम से कम आज ये दिन तो देखने को नहीं मिलता? आज मेरा ही बेटा मेरा दुश्मन हो गया। जो अपनी माँ को डाकूओं से नहीं बचा सका, वो क्या जगत का उपकार करेगा। जिसे जंगल का मार्ग नहीं मालूम, वो मोक्ष का मार्ग कैसे जान सकता है?

डाकुओं का सरदार ध्यान से माँ के शब्दों को सुन रहा था, उसने अपने साथियों से कहा, इसे छोड़ दो। उससे पूछा, यह सब तुम किसके बारे में बोल रही हो? माँ ने कहा, उस पापी का नाम मत पूछो। आज उसका नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है। जिस माँ ने नौ माह की गर्भ की पीड़ा सही है, बेटे को पाल-पोष कर बड़ा किया है। स्वार्थ सिद्धि के अभाव में वही बेटा, आज दुश्मन बन गया है, पापी बन गया है। डाकुओं के सरदार ने पुनः पूछा, माँ आखिर वह बेटा कौन है? माँ ने खिसकते हुए कहा, इस वन में जो वह नंगा बाबा बैठा है, वह मेरा बेटा है। पुत्र व्यामोह में माँ को मुनि का पद भी नजर नहीं आया। और मुनि के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने लगी।

डाकुओं का सरदार तत्क्षण विचारों में डूब गया। उसके सामने मुनि का समत्व भूल गया। वह भी मुनिराज के पास गया था, मार्ग पूछा था। उत्तर के अभाव में वह भी क्रोधित हुआ था। साधु को गाली दी थी। लेकिन उस समय भी महाराज मौन थे। उनके शरीर में जरा हलन चलन, स्पन्दन नहीं हुआ था। यह तो साधु की माँ थी। ऊँहें मार्ग बता सकता था। कह सकता था कि इस मार्ग से मत जाना। यहाँ से डाकू गुजरे हैं। लेकिन यह साधु नहीं कोई सिद्ध पुरुष है। इसकी समता महान है, इनका साक्षी भाव अगम्य है। इनकी साधना महान है, वास्तव में ये इस पृथ्वी के भगवान हैं। जिसकी प्रगाढ़ साधना में समता उतर आई हो, उससे बड़ा सधर और कौन हो सकता है।

माँ की ममता, साधु की समता और डाकू की क्षमता ने अद्भुत प्रभाव दिखाया। वह डाकू अपने साथियों सहित मुनिराज के चरणों में नत्मस्तक हो गया। साथियों सहित दिगम्बर मुनि हो गया। ये सामने बैठे डाकू भी समझ जाये तो इनके भी जीवन में सन्यास घटित हो सकता है। वह डाकू तो समझ गया और समझते ही अपने भीतर उतर गया। माँ की ममता देखती रह गई। समता की विजय हुई।

आदमी जब निर्दोष होता है तो अमृत की वर्षा अपने-आप होने लगती है। अगर भक्त भुके, गिरे तो परमात्मा का आनन्द बरस जाता है और जीवन की परम सम्पदा का मालिक हो जाता है। और न भुके तो सूखता जाता है, जड़े टूटती जाती हैं। एक दिन जीर्ण-शीर्ण जर्जर खण्डहर सा रह जाता है।

जब बुद्धि से भ्रम का, अज्ञान का पर्दा उठता है तो सन्तों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है। तब सन्यास

जगता जहाँ समता

फलता हैं। सन्यास एक जागरुकता हैं स्वयं की, वह समझ का फूल है, वह तो भवितव्यता का प्रसाद है, वह साति-काय पुण्य की भेंट हैं। जैसे सांसारिक भेंट थी पुण्य की, भोग सामग्री। अब आखिरी पुण्य भेंट है की दिगम्बर दीक्षा। यह मनुष्य के जीवन की प्रौढ़ता की भूवना हैं कि वह जाग गया है और परमात्मा की याद उसे मगाने लगी।

धारा में लहरें उठ आईं, हर लहर हुई तूफानी
मोह के बन्धन तोड़, प्रिय से मिलने चली जवानी
प्रतिकूलता के बीच मगन हैं, यह संयम की दीवानी ॥
धारा में लहरें... ..

पवित्र मन ही सार्थक है, आपवित्र मन क्या जाने
स्वच्छ नीर को ढक लेते हैं हरी कार्ड के ताने-बाने
कूल सिन्धु पाने उमड़ पड़ी हैं यह प्यास पुरानी ॥
धारा में लहरें... ..

क्षण भंगुर सांस गति है, सोच न हिम्मत हारूं
श्रद्धा की अदम्य-गर्जना को कैसे आज बिसारूं ॥
प्रलय तने चाहे जितना भी, नहीं रूकेगी मस्तानी
धारा में लहरें उठ आईं, हर लहर हुई तूफानी

जीवन सरिता की धारा में वैराग्य की लहरें उठ आई हैं त्याग के तूफान ने घेर लिया है। अब यह तटों के बन्धनों को तोड़ती हुई अपने प्रिय से मिलने जा रही है, सागर से मिलने जा रही हैं। यह जवानी मचल उठी है।

प्रतिकूलता के बीच मगन है यह संयम की दीवानी पतझर में भी मधुमास का आनन्द ले रही हैं। परमात्मा की लौ जाग आई है। संयम की मधुर-मिठास को यह दीवानी अब प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में बदल लेगी। प्रतिकूलता-अनुकूलता तो मात्र मन के विकल्प हैं। मन के अनुरूप कार्य अनुकूल प्रतीत होता है और इच्छा के विरुद्ध काम प्रतिकूल महसूस होता है। पवित्र मन के सामने क्या प्रतिकूलता और क्या अनुकूलता। प्रतिकूलता-अनुकूलता तो अपवित्र मन की विडम्बनायें हैं। मन की, आत्मा की, पवित्रता को नष्ट करने वाले, इन्द्रिय भोग है। भौतिक सुख है। भौतिक

वैभव की काई, आत्म सरोवर को ढक देती है, गन्दा बना देती है। लेकिन अब जगती का कोई भी आकर्षण मेरी जीवन सरिता को नहीं रोक सकता है। यह प्यास बहुत पुरानी है, आज प्यास को सहारा मिल गया, सम्यक् नीर का पता चल गया है। ममता के इस सम्राट ने प्यास को जगा दिया है। अब जो सुलभ गया, जो जाग गया, उसे सोये लोग सुला नहीं सकते। श्रद्धा बड़ी प्रीतिकर होती है और अश्रद्धा बड़ी कष्टपूर्ण। अश्रद्धा के साथ बहुत कष्ट भेले हैं लेकिन अब मेरी प्यास श्रद्धा के आगोश में पलेगी फूलेगी-फलेगी।

अब श्लोक का रहस्य देखे... .. अमित गति आचार्य इस कारिका में बड़ी ही सुन्दर बात कह रहे हैं। भक्त को इशारा कर रहे हैं, परमात्मा को पाने के पहले एक शर्त लगा रहे हैं कि यदि तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो... .. ?

“निराकृताऽशेष—ममत्व बुद्धः”

समस्त पदार्थों से ममत्व बुद्धि को त्याग दो यही ममता तो संसार का कारण है, पापों की जननी है। इसी के कारण तो संसार का परिभ्रमण चल रहा है। हे आत्मन् ! जरा स्वयं में चिन्तन करो, अनन्तान्त वर्षों के बाद, अनन्तान्त जन्मों के बाद, चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद, कितनी आकांक्षाये, कितनी अभिलाषाओं के बाद, कितनी चेष्टाओं के बाद यह तीभाग्य का अवसर आया है और इससे भी तीभाग्यशाली अवसर आया है, परमात्म-भक्ति का। अब संसार के सारे विकल्पों को छोड़कर पदार्थ के प्रति निर्ममत्व भाव रखो, समता भाव रखो। अब जीवन में ऐसे जीना है कि प्रत्येक पल अमृत की वर्षा हो। क्षण चला जाए किन्तु उसका निचोड़, जीवन का आनन्द रह जाय। शान्ता चला जाय उसका रस हाथों में रह जाये। बर्फ गल जाये लेकिन उसकी शीतलता रह जाये। चन्दन घिस जाये, लेकिन उसकी सुगन्ध रह जाय। जीवन चला जाय लेकिन परमात्मा का द्वार खोलता जाय। इसलिए समता को जगती तथा साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाये। अब वन में और भवन में भेद नहीं करना। दुख में सुख में समता रखना खेद खिन्न नहीं होना। संयोग-वियोग में आंसू नहीं बहाना। अपने-पराये में हर्ष-विषाद नहीं करना।

साक्षी समस्त शास्त्रों का सार है। समता समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। समता समस्त कहीं गयी उपदेशनाओं का सार है। बस साक्षी होने का, समता धारण करने का भाव इतना ही है कि आप दृश्य से छूटते जाये और दृष्टा में डूबते जाये। जो बाहर दिखाई पड़े, जानता अलग है, भिन्न है,

ममता जहाँ ममता

पृथक है। जो देखने जानने वाला है, यही मैं हूँ। और धीरे-धीरे उस जगह आ जाना, जिसके पार जाने का उपाय न हो। मात्र जहाँ दृष्ट-ही-दृष्टा बचे। देखने को कुछ न बचे। मात्र जहाँ साक्षी ही साक्षी बचे। जहाँ एक ही स्वाद बचे आपके भीतर साक्षी का। जैसे सागर का जल खारा है, कहीं से भी चखो।

एक शिष्य अपने गुरु के निकट काफी समय से अध्ययन कर रहा था। अध्ययन उपरान्त भी वह खाली का खाली था, कुछ भी नहीं सीख पा रहा था। अर्थात् उमके अन्दर सांसारिक भोगों के प्रति आकर्षण ज्यो का त्यो बना हुआ था। जरा भी उदासीनता नहीं आ पा रही थी। गुरु उससे काफी परेशान हो चुका था। एक दिन वह शिष्य किसी वृक्ष के नीचे बैठा था, कि उसी समय एक सूखा पत्ता वृक्ष के नीचे गिरा। बस वह खड़े होकर नाचने लगा, और गुरु के अश्रम की ओर भागा। गुरु ने पूछा कि आज इतने मग्न क्यों हो? आज तुम्हें क्या मिल गया है? उसने कहा, जो आप मुझे दस वर्षों में नहीं दे पाये, वह आज एक वृक्ष ने सीखा दिया। वृक्ष से एक सूखा-पत्ता गिरते देखकर मैंने सब कुछ वीख लिया। गुरु ने कहा, अरे पागल! वृक्ष से सूखे पत्ते गिरते हुए रोजाना मैं भी देखता हूँ। लेकिन मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। शिष्य ने कहा, कि जैसे ही वृक्ष से पत्ता गिरा, वैसे ही मेरे भीतर भी सूखे पत्ते की भांति कुछ गिर गया। और मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मुझे भी इसी प्रकार गिर जाना है। जब मुझे भी इसी प्रकार गिरकर मिट जाना है, अस्तित्वहीन हो जाना है, तब मैं व्यर्थ क्यों भोगों में फसू और नाहक क्यों अपना जीवन बरबाद करूँ? इतना अकड़ कर क्यों चलूँ? सूखा पत्ता हवा की ठोकर से गिर गया, इधर-उधर उड़ने लगा। क्या एक दिन मौत भी मेरे साथ यही बर्ताव नहीं करेगी? आज नहीं तो कल मैं भी गिरकर भी जाऊंगा और राख का ढेर बन जाऊंगा। हवायें राख को इधर से उधर अड़ायेगी। इससे अच्छा तो यही है कि मौत आने के पहले ही जीवन को सुधार लूँ।

जिसे मौत आकर छुड़ाती है, उसे तुम मौत के आने से पहले ही छोड़ दो, यहाँ पर तो हम सब चन्द दिनों के मेहमान हैं। कुछ समय के लिए अपने-अपने घोंसलो में ठहरें हुए हैं। जब यहाँ से कुछ दिन बाद जाना ही है, तब इनसे व्यर्थ में मोह क्यों करें?

यह जीवन दो क्षण का जीवन की चहल-पहल दो क्षण की, दो क्षण का जगत्। पानी के बुलबुले की भांति है। इनसे बहुत मोह-ममता न करो। इनसे अपने को बाँधो मत, अन्यथा टूटेगा, तो बहुत पीड़ा होगी, इसीलिए

आचार्य देव कह रहे हैं कि समत्व भाव को उपलब्ध हो जाओ, साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाओ ।

समत्व भाव का अर्थ है—न छोड़ने का भाव, न पकड़ने का भाव, न मेरा कुछ है, तो छोड़े कैसे ? न मेरा कुछ है तो पकड़ूँ कैसे ? जब अपना कुछ भी नहीं है तब पदार्थों में हर्ष-विषाद क्यों करूँ ? अनुकूलता में फूलना नहीं, और प्रतिकूलता में फूलना नहीं । दोनों के बीज समता भाव ही धर्म हैं ।

निराकृताऽशेष ममत्व बुद्धे :- समस्त पदार्थों से ममत्व बुद्धि को त्याग दो । ममत्व का अर्थ है कुबुद्धि, एक बेहोशी, जिसका स्वयं को पता नहीं चलता, कि हम क्या कर रहे हैं । हम क्यों कर रहे हैं, इसका भी पता नहीं चलता । ममत्व भाव का अर्थ है एक तरह का नशा, मोह का नशा ।

मोह किसे कहते हैं ? मोह शब्द का अर्थ बड़ा सुन्दर है । भोयानि मोक्ष का, है यानि हन्ता, मोक्ष का हन्ता, मोक्ष का हनन करने वाला । मोक्ष से तोड़ने वाला और संसार से जोड़ने वाला । तुम्हारे और संसार के बीच सेतु बनाने वाला । मोह सेतु है, जिससे आप पर की यात्रा पर, बाहर की यात्रा पर निकलते हैं, आशक्ति की, ममत्व की यात्रा पर निकलते हैं । समार की दौड़ में शामिल होते हैं ।

मोह टूटता है तो हम समता भाव को उपलब्ध होते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं । जैसे मोह जोड़ता है संसार से, वैसे ही समता जोड़ती है परमात्मा से ।

मोह अंधकार का विस्तार है और समता आत्म जागरण का । सम्यक् समता वही है जो तोड़ती है भलत से और जोड़ती है सही से ।

ममता दूसरे से जोड़ती है, अन्य से, पराये से, अपने से, भिन्न से । पति हो या पति हो, बेटा हो, बेटी हो, मित्र हो, धन हो शरीर हो राज्य हो । स्वयं के अतिरिक्त जो जोड़ने वाला तत्व है, वह है मोह या ममता । बस इतना समझो मोह यानि मौत ।

काव्य का दूसरा विशेषण है “सम मनो मेस्तु सदाऽपि नाथ” मेरा मन सदा समता में रमता रहे । यानि समता आत्म का स्वभाव है । स्वभाव का विस्मृरण कभी न हो । जो समता की निधि मिली है कभी न छूटे । समता के सम्बन्ध में एक गीत कहता हूँ -----

“गायक के अधरो पर देखो
ऐसा गीत रचा गया है

युग-युग गाया सबने फिर भी
 अब तक वह तो बचा हुआ है”
 “तन उपवन में भी तो देखो,
 ऐसा फूल गढ़ा गया है,
 पतझर बीच झड़े हैं सारे
 फिर भी वह तो खिला हुआ है
 “सांसों के सागर में भी देखो
 इक सांस रची है अनहोनी,
 काल बली भी जिसके आगे
 नहीं खेल सकता आँख-मिचौनी”
 “मिट्टी की काया ने भी तो
 ऐसा स्वप्न संजोया है
 उसके ज्ञानाभाव में मानव
 भटका—चीखा—रोया है”
 “मौन निशा में मुनि दशा में
 तप-ध्यान में लख पाया है,
 जिसने समता साधो अपनी
 निज चेतना को पाया है”

आपके भीतर भी वह गीत छुपा है, उसे खोजो अपने भीतर,
 जिसके पार आप जा सको। जिसके मिलन में मौत न छू सके। आँख बन्द
 करो, अपने शरीर को देखो। हाथ हिलाओ, हाथ हिलता दिखेगा। सिर
 में दर्द हो, देख सकते हो, भीतर सिरदर्द हो रहा है। आप अलग है,
 शरीर अलग है, दर्द अलग है। देखने वाला साक्षी है अब इस साक्षी से
 आप दूर नहीं हट सकते। साक्षी के साक्षी को भी देखोगे तो भी आप
 साक्षी रहोगे। साक्षी से नहीं हट सकते। बस यही जीवन का परम सूत्र
 है-वो गीत मिल गया, जिसे गायक गाते आ रहे हैं। लेकिन तुम अभी तक
 उसे नहीं पकड़ पाये।

“तन उपवन में भी तो देखो
 ऐसा फूल गढ़ा गया है”
 पतझर बीच झड़े हैं सारे
 फिर भी वह तो खिला हुआ है।

तन के उपवन में एक ऐसा फूल खिला है, जिसे काल का पतझर
 मुरझा नहीं सकता। काल जिसका स्पर्श नहीं कर सकता। वही तुम्हारा

साक्षी है। वही साक्षी भाव सभी सन्तों की मालाओं का सूत्र है। उस साक्षी भाव के समक्ष सारे विरोध सारे ममत्व भाव शून्य हो जाते हैं। उस समत्व भाव में अन्धेरा और प्रकाश दोनों शून्य हो जाते हैं। क्योंकि दोनों से ममत्व भाव विदा हो गया है। शुभ और अशुभ दोनों शांत हो जाते हैं। इसलिए आप उठे-बैठे, सोये, जागे, बोले, न बोले घर में, मंदिर में, बाजार में, पर्वत पर वन में, भवन में कहीं भी रहें, आपका स्वाद साक्षी का हो जाए, समता का हो जाए।। बस समझना हाथ में आ गया मोक्ष। पकड़ ली राह, उठ गया पहला कदम। और इस जगत में अस्पृक् प्रथम कदम ही अन्तिम कदम भी है।

“समंमनों मेऽस्तु” मैंने ममता का नया मकान बना लिया है। स्वयं को ममता की भीमा से तोड़ लिया है। सारी पृथ्वी उसका आंगन है, अनन्त आकाश उसका छप्पर है, चारो दिशाएँ उसकी दीवार है। अब मुझे इन सीमित दीवारों में रहकर इष्ट-अनिष्ट की कल्पना नहीं करना। मैंने समता को अपना लिया है। अब मेरे आंगन में ममता के लिए कोई भी स्थान नहीं रहा है। सामायिक में विवेक जाग्रत हो गया है। वैराग्य की आंधि आ गई है। राग-द्वेष का पुराना घर गिर गया है। उसके छप्पर स्वयं गिर गये, जमीन पर आ गये हैं, अड़कार के खम्बे गिर गये हैं।

ममता का छप्पर गिर जाये तो राग-द्वेष को रहने के लिए जगह नहीं बचती। राग-द्वेष जीते हैं, ममता की छाया में और ममता जीती है मोह की गोदी में। ममता राग-द्वेष का आधार है। ममता के कारण ही हम कैसे भी कृत्य करने को उद्यत हो जाते हैं। जानते हुए भी, समझते हुए भी कि राग-द्वेष करना गलत है, हानि कारक है, फिर भी करते हैं। क्या करे ममता करवा लेनी है।

हमारा संसार द्वैत पर टिका हुआ है। जब तक वस्तु के प्रति राग द्वेष है, तब तक ममता का जागरण असंभव है। जन्म-मरण, संसार परिभ्रमण का क्रम अनवरत कायम रहेगा। आप चाहे किसी भी गति में रहे, रहना तो पड़ेगा संसार में ही। यदि राग-द्वेष में से किसी एक का भी अभाव हो जाता है तो न “मैं” बचता है, न “तू” बचता है। सब उसी समय छूट जाते हैं। सब खेल समाप्त हो जाता है, संसार का व्यवहार बन्द हो जाता है।

समता के अभाव में व्यक्ति दो मुँह वाले साँप के सामने खड़ा है। दो मुख वाले खम्बे पर मकान खड़ा है। उस खम्बे का नाम है ममता। ममता के दो मुख हैं। एक तरफ उसका नाम है राग और एक तरफ उसका नाम है द्वेष। किसी एक को भी चुन लो। तो तत्क्षण पाओगे कि उसका

ममता जहाँ समता

दूसरा विपरीत हिस्सा भी बिना बुलाये आपो आप आ गया ।

जब तुम किसी से राग करोगे, तो द्वेष भी करोगे । प्रेम करोगे तो घृणा भी करोगे । सौन्दर्य दिखाई पड़ेगा, तो कुरूपता भी दिखाई पड़ेगी । शुभ दिखाई पड़ेगा, तो अशुभ भी दिखाई पड़ेगा । जब तुम किसी पर भरोसा करोगे तो संदेह भी करोगे । दोनों साथ ही रहेंगे, दोनों साथ-साथ चलेंगे । बस उनमें एक मुख्य और एक गौण रहेगा । द्वैत पर ही सारा संसार टिका है । राग-द्वेष संसार पाधने वाले द्विमुखी खम्बे हैं ।

आचार्य अमित गति कह रहे हैं कि अगर तुम संसार से पार होना चाहते हो, तो वन और भक्त में भेद मत करना । शत्रु और मित्र में भेद की रेखा मत खींचना । सुख और दुख में अन्नर की दीवार खड़ी मत करना । संयोग और वियोग में हर्ष--विषाद मत करना । दोनों के प्रति समता भाव रखना ।

आप किसी वाणानुकूलित, एयरकंडिशन मकान में ठहरे हुए हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है । और आप भी जानते हैं कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है । अन्तःकरण बार बार दोहराये वाला जाता है । यह मकान अपना नहीं है । लेकिन मोह भाव सोचता है यहाँ कोई भी तो रहने वाला नहीं है । यहाँ रुक जाने में क्या हर्ज है ? मोह कहता है कि कई दिनों की मुराद आज पूरी हुई है । कब से सोच रहा था, एयरकंडिशन मकान का आनन्द लेना है । मकान मिलते ही सब सपने एकदम साकार होने लगते हैं । पता नहीं उस एकान्त में बने, खाली पड़े मकान में, न मालूम कितनी राग की तृप्ति छिपी मालूम पड़ती है, कितनी आकांक्षाये छिपी मालूम पड़ती है ।

अंतःकरण की आवाज मंद होती चली जाती है । अन्तःकरण कहना है मत रुको यहाँ बिना पूछे रुकना पाप है । लेकिन मोह का जादू अन्तर दिखाने लगता है । उस मकान के पीछे अनेकों अव्यक्त संभावनायें व्यक्त होने लगती हैं । मन कहता है यह सब पाप है, बिना पूछे नहीं रुकना चाहिए । दूसरा मन कहता है कि सीधे से तो कोई रुकना भी नहीं देता है । यहाँ पर अनेकों तो आकर ठहरे हुए हैं, मैं कौन सा अकेला रुका हूँ ? मैं कोई नया तो नहीं हूँ । मोह जाल बुनता है राग का, और ममता उसमें विचरकारी करती है । इसलिए अन्तःकरण की आवाज मंद होती जाती है । ममता का बाजार विकसित होता जाता है । लेकिन आवाज तो तब भी गूँजती है, किन्तु ममता के कारण सुनाई नहीं पड़ती । आवाज इतनी धीमी है कि सुनने के लिए समता का, शांति का यंत्र चाहिए और ममता उतनी शांति नहीं देती, समता को आने नहीं देती ।

आचार्य अमित गति कह रहे हैं कि अद्वैत की आराधना करे, समता को जग़ाये। ममता का त्याग करे। साक्षी बनकर चले फिरे, उठे-बैठे, खाये पिये, रोये-गाये पदार्थ को देखने का प्रयास करे। समता ही जीवन है, साक्षी भाव ही परमात्मा है। समता की सीढियों से और साक्षी भाव के द्वार से परमात्मा प्रवेश करता है।

आचार्य वन और भवन को माध्यम बनाते हुए कह रहे हैं कि जरा इसकी यथार्थता का ज्ञान करो। ये वन भी मिटेगे, ये भवन भी गिरेगे और तुम्हारा यह शरीर भी गलेगा मिटेगा। मन भी मरेगा। शरीर भी पुद्गल परमाणुओं का जोड़ है, और मन भी पुद्गल परमाणुओं के उधार विचारों का, वापनाओ का सगठन है। दोनों पिघल जायेगे, दोनों नष्ट हो जायेगे, दोनों खो जायेगे। दोनों में से एक भी शाश्वत नहीं है। तुम्हारा होना न तो शरीर में है, न मन में है। तुम्हारा होना तो उसमें है जो शरीर और मन के पार खड़ा हो जाता है। दोनों को देख लेता है। शरीर और मन का साक्षी हो जाता है। बस यही तो शाश्वत है, वही तो तुम हो, उसे पाने ही तो तुम पाधक बने हो। अब दृष्टि को कर्म जन्म तुच्छ पदार्थों में अटकाना नहीं, भटकाना नहीं, बस समता को धारण करना, साक्षी पूर्वक देखना ताकि तुम्हारी साधना तुम्हें पुरूस्कार देकर जाये, तुम्हारा सम्मान करके जाये। समस्त शास्त्रों का सार समता से मिलकर जाये।

बस एक कला सीख लो जीते जी ऐसे हो जाओ जैसे नहीं हो। यही मामाधिक का सार है। यही ध्यान का निचौड़ है। इस भव सागर से पार होने का अगर कोई उपाय है तो समता की नाव है। बस इस पर चढ़ो और पार उतर जाओ।

बस आज इतना ही।

शादिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दि. ६/५/९१
मंगलवार

४

वह तो आने को तैयार है

.....व्यक्ति बनो । अगर धर्मात्मा बनना है तो ? भीड़ से मुक्त छोड़ो ! अब न हिन्दु होने की जरूरत है; न मुसलमान होने की जरूरत है । न ब्राह्मण होने की जरूरत है न शूद्र होने की जरूरत है । न सिक्ख होने की जरूरत है न जैन होने की जरूरत है । बस आदमी होना ही काफी है । आदमी से भी नीचे गिरना है तो मुसलमान बनो, ईसाई बनो, हिन्दु बनो, जैन बनो, और आपस में संघर्ष करो... ।

हम तो बहुमत के आधार पर तय करते हैं कि सत्य क्या है ? जैसे सत्य भी बहुमत से पैदा होता हो । अगर बहुमत में ही पैदा होता तो फिर तपस्या करने की; स्वभाव में ठहरने की जरूरत क्या थी ? सच तो यह है कि सत्य की खबर तो सन्तों से ही मिलती है । सन्तों का आचरण ही सत्य का परमात्मा का प्रमाण है । लेकिन जिनके पास आंखें होती हैं उन्हें हम अन्धा कहते हैं । जो जानी है उन्हें पागल कहते हैं ।

मूल पद्य :- मुनीश ! स्वीनाबिब कोसिताबिब,
 स्थिरौ निघाताबिब बिम्बिताबिब ।
 पादौ त्वदीयो मम तिष्ठतां सदा,
 तमोधुनानौ हृदि दीपकाबिब ॥४॥

हिन्दी पद्य :- तम राशि को है जैसे दीपक हटाते,
 अज्ञान तम को तब पाद कमल नशाते ।
 प्रति बिम्ब सम मम हिय में अब हो लीन.
 कौलित के तुल्य उस पर होना आसीन् ॥

अन्वयार्थ :-

मुनीश	-	हे मुनीश्वर
तमो	-	अन्धकार के
धुनानौ	-	विनाशक
दीपको इव	-	दो दीपकों के समान
पादौ त्वदीयो	-	आपके चरण द्वय
मम हृदि	-	मेरे हृदय में
लीनो इव	-	लीन हो जाये के समान
कौलितो इव	-	कौलित हुए के समान
स्थिरौ	-	स्थिर हो जाये के समान
निघातो इव	-	उत्कीर्ण कर दिये गए के समान जघना
बिम्बितो इव	-	प्रतिबिम्बित के समान
सदा	-	सदा
तिष्ठताम्	-	विराजमान रहें ।

भावार्थ :- हे मुनीश ! अज्ञान अन्धकार को विनाश करने वाले
 आपके चरण कमल मेरे हृदय में लीन हुए के समान
 या दिए के समान स्थिर और प्रतिबिम्बित होते हुए
 दीपक के समान सदा प्रकाश करते हुए विराजमान रहे

वह तो आने को तैयार है

ओम नमः सिद्धेभ्यः + ३
धर्मप्रेमी भव्यात्माओं ।

एक घटना आपसे कहूँ-एक अन्धा दरिद्र भिखारी अपनी दरिद्रता से काफी परेशान था। उसने अपने जीवन में सुख देखा ही न था। उसके पास आँख तो थी नहीं भीख मांगने हुए एक मंदिर के द्वार पर पहुँच गया। मंदिर के द्वार पर पुकारा, हाथ फेलाया और माँगा कि मुझे कुछ मिल जाये। मंदिर से दर्शन कर लौटते हुए लोगों ने कहा कि पागल ! यह ऐसा घर नहीं है जहाँ भीख मिल सके। यह तो मंदिर है, यहाँ कोई रास्ता नहीं, तुम कहाँ भीख माँग रहे हो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, आगे बढो। वह भिखारी हँसने लगा और अपने कर्हा, अगर भगवान के घर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर कहीं मिलेगा? यह तो अन्नम घर आ गया। मेरी किस्मत आज मुझे ठीक स्थान पर ले आयी। इन पैरो को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे सही स्थान पर ले आये भले ही मैं यहाँ भूल से आ गया हूँ, लेकिन सही स्थान पर आ गया हूँ। अब यहाँ से कैसे हटूँ और हटूँ तो कहाँ जाऊँ, क्योंकि इसके आगे कोई घर नहीं है। अब मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, यही स्कूनाँ और यहाँ से लेकर ही हटूँगा। लोग हसने लगे, उन्होंने कहा, पागल, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, और न कोई देने वाला है। मंदिर में तो पाषाण की मूर्तियाँ हैं, तुम देगा

कौन ? वह जोर से खिल-खिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, मैं पागल हूँ या तुम सब ? अगर मंदिर में पाषाण की मूर्ति हैं, पत्थर का भगवान हैं, तो तुम सब पागल रोजाना यहाँ क्या कर रहे हो ? मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं पड़ता है, मेरे पैर घोसे से यहाँ मुझे ले आये हैं, लेकिन तुम सब तो आँख वाले हो। तुम सब रोजाना यहाँ क्यों आते हो, अगर वह कुछ देता ही नहीं है। आप सब कह रहे हैं कि अरे पागल ! यहाँ तुझे कौन देगा ? उम्ने कहा, यह सवाल नहीं है। लेकिन भगवान के द्वार से अगर खाली हाथ लौटना पड़ेगा तो फिर ये हाथ कहां भरेगे ? फिर तो हाथ कहीं नहीं भरे जा सकेगे। परमात्मा देता है या नहीं देता, इसकी फिकर मत करो, अपने को उचित योग्य पात्र बनाने की चिन्ता करो। अपात्र को परमात्मा क्या साधारण मनुष्य भी भिक्षा नहीं देता है। फिर तो यह परमात्मा का द्वार है, पात्रता का निर्मित होना जरूरी है। मैं तो अब आ ही गया हूँ इस द्वार पर, खाली हाथ तो जाने से रहा, अब तो हाथ भर के ही लौटूंगा। वह वहीं रुक गया और तीन माह तक उसके हाथ वैसे ही फँसे रहे और गाँव के लोग उसे पागल कहने लगे। कहने लगे कि तू नाममभ है, कहां हाथ फँसाये हुए बैठा है ? यहाँ कुछ भी मिलने का नहीं है। आप भी सन्तों को, सन्यासी पुरुषों को नाममभ समझते है, उन्हें पागल समझते हैं उनकी मजाक उड़ाते है। जब परमात्मा के प्रति आस्था में कमी होती है या अनास्था होती है तो सन्त पागल नजर आते है। जब मीरा को कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हुआ, तो लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया। उसके दीवानेपन की प्रशंसा नहीं की, बल्कि निन्दा की, उसका सम्मान नहीं, अपमान किया।

वह भिखारी कह रहा है कि यह अन्तिम द्वार आ गया है, और भगवान महावीर और अमित शक्ति आचार्य कह रहे है कि मनुष्य भव भी परमात्मा बनने का अन्तिम द्वार है। अगर इस द्वार से, इस भव में परमात्मा नहीं मिला, तो परमात्मा अन्य किसी भव से नहीं मिलेगा। एक अधे भिखारी ने द्वार पहिचान लिया है, तुम आँख वाले हो, जैन कुल में श्रावक बन गये हो, अब अपने परमात्मा को जगा लेना।

वह भिखारी वही ठहर गया। वही बैठा रहा और तीन माह बीत जाने के बाद उस गाँव के लोगों ने देखा कि उस भिखारी को कुछ मिल गया है। उसके चेहरे की रौनक बदल गई है। उसके चारों तरफ शांति का आभा मण्डल बनने लगा है, शांति के परमाणु बिखरने लगे है, आनन्द की सुगन्ध फैलने लगी है। वह भिखारी नाचने लगा, आनन्द से भर गया।

वह तो जाने को तैयार है

उपकी आँखों में जहाँ आँसू थे, वहाँ मुस्कराहट आ गयी। वह तीन माह में मुद्रा हो चुका था, पुनः उनके प्राण खिल उठे। वह नाचने लगा। लोगों ने उसकी खुशी का कारण पूछा, कि तुम्हें क्या मिल गया ? उसने कहा बताना तो असंभव है। क्योंकि जो मैंने वाहा था उससे कई गुना ज्यादा मिला है। मैंने जिस शरीर के लिए रोटी वाही थी और आत्मा के लिए भी रोटी मिल गयी। मैंने तो शरीर की भूख मिटानी चाही थी और मेरी आत्मा की भी भूख मिट गयी। लोगों ने पूछा कि तुम्हें मिला कैसे ? उसने कहा, कि मैंने अपने हृदय में परमात्मा के चरणों को स्थापित कर लिया, और श्रद्धा का दीपक जलाकर भक्ति प्रारंभ कर दी। बस मैंने पूर्ण समर्पण और संकल्प से उसकी आराधना की और मेरा काम हो गया। मेरा पूरा संकल्प था, मेरी प्यास पूरी हो गयी। मैं उस जगह पहुँच गया जहाँ वह पानी मिल जाना है, जिसके पीने से कोई प्यास नहीं रह जाती है।

लेकिन लोगो ने उम पर विश्वास नहीं किया और उसे पागल कहा, उसकी खुशी, उसका आनन्द, उसका नाचना पसन्द ना आया। दरअमल बात यह है जब कोई परमात्मा की सम्पदा, को लेकर पृथ्वी पर खड़ा होता है, तो सारे दीन-दरिद्र (अधर्मात्मा धर्मरहित) उसके विरोध में हो जाते हैं। सारे आत्मिक दृष्टि से हीन लोग बेचैन हो जाते है, उसकी निन्दा पर उतर आते हैं, उसे मिटाने को आतुर हो जाते हैं। क्योंकि उनका जीवन ऐसे कामो में बीता है, श्रेष्ठ काम क्रिये नहीं है इसलिए मन जल्दी ईर्ष्या से भर जाता है। सन्तों की मौजूदगी उनकी हीनता का बोध कराती हैं। सन्तों की रोशनी मे उनकी आँखे चकाचौध जाते है, वे अन्धे हो जाते है। इसलिए अब उनके दो ही काम हो सकते है या तो धर्मात्मा की निन्दा करके स्वयं को धर्मात्मा घोषित करे, या स्वयं को बदल ले। स्वयं को बदलना तो बहुत कठिन है। आसान तरीका तो यही है कि सन्तों की निन्दा करके उन्हें यहाँ से हटा दें। सन्तों की मौजूदगी से अधर्मात्माओं का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

वह भिखारी परमात्मा का अनन्य भक्त बना, दिल से प्रभु का पुजारी बना, परमात्म-प्रेम का दीवाना हुआ। दुनियाँ उसे पागल समझने लगी। दुनियाँ तो वैसे भी दीवानों को पागल समझती है। दुनियाँ के पास सन्तों को तोलने का उपाय नहीं है, कोई तराजू नहीं है, कोई कसौटी नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। एक साधु से मिलने एक पंडित गया। उसने साधु से पूछा, तुम इतनी प्रभु की महिमा गाते हो, उनके गीत गाते हो, क्या वास्तव में उससे तुम्हारा मिलना हुआ है, या यू ही

कोरी बातें करते हो ? मैं भी रोजाना मंदिर जाता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, लेकिन वो तो आज तक मुझसे नहीं मिला । अन्धर परमात्मा है तो उससे हमें भी मिलाओ । अन्यथा मैं समझूंगा तुम व्यर्थ बोलते हो, तुम मात्र दिखावा करते हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो ।

साधु ने कहा, मैंने सुना है, एक सुनार, एक बार फूलों की बगियां में पहुंच गया । माली अपने काम में व्यस्त था, मस्त था, बसंत आया था, मधुमास था । फूल ही फूल खिले थे । अनेक रंग के फूल थे, अनेक प्रकार की गंध थी । सारी बगिया दुल्हन सी सजी थी । जैसे आकाश से तारे उतर आये हो । ऐसे वृक्ष सजे थे । लेकिन सुनार कहने लगा, मैं तो जब तक कसू न फूलों को, सोने की कसौटी पर, तब तक मानूंगा नहीं । और उसने फूलों को कसना शुरू किया, सोने की कसौटी पर । सोने की कसौटी पर फूल कसे नहीं जाते, कसे भी जाये तो फूल सोना नहीं है । एक फूल तोड़ने लगा और कम्पने लगा, फेंकने लगा, क्योंकि कोई सोना न था । और सुनार को भी समझ में न आया कि सोने के अतिरिक्त भी सोना है ।

यहां जो लोग परमात्मा के प्रेम में दीवाने हैं, परमात्मा के रंग में रगे हैं संसार तो उन्हें पागल समझेगा ही । उनके पास तो कसौटी की एक ही बीज है, कितना धन है आपके पास, कितना पद है आपके पास, कितनी प्रतिष्ठा है आपके पास, कितना सम्मान है आपके पास, कितना वैभव है आपके पास ? संसार तो सिर्फ अंहकार को तौलने की तराजू जानता था, अंहकार को नापने का मीटर जानता था । निरंहकार को तौलने और नापने की उसके पास कोई सुविधा नहीं है । संसार तो पदार्थ को देख सकता है, परमात्मा के प्रति अंधा है । लेकिन कौन अपने को अन्धा माने । और फिर जहां पर अन्धों को भीड़ हो, अन्धों की जमात हो, अन्धों का बहुमत हो, वहां बहुत ही मुश्किल है समझना । क्योंकि इनका मन कहता है कि क्या करोड़ों—करोड़ों लोग अंधे हो सकते हैं । ये सन्त पड़ गये होंगे वहम में, खा गये होंगे कोई धोखा, खो गये होंगे किसी सपने में, बातें करने लगे धर्म की, परमात्मा की । लेकिन इतने करोड़-करोड़ लोग, इन्हें न तो कोई परमात्मा दिखाई पड़ता, न कोई रोशनी दिखाई पड़ती, न कोई सत्य का अनुभव होता उसके बावजूद भी धारणा है कि हम गलत नहीं हैं ।

हम तो बहुमत के आधार पर तय करते हैं, कि सत्य क्या है । जैसे सत्य भी बहुमत से पैदा होता है । अगर बहुमत से ही पैदा होता, तो फिर तपस्या करने की, स्वभाव में ठहरने की जरूरत क्या थी । सच तो यह है कि सत्य की खबर तो सन्तों से ही मिलती है । सन्तों का आचरण ही

यह तो जाने को तैयार है

सत्य का, परमात्मा का प्रमाण है। लेकिन जिनके पास आँखें हैं उन्हें हम अन्धा कहते हैं। जो जानती है उन्हें पागल कहते हैं।

धर्मात्मा पुरुषों ने, भक्तों ने, सन्तों ने शराब पी ली है। लेकिन यह शराब कोई अंगूर और महुंआ से नहीं बनती और ना ही बाजारों में बिकती है। यह शराब श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से आत्मा में बनती है, भीतर ही भीतर निर्मित होती है, स्वयं में स्वयं के द्वारा ही बनाई जाती है। यह शराब बेहोशी नहीं लाती, होश लाती है, यह शराब सुलाती नहीं, जगाती है। इसलिए उनकी मस्ती पागलपन नहीं, बुद्धिमानी है। यह बात भी सच है, सन्तों के पास देखने योग्य सम्पदा भी नहीं है, लेकिन उनके पास अदृश्य सम्पदा है, जो श्रद्धा की आँख से दिखलाई पड़ती है, जिसे मौत भी नहीं छीन सकती।

इसलिए अमितगति आचार्य ने अपने अनुभव से कहा कि अपने हृदय-आसन में परमात्मा के द्वय चरण-कमल जो दीपक के समान है, आत्मा को प्रकाशित कर रहे हैं। चोर तो घर में घुसते हैं जहाँ अन्धकार होता है, मौत उस पर आक्रमण करती है जिसका कोई स्वामी नहीं होता है, मालिक नहीं होता है। मैंने परमात्मा को अपना स्वामी, अपना मालिक बना लिया है। अब मौत मेरी सम्पदा का हरण नहीं कर सकती। जो परमात्मा के चरणों में झुक गया, जो परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया, जो परमात्मा के रंग में रंग गया है। जिसने अपने अहंकार को हर तरह से विसर्जित कर दिया है, जो मात्र परमात्मा का सेवक बनकर रह गया है :- म्हाने तो चाकर राखो जी ! जिसने कहा कि मुझे तो बस नौकरी में रख लो, आपकी सेवा करता रहूँगा। ऐसे व्यक्ति के द्वार पर मौत दस्तक नहीं देती है। मगर लोग परमात्मा के सामने भी झुकने को तैयार नहीं हैं। मन में कहीं गहरी आकांक्षा छुपी रहती है कि परमात्मा ही झुके, सन्त ही झुके। भले ही आप कहे चाहे न कहें, पर यथार्थ यही है, कि पहले सन्त झुके, मुस्कुराये, आपका अहंकार यही चाहेगा। अगर कहीं रास्ते पर सन्त जा रहे हैं। तो लगता है पहले इशारा वो ही करे, पहले वो ही मुस्कुराये। आप नमस्कार करने में भी कंजूसी कर जाओगे। और आचार्य देव कह रहे हैं कि परमात्मा की सम्पदा वही पा सकता है, जो झुकने को तैयार है, अहंकार विसर्जित करने को तत्पर है, जो पूर्ण समर्पण को उत्सुक है, लालायित है।

परमात्मा के विराट अस्तित्व में मारने के लिए बेशर्त झुकना अनिवार्य है। मात्र दर्शक बनने से, यानि स्वाध्याय करने से काम नहीं

चलेगा, राह के किनारे खड़े होने से काम नहीं चलेगा, तट पर बैठे रहने से भी काम नहीं चलेगा। ऐसे में कुछ भी न पा सकोगे। खाली आये, खाली ही जाओगे। उतरना होगा ध्यान सांभायिक के सागर में। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि समय अनुकूल नहीं हैं, सच्चा त्याग वर्तमान में संभव नहीं है। मोती हैं सागर की गहराई में, लेकिन गोता-खोरों को मिलते हैं। हा इतना अवश्य है किनारों पर चाहो तो शंख, सीपियां, रग-बिरंगे पत्थर बीनना और उन्हीं से खेलते रहना। वैसे भी लोग उन्हीं से खेल रहे हैं-रग-बिरंगे पत्थर शंख सीपियों से रेत के घर बना रहे हैं और उन्हीं ही महल समझ रहे हैं, सुरक्षा के स्थान समझ रहे हैं। पत्थर महल भी आखिर रेत के ही महल हैं। सब पत्थर एक दिन रेत हो जायेंगे, मिट्टी में मिल जायेंगे। दिखते पत्थर हैं लेकिन है रेत का ही संगठन। उनकी असलियत को जानो और परमात्मा की भक्ति में डूबो, परमात्म-मस्ति में डूबो, पर परमात्म भक्ति की मदिरा पिओ, मोह मदिरा तो बहुत पी चुके हो।

संपार में बहुत प्रकार की शराब है। वैसे मुख्य तो तीन प्रकार की है। तीन प्रकार की मादकताएँ हैं। एक शराब है जो गम भुलाने को, ऐय्यामी करने को पी जाती है। दूसरी शराब है स्वयं को, परमात्मा को, मन्तों को, त्याग को भुलाने के लिए पी जाती है, जिसे मोह मदिरा कहते हैं। और तीसरी शराब है परमात्म-भक्ति की, परमात्म-स्मरण को जब स्वयं की याद मताती है तब की जाती है। उसका सेवन त्याग पूर्वक होता है।

पब अपनी शराब पीकर घूम रहे हैं। पबने अपने को मदहोश कर रखा है। यह शराब स्वयं ने पी है; किपी ने जबरन पिलाई नहीं है। हम खुद ही तैयार हैं विषाक्त, जहरीली, औषधियाँ पीने को। बल्कि ऐसी औषधियों को सब श्रम भी खूब करते हैं। बल्कि शराब पर पाबन्दी तो सभी लगाते हैं। मत पिओ सब कहते हैं। क्या शराब में खाक नशा है, पांभ पिओ और सवेरे उतर जाता है। इससे आत्मा, शरीर पवित्र होता है, प्रतिष्ठा गिरती है। लेकिन लोग तो ऐसी शराब पी रहे हैं, जिससे आत्मा पतित हो रही है। जिसका नशा भव से भवान्तर तक साथ चल रहा है। जिस पर समाज, परिवार, माता पिता कोई भी पाबन्दी नहीं लगाता। जिसका नशा उतरता है तो वह प्रभु-भक्ति में डूब जाता है। हर इंसान ने ऐसी शराबें पी रखी हैं, जिसका नशा उतरता ही नहीं है, पद की, सत्ता की, अंहकार की। जिसका नशा उतरना भुशिकल है। इस नशे से मुक्त कराने में एक मात्र औषधि ही सक्षम है परमात्म आस्था।

वह तो आगे को तैयार है

परमात्म श्रद्धा-भक्ति का विराट नशा सांसारिक सभी नशों को दबा देता है ।

अंगूरों से, महुआओं से बनने वाली शराब-शराब खानों में मिल जाती है । और दूसरे प्रकार की शराब पंचेन्द्रिय-विषयों के सेवन से मिल जाती है । इसका शराब खाना स्वयं में ही स्थित है और अनादि काल से पीते चले आ रहे हैं । जन्म से मरण पर्यन्त सब इसका ही सेवन करते हैं । “मोहमहामद पीओ अनादि, भूल आपको भरमत आदि । बस एक पवित्र शराब का सेवन नहीं किया है । अगर पीना चाहते हो निर्ग्रन्थ भुनि की शरण में आओ ।

जैसे पहली और दूसरी शराब का नशा देखा जा सकता है उसी प्रकार तीसरी शराब का भी नशा देखा जा सकता है । प्रथम शराब पीने वाले की चाल-ढाल सब बदल जाती है, किमी से पूछना भी नहीं पड़ता इसने शराब पी है कि नहीं । उसकी चाल बताती है कुछ पूछना नहीं पड़ता यद्यपि शराबी स्वयं को छिपाता है, तो भी उजागर हो जाता है, कुछ भी नहीं छिपा पाता ।

परमात्म-भक्ति, परमात्म-प्रेम की शराब को भी कोई आज तक छिपा नहीं पाया । जब बाहर की शराब नहीं छिपती है तो भीतर की क्या छिपेगी ? जो क्षण भंगुर नशा है जब वह भी नहीं छिपता तो शास्वत का नशा कैसे छिपेगा ?

आप स्वयं ख्याल कीजिये, कभी आपने किसी शराबी को भेद-भाव करते देखा है कि तुम हिन्दू हो कि मुसलमान ईसाई हो कि पंजाबी ? पीने वाला सभी भेद-भाव को भूल जाता है, कुछ अरणों को । शराब की भी यही स्थिति है, शराब में कुछ केमिकल है, जो नशा लाते हैं, अफीम में भी कुछ है जिसने नशा चढ़ता है । शराब बाहे हिन्दु को पिलाओ, चाहे मुसलमान को पिलाओ, चाहे ईसाई को तीनों को नशा पकड़ेगा । शराब जाति पाति का भेद नहीं करती । धर्म की स्थिति भी यही है, परम अहिंसा धर्म का नशा चढ़ने पर भी सारे भेद भाव मिट जाते हैं । अज्ञान का पर्दा गिर जाता है । हिन्दू-मुसलमान, सिक्ख-ईसाई, तेरे-मेरे का आरा भेद-भाव मिट जाता है । जो स्वयं से जुड़ जाता है फिर वह अन्य किसी से नहीं जुड़ता है । क्योंकि जो सुगन्ध स्वयं के भीतर है, वही तो सबके भीतर है । जो भरना स्वयं के भीतर बहर रहा है, वही तो सबके भीतर विद्यमान है । लेकिन मोह की शराब भेद उत्पन्न करती है, आपस में लड़वाती है, तभी तो तथाकथित धर्मात्मा आपस में लड़ते हैं, साम्प्रदायिक दंगों को हवा देते हैं ।

हनुमान के भक्त को हनुमान के सामने नशा चढ़ेगा, राम भक्त को राम के मन्दिर के सामने नशा चढ़ेगा । पैगम्बर के भक्त को मस्जिद के सामने नशा चढ़ेगा, और जीसस के भक्तों को जीसस के नाम पर नशा चढ़ता है और किसी को नशा नहीं चढ़ता है । तथाकथित धर्म भेद-भाव पैदा कर रहे हैं । लेकिन सम्यक् धर्म भेद-भाव से परे है । उसकी करुणा तो सबकी ओर बहती है । जब शराब ही भेद-भाव नहीं करती, तब धर्म कैसे भेद-भाव करेगा ?

मोह की शराब ज्यादा खतरनाक है, इंसान से इंसान को तोड़ती है, आपस में संघर्ष कराती है । एक शराब कुछ समय के लिए स्वयं को भुलाने को पी जाती है । वह भी खतरनाक है । त्याज्य है । और एक शराब है, जो स्वयं को जगाने के लिए पी जाती है । बस मैं उसी परमात्म-भक्ति रूपी शराब की पीने की बात कर रहा हूँ । बाहर की शराब पीने वाला नीचे गिरता है और परमात्मा की शराब पीने वाला ऊपर उठता है । यह होश की शराब है । आत्म-जागरण की शराब है, आत्म उत्थान की शराब है ।

आचार्य देव परमात्मा के गुणःस्मरण की महिमा का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा ! आपके चरण कमल की अचिन्त्य महिमा है । ये तो अज्ञान अन्धकार को तिरोहित करने वाले दो दीपक हैं । वे मेरे हृदय में हमेशा-हमेशा को स्थित हो गये हैं । जब से आपके चरण कमल मेरी हृदय भूमि पर पड़े हैं तब से कर्म लुटेरे भाग गये हैं, अब आप इस हृदय से कभी मत जाना ।

इतनी बड़ी उद्घोषणा तो वही कर सकता है, जिसका मोह गल गया हो, परमात्म प्यास का जागरण हो गया हो, स्वयं के परमात्म-दर्शन में खो गया हो, स्वयं के परमात्मा का अनुभव कर लिया हो, स्वयं की परम स्वतंत्रता का संवेदन हो गया हो आत्म पंखी परमात्म-आकाश में विचरण करने लगा हो । जब तक मोह मदिरा का नशा बढ़ा है तब तक तो प्यास असंभव है । परमात्मा पर आस्था पैदा नहीं तो परमात्मा को पुकारोगे कैसे ?

रामायण में एक प्रसंग आता है कि राम स्वर्णमृग के पीछे गये; उधर रावण ने नकली आवाज में लक्ष्मण को पुकारा कि बचाओ, मैं मुश्किल में हूँ । लक्ष्मण सीता को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, तो सीता ने कुछ ऐसी चोंट की बात कह दी कि लक्ष्मण तिलमिला गये । अभद्र बात कह दी । तुम चाहते हो कि किसी तरह राम समाप्त हो जायें, तो तुम मुझ पर अधिकार कर ला । तुम्हारी इच्छा यही है तुम क्या जाओगे,

वह तो जाने को तैयार है

बड़ा भाई मुश्किल में पड़ा है और तुम बहाने खोज रहे हो कि मेरी रक्षा के लिए रुके हो ! जाओ। यह चोट ऐसी थी कि लक्ष्मण को जाना पड़ा।

एक भक्त भी परमात्म-भक्ति में ऐसी ही चोट करके कह रहा है कि आपके बिना तो मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता है, आप तो दीपक हैं, अन्धकार का हरण करने वाले हैं। आपके पांव तो हाथी के समान हैं, टमाटर यदि उसके नीचे आ जाये, तो उसका कचूमर निकल जाता है। इसी प्रकार हे भगवन ! आपके चरण-कमल हृदय भूमि में पड़ते ही कर्मों का कचूमर निकल गया है, उनका दम निकल गया है।

परमात्मा के प्रति यदि हृदय में कृतज्ञता न हो तो भक्ति कैसे जन्मे ? कृतज्ञता, विश्वास, श्रद्धा की भूमि पर ही भक्ति का जन्म होता है, और भक्ति के जल से आत्मा प्रक्षालित होकर पावन बनती है। अमितशक्ति आचार्य परमात्मा के प्रति अपनी गहन भक्ति को, आस्था को प्रगट कर रहे हैं। भक्त-भक्ति सीढियों पर चढ़कर ही परमात्मा के प्रसाद में प्रवेश करता है।

ताते मेरे नाम की महिमा अपरम्पार

जैसे तिनका अनल को सघन बनौ दे जार

हे परमात्मा ! आपके नाम की महिमा अपरम्पार हैं। जैसे तिनका अनल को..... जैसे एक छोटी सी चिनगारी, “सघन बनौ दे जार” सघन बन को जला देती हैं। ऐसे तेरे नाम की जरा सी चिनगारी भी मेरे अन्तस् के गहन अन्धकार को जला देती है मेरे कर्मों के ममस्त्र बन जल जायें। मेरे सारे बन्धन, मेरे सारे अनन्त-अनन्त जन्मों की भूले सब जल जाय। तुम्हारी कृपा का एक छोटा सा दीपक मेरे हृदय में जल गया है, जो अब कभी भी बुझने वाला नहीं है।

परमात्मा ऐसे ही नहीं मिलता। संयम धारण करना होता है, तूफानों से टक्कर लेनी ही होती है, उपसर्गों को सहन करना ही पड़ता है। व्यक्तित्व की आग ऐसे ही नहीं जलती। भीड़ का त्याग करके ध्यान की साधना से जलती है। अगर भीड़ के अग बने रहेंगे तो राख में ही दबे रहेंगे। व्यक्ति बनों, अगर धर्मात्मा बनना है तो ? भीड़ से मुक्त हो जाओ। अब न हिन्दू होने की जरूरत है न मुसलमान होने की जरूरत है, न ब्राह्मण होने की जरूरत है, न शूद्र होने की जरूरत है, न सिक्ख होने की जरूरत है, न जैन होने की जरूरत है, बस आदमी होना काफी है। आदमी से भी नीचे गिरना है तो मुसलमान बनो, ईसाई बनो, हिन्दू बनो, जैन बनो, और आपस में संघर्ष करो। इन सम्प्रदायों से ऊपर उठो, धर्मात्मा बनो, ध्यान

करो, सामायिक करो। अन्यथा मुट्ठी भर खाक रह जाओगे। अब प्रेम करो परम अहिंसा धर्म से। अब प्रेम करो अज्ञात से। अब प्रेम करो ध्यान सामायिक से। अब प्रेम करो स्वयं से तभी जिन्दगी पूज्य बनेगी, ऊपर उठेगी, परमात्मा से मिलेगी।

अगर परमात्मा से, धर्म से, स्वयं से प्रेम होगा तो जीवन में दान और त्याग घटित होगा। अगर परमात्मा सुरक्षा हैं, तो चलो उसकी शरण चले, उसे अपने हृदय में विराजमान करे? अगर परमात्मा धन हैं, तो हम और धन के पीछे क्यों दौड़ें? अगर परमात्मा परम-पद हैं, तो सब पद छोटे हैं, छोछे हैं। व्यक्ति बनने को, धर्मात्मा बनने को मात्र इतना ही काफी है, दोनों घुटने जमीन पर टेक दो, गिरा लो आंसू उसकी प्रीति में समर्पित हो जाओ तो तुम्हारा अस्तित्व उभर आयेगा। लोग नदी के किनारे भी पहुंचकर प्यासे रह जाते हैं, यानि मनुष्य बनकर भी परमात्मा से वंचित हैं, क्योंकि भुके नहीं है, हाथ को अंजुली नहीं बनाया है। शायद उन पागलों की भाँति पुरूषार्थहीन होकर बैठे हैं कि जब काललब्धि आयेगी तो स्वयं परमात्मा मिल जायेगा। नदी किनारे भी एसी अपेक्षा से खड़े हैं कि नदी ही छलांग लगाए और कंठ तक पहुंचे। नदी तैयार है, मगर भुकना होगा, हाथ की अंजुली बनानी होगी। भुकना-समर्पण है अंजुली बनाना, चरित्र लेना, ध्यान करना है बस फिर तृप्ति तुम्हारा आलिगन करेगी और परमात्मा तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे अन्तस् में वास करेगा।

अगर परमात्मा को पाना है, तो किनारे का मोह छोड़, पुरानी परम्पराओं का मोह छोड़। अज्ञान की यात्रा पर निकलना हैं तो धर्म की नाव है, और चारित्र्य की पतवार है। धर्म चुनौती है तूफानों को स्वीकार करने की यानि तप—त्याग को स्वीकार करना और जो तप त्याग को स्वीकार करता है तो उसके अन्दर बहुत निखार आता है उसकी आत्मा में, उसके प्राणों में। आत्मा उज्ज्वल होती है, उसमें ज्ञान की चमक पैदा होती है, एक दीप्ति आती है, एक ज्योति जगती है।

ध्यान सामायिक से जोड़ो स्वयं को बस उसे छोड़ने का नाम ही परमात्म निमंत्रण है। सेतु बनाओ और परमात्मा के बीच सामायिक का। सेतु बनाओ अपने और परमात्मा के बीच ध्यान का। फूल खिलाओ अपने परमात्मा के बीच सेतु बनाओ। बहु तो आने को तैयार है, तत्पर है, तुम जरा अपने हृदय को खोलो।

बस आज इतना ही

दिनांक ८-८-९१ गुरुवार
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर, प्रतापगढ़ (राज.)

५

पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन कहो

देख पाप का रूप सुहाना करना न उनसे प्यार ।
बटोही उनसे ले विश्राम ॥

तेरा काम है बचते रहना,
पाप काम से डरते रहना,
जीवन अनुभव से करते रहना, उनका काम तमाम ।
बटोही उनसे ले विश्राम ॥

चाहे फूलों सा आकर्षण हो,
चाहे सावनसा आमंत्रण हो,
मोह के कारण उनमें फसना नहीं तेरा काम ।
बटोही उनसे ले विश्राम ॥

अगर तेरे अब पांव भी चूमे,
साथ-साथ धरती पर घूमे,
पाप त्याग के भाव जगा, सन्तों सा करना काम ।
बटोही उनसे ले विश्राम ॥

मूल पद्य :- एकेन्द्रियाघा यदि देव ! दोहिनः,
 प्रमादतः संचरता इतस्ततः ।
 क्षता विभिन्ना मिलितानिपीडिताः,
 तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ॥५॥

हिन्दी पद्य :- एकेन्द्रियादि को कष्ट यदि दिया हो,
 प्रमाद से क्षत-विक्षत पीड़ित किया हो ।
 कर जोड़ मैं क्षमा उनसे माँगता हूँ,
 हो पाप मेरे मिथ्या वर चाहता हूँ ॥

अन्वयार्थ :-

देव	- हे देव !
इतस्ततः	- उधर-इधर
संचरता (मया)	- संचार करते हुए मेरे द्वारा
यदि	- यदि
एकेन्द्रियाघाः	- एकेन्द्रिय आदि
देहिनः	- प्राणी
	- विनिष्ट हुए हों
विभिन्नाः	- छिन्न-भिन्न कर दिए गए हो
मिलिता	- परस्पर में मिला दिए गए हो
निपीडिताः	- पीड़ित किए गए हों
तदा	- तो
तत् (मे)	- वह मेरा
दुरनुष्ठितम्	- दुराचरण-पाप
मिथ्या	- मिथ्या (निष्फल)
अस्तु	- हो

भावार्थ :- हे देव ! यदि प्रमाद से इधर-उधर चलते हुए
 एकेन्द्रिय आदि जीव क्षत-विक्षत पीड़ित-सम्मिलित
 या छिन्न-भिन्न हो गये हो तो मेरा यह दुष्कृत
 मिथ्या निष्फल हो ।

पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन कहो

ओम नमः सिद्धेभ्यः
धर्म प्रेमी भव्यात्माओं !

एक घटना आपसे कहता हूँ... .. ! एक मन्त्र का समाधिभरण हुआ तो मरणोपरान्त स्वर्ग पहुँचा । वहाँ का वातावरण बहुत सुन्दर था । चारों तरफ मधुर संगीत बरस रहा था, सुवासित वायु बह रही थी । बड़े बड़े भवन थे, स्फटिक मणी से निर्मित थे, स्तम्भ भी स्फटिक मणी के बने थे तथा उन पर सुन्दर-सुन्दर फूलों के बन्दनवार लटके हुए थे, और भवन के भीतर बाहर चन्दन की मशाले जल रही थी । उसने भवन में प्रवेश किया, तो एक सुकोमल शय्या पर एक व्यक्ति को लेटे पाया, जिसके आस पास दो-चार अफमरायें सेव्या में संलग्न थी । वह उसके पास गया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, मित्र तुम्हारा जीने का यह ढंग कैसा है ? क्या यही जीवन है । वह युवक उसकी ओर मुड़ा और उसे पहिचान कर बोला, हे प्रभु ! लेकिन मैं तो पहले दुखी था, रोगी था; कोढ़ी था आपने ही तो स्वस्थ होने का उपाय बताया था, पूर्व पापों का प्रायश्चित्त करना सिखाया था । उसका ही पुरस्कार मुझे मिला है, अब मैं इस सम्पदा का, इस जीवन का क्या करूँ ? इसे कैसे व्यतीत करूँ ? जीवन जीने का और कोई ढंग तो मैं जानता नहीं हूँ ।

वह सन्त उस भवन से बाहर लौट आया। वह थोड़ा उदास था। उसने अपने शिष्य से ऐसी अपेक्षा न की थी। वह और आगे बढ़ा, तो एक स्त्री जो भौतिक लिबास में थी और पात्र में घुंघरू बंधे थे। एक युवक उसका पीछा एक शिकारी की तरह कर रहा था। युवक ने दो रंगी कमीज पहन रखी थी। स्त्री का मुख एक मूर्ति की भांति अत्यन्त सुन्दर था और नवयुवक की आँखों में वासना का सागर लहरा रहा था। सन्त ने द्रुतगति से उसका पीछा किया और पास जाकर कहा, भाई मेरे, तुम स्त्री की ओर क्यों देख रहे हो और इस तरह क्यों घूर रहे हो? आँखे क्या रूप देखने के लिए बनाई गयी हैं? आँखे क्या क्षुद्र को देखने के लिए बनाई गयी हैं? नवयुवक पलटा और उसने सन्त को पहिचानकर कहा, मेरे मालिक पहले मैं तो अन्धा था, आपने ही तो मुझे दृष्टि दी, मत्र आराधना लिखाई थी, उसका ही यह पुरस्कार है, तुम्हारी कृपा से ही दृष्टि मिली है, अब मैं किस तरह निहारूँ? अब मैं इन आँखों का क्या करूँ? जिम्मेवार हो तो तुम जिम्मेवार हो। मेरा कनूर क्या है?

सन्त ने दौड़कर स्त्री को रोका और कहा, बहिन, क्या पाप के अनिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है? औरत ने उसे पहिचाना नमस्कार किया और कहाँ, पर प्रभु मेरे! तुमने ही तो उन दिन मुझे बचाया था, और मेरे पाप क्षमाकर दिये थे। दूसरे किसी मार्ग का मुझ पता भी तो नहीं है यह मार्ग अच्छा लगा, सुखकर लगा, दूसरों को सुख बनाने का इमसे अच्छा मार्ग और कौन सा होगा? क्या आप मुझे भूल गये हैं? मैं वही तो हूँ जिसे लोग पत्थर मारने नदी के किनारे ले गये थे, और आपने उन लोगों से कहा था; वही पत्थर मारे जिसने अपने जीवन में न कभी पाप किया हो और न पाप की आकांक्षा की हो। और फिर वे सारे लोग पत्थरों को फेंककर चुपचाप वहाँ से चले गये थे; क्योंकि उनमें कोई भी ऐसा न था जिसने कोई भी पाप न किया हो, और कोई भी न था जिसने पाप विचार भी न किया हो। तब हम दोनों ही नदी तट पर अकेले रह गये थे। सांझ होने लगी थी, रात घिरने लगी थी और तारे निकल आये थे और मैंने आपने कहा था, हे मेरे प्रभु! मेरे पापों की सजा दो। उस समय आपसे कहा कि मैं सजा देने वाला कौन होता हूँ? मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और तब से मैं ऐसे ही जी रही हूँ, तुम्हारी क्षमा ने मुझे स्वर्ग में पहुंचा दिया, लेकिन पाप से मुक्त नहीं करा सकी। अगर पाप का प्रायश्चित्त कर लेती तो दुबारा करने का विचार ही मन में पैदा न होता।

पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन कहो

साधु बहुत उदास हुआ। वह और आगे बढ़ गया। वह स्वर्ग नगरी के बाहर चला आया। जब वह नगर के बाहर आ गया तो एक पर्वत के नीचे एक नवयुवक को बैठे रोते देखा। वह युवक वृक्ष से रस्सी बांधकर आत्मघात की व्यवस्था कर रहा था। वह उसके पास गया और उसके कंधे को छूकर बोला, प्रिय आत्मन्। तुम रोते क्यों हो? और यह अपनी ही मृत्यु का आयोजन कैसे? जीवन जैसे बहुमूल्य हीरे को क्या ऐसे ही फेंका जाता है? नवयुवक ने सिर उठाया और उसे देखा पहचानकर बोला, महाप्रभू! मैं तो मर चुका था और तुमने मुझे फिर से जीवन दान दिया। अब मेरी समझ में नहीं आता है, कि मैं इस जीवन का क्या करूं? मैं रोऊ नहीं तो भला और क्या करूं? और रोता भी तो कब तक रहूं? और रो-रो कर जीने से फायदा भी क्या है? इसलिए मैंने मर जाने का निश्चय किया है।

क्या पता यह कहानी सच भी है या नहीं लेकिन इस कहानी की घटना हमारे अतीत और वर्तमान का स्पर्श अवश्य करती है कि पहले हम क्या थे और अब क्या है। पुण्य पाप क्या चीज है, और पाप प्रायश्चित्त का फल क्या है। कहानी की अन्तर्दृष्टि बहुत पैनी है, उससे अध्यात्म की गहराई को सूक्ष्म कृष्टि से छुआ है। उसने अन्य दर्शनों पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, कि लोगों को आँखे देना काफी नहीं है, उन्हें देखने का तौर-तरीका भी तो सिखाना होगा। मात्र क्षमा करना ही काफी नहीं है, पाप का प्रायश्चित्त करना और हमेशा को मुक्त कराने की कला भी सीखानी होगी। लोगों को जीवन देना ही काफी नहीं है, क्योंकि जीवन तो सबके पास है- और प्रत्येक उसे गवां रहा है। उन्हें जीने की कला सीखानी है। उन्हें जीने की कला सीखानी है, जीवन का सदुपयोग करना सीखाना है नहीं तो मुक्त जीवन मिलने वाले ऐसे ही नृत्य करते रहेंगे?

आप स्वयं सोचें? मुर्दों को जिन्दा करना, यह चमत्कार नहीं है, असली चमत्कार है जीवित को जीने की कला सीखा देना, परमात्मा की राह पर चलना सीखा देना, जीवन का सदुपयोग करना सीखा देना। और अन्धे को आँख देना कोई बड़ा रहस्य या चमत्कार नहीं है, असली रहस्य की बात तो यह है कि आँख वाले को देखने की कला सीखा देना, परमात्मा-दर्शन की कला सीखा देना, सन्त-दर्शन की कला सीखा देना। सभी तो जी रहे हैं और जीकर भी क्या कर रहे हैं? क्या परमात्मा को, सस्तों को देख रहे हैं? आँखें पाकर भी प्रतिदिन गिर रहे हैं। लंगड़ी को, पैर दे दो, वे जायेंगे कहाँ? क्या तीरथ करने? परमात्म-दर्शन करने मंदिर? वे वैश्यालयों में, क्लबों में शराब

खानों में पहुंच जायेंगे। मुर्दों को जिन्दा कर दो, वे फिर अपनी मर गयी वासनाओं की पुनरुज्जीवित कर लेंगे और भोग के बाजारों में एकत्रित हो जायेंगे। मुर्दों को जलाना यानि उनकी वासनाओं को जलाना है। अंधों को आंख देना यानि उनकी वासना को पैर देना है। और वासना के पैर हों, कामना की आंख हो। भोग को जीवन हों तो नर्क ही निर्मित होगा, स्वर्ग नहीं। और भूल से स्वर्ग भी पहुंच जायेगा। तो वहां भी ऐसे ही मधुशालायें और वैश्यालय आदि खोजेगा।

जिसे अपने पाप का बोध होने लगता है, गहरी प्रतीति होने लगती है फिर उसके लिए पाप का प्रायश्चित्त अवश्यभावी है वह प्रायश्चित्त किये बिना चरित्रशुद्धि किये बिना नहीं रह सकता क्योंकि पाप से बचने का एक ही उपाय है, वह है पाप का दर्शन, पाप का बोध। पाप सिन्धु से पार ले जाने वाली एक ही नौका है, वह प्रायश्चित्त है चरित्र-शुद्धि है, पाप के पार आखों को परम वीतरागता के परमात्मा के दर्शन कर देने वाला अगर कोई द्वार है तो वह पाप-प्रायश्चित्त चरित्र-शुद्धि है।

आचार्य देव कह रहे हैं, एक बात का ध्यान रखना, पाप कितने ही सुहावने हो, मनोहारी हो, सुखदायी प्रतीत हो, प्यारे लगते हो तब भी उनके आकर्षण में मत फस जाना। आनादिकाल से वही कुकृत्य करते आ रहे हो, तभी तो तुम्हारा जन्म-मरण हो रहा है। अब इससे ऊपर उठो, प्रायश्चित्त की नौका में बैठो और पार हो जाओ। पाप आकर्षित करता है, स्वर्ग के प्राश्वाप्स देना है, फिर भी पाप, पाप ही है, उनसे बचना।

देख पाप का रूप सुहाना करना न उनसे प्यार ।

बटोही उनसे ले विश्राम ॥

तेरा काम है बचते रहना ;

पाप काम से डरते रहना ;

जीवन अनुभव से करते रहना, उनका काम तमाम ।

बटोही उनसे ले विश्राम ॥

चाहे फूलों या आकर्षण हो,

चाहे मावन सा आमन्त्रण हो,

मोह के कारण उनमें फंसना नहीं है, तेरा काम ।

बटोही उनसे ले विश्राम ॥

अगर तेरे अब पांव भी चूमे,

साथ-साथ धरती पर घूमे,

पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन कही

पाप-न्यास के भाव जगा, मन्तों सा करना काम ।

बटोही उनसे ले विश्राम ॥

भले ही सांसारिक पूण्य जगह-जगह पग-पग पर भोग सामग्री बिखेर दे तो भी उनका स्वाद न चखना । भले ही भोग चरण चूमने दौड़ा आ रहा हो, जैसे नदिया सागर से मिलने जाती है तो भी तुम उनके आकर्षण में मत फंसना । अभी तुम एक यात्री हो, और तुम्हें बहुत लम्बी यात्रा तय करनी है । काफी लम्बी यात्रा करते हुए आ रहे हो, पता नहीं यात्रा के दौरान कौन-कौन नहीं मिला ? इन्हीं मिलने वालों ने, भोग आकर्षणों ने तो गुमराह किया है, भटकाया है, रोका है, और जीवन सम्पत्ति को लूटा है तथा पाप का बोझ पीठ पर लाद दिया है । इतना बोझ लाद दिया है कि अब चलना भी दुश्वार हो रहा है । राह का परिचय ही परिग्रह बन गया है ।

जरा, विचार करो, विन्तन करो, मनन करो, तुम इस संसार में नये नये नहीं हो । युग-युगान्तरों में, जन्म-जन्मान्तरों से नाना योनियों का स्वाद चखने आ रहे हो और उनमें अपनी मालकीयत की निशानी छोड़ते, घर बनाते आ रहे हो । पता नहीं अपनी दैहिक प्यास के पीछे, किननों के घर उजाड़े होंगे किनने घोंपले तोड़े होंगे । अपने सुख के खातिर कितनों की जान ली होगी ? कितनों के हाथ-पांव तोड़ होंगे ? इसलिए उन पापों का प्रायश्चित्त करो । उन सबसे क्षमा माँगो । क्योंकि ऐसा सिद्धान्त है कि परमात्म-अमृत से अपने पात्र को भरने के पहले उसे क्षमा के जल से, प्रायश्चित्त के नीर से धो लो, साफ कर लो, पवित्र कर लो, प्रक्षालित करो । गन्दे पात्र में अमृत भी विष हो जाता है, अच्छा दूध भी फट जाता है । इसलिए पात्र का साफ होना आवश्यक है ।

आप कह रहे हैं कि पापों का प्रायश्चित्त करना अनिवार्य है तो क्या यह पापों का स्मरण करना नहीं है ? जो पाप हो गये हैं विस्मृत हो गये हैं, प्रयश्चित्त के माध्यम से क्यों याद करना ? उनका स्मरण भी तो एक प्रकार से पाप है ?

लगता है आपको किसी ने भ्रमित कर दिया है । पाप प्रायश्चित्त पाप स्मरण नहीं है, पाप प्रक्षालन है । जो पाप सस्कार आत्मा और मन पर पड़ गये, उनके जो दाग लग गये हैं, उन्हें साफ करने का उपाय है प्रायश्चित्त । अगर पुराने संस्कार आत्मा में विद्यमान रहे तो मनुष्य उनकी दूर्गन्ध में बार-बार पाप करेगा । उनसे मुक्त नहीं हो सकेगा । उस समय का पाप कृत्य जरूर गुजर गया है । लेकिन पाप विचार तो ज्यों के त्यों कायम है । उसी स्त्री को

साधु ने क्षमा कर दिया, पापियों के जाल से मुक्त भी करा दिया था, फिर भी उसने पाप करना नहीं छोड़ा। क्योंकि उसके अन्दर पाप संस्कार कायम थे। वेही प्रायश्चित्त को पाप स्मरण कहते हैं, जो कि स्वयं भ्रमित है और अन्य को भी भ्रमित करते हैं। अग्नि को बुझाने के लिए नीर की आवश्यकता पड़ती है। राख को साफ करने के लिए बुहारी की जरूरत पड़ती है। प्रायश्चित्त पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन है। आप यूँ समझे अगर किसी पात्र में दही रखा है और आपने दही उसमें से निकाल लिया। पात्र खाली है, उसमें जरा भी दही नहीं है, तो क्या उसमें दूध सुरक्षित रह सकता है? नहीं, क्योंकि दही की खटास के संस्कार तो कायम है जो दूध को विकृत करने में कारण बने हुए हैं। इसलिए पापों का प्रायश्चित्त को पुनः नये पाप न हो इसलिए पापों का प्रायश्चित्त करना तथा प्रत्याख्यान करना अनिवार्य है। पाप प्रायश्चित्त को पुनः पाप स्मरण मत कहो, पाप प्रक्षालन कहो, आत्म-मरण, अज्ञान-जागरण है और पाप संस्करण है।

आचार्य कह रहे हैं कि हे देव ! यदि प्रमाद से, इधर-उधर चलते हुए एकेन्द्रिय आदि जीव क्षत-विक्षत, पीड़ित-सम्मिलित या छिन्न-भिन्न हो गये हो तो मेरा यह दुष्कृत निष्फल हो।

यह सामायिक पाठ का पाँचवाँ काव्य रहस्यमय है, और संख्या भी रहस्यमय है। पाप पाँच होते हैं तथा विनय के भेद भी पाँच होते हैं। व्रतों के अतिवार भी पाँच होते हैं। प्रतिक्रमण के अक्षर भी पाँच हैं। पाँच इन्द्रियों के विषमों से ऊपर उठने के लिए एकेन्द्रियादि से क्षमा माँगना और पाँच व्रतों का अनुपालन करना अनिवार्य है। पाँच पाप का त्याग करना जरूरी है।

प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? प्रतिक्रमण का अर्थ है स्वयं के प्रति आक्रमण। स्वयं की कामनाओं, धासनाओं पर आक्रमण, स्वयं के क्रोध मान-माया-लोभ पर आक्रमण करना। स्वयं को उनसे मुक्त करना, पृथक् कराना। प्रतिक्रमण में दो शब्द हैं "प्रति और क्रमण।" शब्द शास्त्र की दृष्टि से इसका अर्थ होता है वापस लौटना, अथवा उल्टे लौटना।

प्रतीपं क्रमणम् प्रतिक्रमणम्, अयमर्थः शुभयोगेभ्योऽ शुभयोगान्तरं क्रान्तस्थ शुभेष्वेव क्रमणात् प्रतीपं क्रमणम्।

उल्टे लौटना प्रतिक्रमण है। अर्थात्-शुभयोगों से अशुभयोगों में गये हुए स्वयं के भावों को पुनः शुभ योगों में लौटा लाना प्रतिक्रमण है भगवती आराधना में प्रतिक्रमण की बाबत लिखा है....."स्वकृता दशुभयोगद् प्रति निवृत्तिः प्रतिक्रमणम्"

अपने द्वारा किये गये अशुभयोग से परावर्त होना-लौटना अर्थात्-मेरा

पाप उन्मूलन नहीं, पाप प्रक्षालन कहो

अपराध-दुष्कृत मिथ्या हो, ऐसा कहकर पश्चात्ताप करना प्रतिक्रमण है।

गोम्मटसार ग्रन्थ में नेमिचन्द आचार्य ने प्रतिक्रमण का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है कि.....

“प्रतिक्रम्यते प्रमादकृत् दैवसिकादि दोषो निराक्रियते अनेनेति प्रतिक्रमणम्।”

प्रमादवश दैवसिक, रात्रिक आदि में लगे हुए दोषों का जिसके द्वारा निराकरण किया जाता है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं।

सुबह का भूला सांभू घर लौट आये तो भूला नहीं कहलाता क्योंकि उसे कम से कम अपने घर की याद तो है। इसी प्रकार साधक के ग्रहण किये व्रतों में प्रमादवश दोष भी लग जाये तो वे दोष, दोष नहीं रह जाते, क्योंकि साधक उनसे मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण को तत्पर है। साधक के अन्तरंग में दोषों के प्रति आस्था नहीं है तभी तो वह प्रतिक्रमण करता है और दोषों से मुक्त हो जाता हो जाना है।

नियमसार में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं, कि वचन रचना छोड़कर रागादि भावों का निवारण करके जो आत्मा का ध्यान करना है, वह प्रतिक्रमण है जो साधक विराधना को छोड़कर अराधना में प्रवृत्त होता है, वह प्रतिक्रमण है। अर्थात् अनाचार को छोड़कर आचार में, उन्मार्ग का त्याग करके सन्मार्ग में, शल्य भाव को छोड़कर निःशल्य भाव में, अगुप्ति भाव को छोड़कर त्रिगुप्ति गुप्त भाव में और अर्त रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म या शुक्ल ध्यान में, मिथ्यादर्शन को छोड़कर सम्यग्दर्शन में प्रवृत्त होना प्रतिक्रमण है। आचार्य देव के कहने का अभिप्राय यह है कि सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र रूप मोक्ष मार्ग की साधना करते समय साधना में जो अनिचार-अनाचार, दोष आदि मन-वचन काय के प्रमाद से लगे हैं उनका परिमार्जन करना, अपनी भूल का सुधार करना प्रतिक्रमण है और आगे ऐसी भूल नहीं करने का संकल्प लेना प्रत्याख्यान है।

आगम में प्रतिक्रमण के दो भेद हैं.....द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। द्रव्य प्रतिक्रमण कारण और भाव प्रतिक्रमण कार्य है, मात्र द्रव्य प्रतिक्रमण उपादेय नहीं है। लेकिन भाव प्रतिक्रमण भी द्रव्य प्रतिक्रमण पूर्वक ही आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि द्रव्य और भाव प्रतिक्रमण क्या है।

द्रव्य प्रतिक्रमण का अर्थ बिना आत्म भावना के, बिना उपयोग के, बिना लक्ष्य के औपचारिक रूप से प्रतिक्रमण के पाठ का शाब्दिक उच्चारण लेना या दिखाने के लिए ऊपर मन से प्रतिक्रमण कर लेना, या गुरु के भय कर से प्रतिक्रमण करना, देखा देखी, शर्मा-शर्मी से प्रतिक्रमण करना,

तथ प्रतिक्रमण के पश्चात उन्हीं-उन्हीं दोषों को करना द्रव्य प्रतिक्रमण है । द्रव्य प्रतिक्रमण से आत्मा की शुद्धि नहीं होती है । बल्कि द्रव्य प्रतिक्रमण से मात्र कई बार मायाचारी का दोष लगता है, जिससे आत्मा और अशुद्ध हो जाती है ।

भाव प्रतिक्रमण का अर्थ है, मन-वचन-काय से, अपने विगत पापों का प्रायश्चित्त करना तथा आगामी काल में उन्हीं दोषों की, गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करना । और पुनः अपने स्वभाव में लौट आना । भाव प्रतिक्रमण में दोष-प्रवेश की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती है । पापाचरण का पूर्णतया अभाव हो जाता है और आत्मा अपनी शुद्ध स्थिति में आ जाती है । भगवती आराधना में भाव-प्रतिक्रमण की बाबत लिखा है

आर्त-रौद्र मित्यादयोऽशुभपरिणामाः पुण्यास्त्रव भूताश्य शुभ परिणामा इह

भाव शब्देन गृह्यन्ते, तेभ्यो निवृत्तिः भाव प्रतिक्रमणमिति ।

आर्त रौद्र इत्यादि अशुभपरिणाम एवं पुण्यास्त्रव के कारण भूत शुभ परिणाम भाव कहलाते हैं, इन दोनों प्रकार के शुभा-शुभ भावों से निवृत्त होकर शुद्ध भावों में स्थित होना भाव प्रतिक्रमण है यह कथन तो निश्चय की अपेक्षा से किया गया है । कथन दो प्रकार से होता है:- निश्चय कथन और व्यवहार कथन यानि प्रतिक्रमण और व्यवहार प्रतिक्रमण । वैसे प्रतिक्रमण के पांच व सात भेद है-दैविक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक । तथा मूलाचार ग्रन्थ में ईर्यापथिक और ऊत्तप्रार्थ सहित सात प्रतिक्रमण है ।

यह काव्य आचार्य देव ने ईर्यापथिक प्रतिक्रमण को लक्ष्य करके लिखा है कि हे भगवन् ! गमनागमन, शयन, भोजन, मलमूत्र विपर्जन स्वप्न में आत्मा विस्मरण जागरण-प्रमादवरण, उठना-बैठना, प्रमार्जन-प्रतिलेखन स्वाध्याय, पठन-पाठन इत्यादि के समय एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के जीवों में से किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाई हो, उसके विषय में गलत विचार उठे हो, हानि-क्षति पहुंचाई हो, मारा-पीटा या सताया हो, कुचला-मसला हो, कटूवचन बोले हो, उनका मार्ग रोक दिया हो, दूसरे के द्वारा उनकी हिंसा कराई हो, हिंसा करते हुए की अनुमोदना की हो, तो मेरे सभी पाप मिथ्या होवे, दुष्कृत्य नष्ट होवे । आत्मा को पवित्र बनाने का कितना सुन्दर तरीका है । आचार्य देव मात्र हिंसा का ही निषेध नहीं कर रहे बल्कि आत्मा से वक्रता को हटाकर ऋजुता-सरलता का रोपण भी कर रहे हैं । और एक श्रावक किस प्रकार नीति न्याय से चले उसका बिधान कर रहे हैं । नीति न्याय पर चलने

पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन कहो

का तरीका बता रहे हैं। श्रावक को सामायिक के काल में अपने पापों का स्मरण कर उनको नष्ट करने की विधि बता रहे हैं।

और किन-किन कारणों से पाप हुए हैं। उनके नाम गिना रहे हैं।

‘प्रमादतः संचारता इतस्ततः प्रमाद से इधर-उधर चलते हुए एकेन्द्रिय आदि जीवों की विराधना हुई हो.....? हिंसा में, दोष में, अतिचार में मूल कारण प्रमाद है। रोग का निदान जरूरी है। निदान के उपरान्त रोग का उपचार सरल हो जाता है। हिंसा का मूल कारण क्या है? चारित्र्य की विराधना का मूल कारण क्या है? प्रमाद प्रमाद समस्त पापों का मूल है। जो आत्म-अन्वेषण के प्रति मूर्च्छित होगा, वह अन्य जीवों की कीमत नहीं कर सकता, उनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। जो अपनी आत्मा को नहीं बचा सका, वो अन्य की आत्मा को क्या बचा सकेगा। प्रमादी चारित्र्य का पालन नहीं कर सकता, आत्म-शुद्धि नहीं कर सकता। आगम में प्रमाद के पन्द्रह भेद बताये हैं।

प्रमाद का अर्थ-निरूत्साह पूर्वक कार्य करना, रोते-रोते काम करना, मजबूरी में काम करना। प्रमादी काम तो करेगा लेकिन कार्य तो करता है लेकिन उत्साह से रहित होकर करेगा। कार्य के प्रति उत्साह का न होना ही प्रमाद है और यही प्रमाद आत्म-हिंसा, प्राणी हिंसा में कारण है। यही संसार का कारण है, यही पाप का कारण है। मार्ग पर चलते रहे लेकिन ईर्या समिति का पालन करके नहीं चले, इसलिए निश्चिन्त ही मेरे चलने-फिरने, उठने-बैठने से जीवों की हिंसा हुई होगी, जीवों को कष्ट पहुंचा होगा। इसलिए मेरे वे सभी पाप, सभी अपराध क्षमा को प्राप्त होवे। हम लोग प्रतिक्रमण के समय बोलते हैं... .. पडिक्कमामि भंतो। मव्वस्स, सव्वकालियाए, इरिया समिदीए, भाषा समिदीए, मव्वमिच्छा चरियाए इत्थ मे जो कोई देवमिओ आईचारो अणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं।

मैं प्रतिक्रमण को उपलब्ध होता हूँ, दिवस के काल में ईर्या समिति भाषा समिति में जो अतिचार-अनाचार लगा हो, मिथ्या—आचरण किया हो वह सब मिथ्या होवे; तस्स मिच्छामि दुक्कडं वह पाप, वह दुष्कृत मिथ्या हो, यानि समाप्त हो, नष्ट हो। आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं..... ‘मिथ्या दुष्कृताभिधानादभिव्यक्त प्रतिक्रियं प्रतिक्रमणम्।’ मिथ्या दुष्कृत कहकर अपने मन में कृत्तपापों के प्रति पश्चाताप या आत्म-निन्दा के रूप में अपनी मनः स्थिति को व्यक्त करना ही प्रतिक्रमण है। यदि आत्म-साधक आत्म ग्लानि से भरकर ‘तस्स मिच्छामि दुक्कडं’ शब्द को बोलता है तो पाप नष्ट हो जाता है। और यदि बार—बार उन्हीं पापों को दोहरा रहा और

तस्स मिच्छामि दुक्कड भी कह रहा हैं तो साधक पाप मुक्त नहीं होगा । इस सम्बन्ध में एक घटना कहता हूँ... ..।

एक गुरु अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए एक गांव में पहुंचे । उपाश्रय के पास ही एक कुम्हार का घर था । द्वार के सामने स्वच्छ भूमि पर उसने कुछ मटके सूखने को रख दिए थे । गुरु ने एक दिन पढ़ाते समय अपने शिष्यों को बताया था कि यदि साधक से प्रमादवश कोई पाप आदि हो जाये तो उसे तस्स मिच्छामि दुक्कड कहने से पाप नष्ट हो जाते है । एक शिष्य बपल और कौतुक प्रिय था । उसने सोचा पाप तो लगता ही नहीं है, अगर लगेगा तो क्षमा मांग लूंगा । शिष्य कंकर का निशाना लगाना और एक मटका फोड़ देता । कुम्हार ने पास जाकर समझाया कि ऐसा करने से अनर्थ-दण्ड नाम का पाप लगता है, तो उसने कहा, मुझे तो पाप लगता ही नहीं हैं । मेरे गुरु ने बताया है कि कैसा भी पाप लगा हो "तस्स मिच्छामि दुक्कड" कहने से वह मिट जाता हैं । वह एक मटका फोड़ता और मिच्छामि दुक्कड कह देता । यह क्रम लगातार चलता रहा । आखिर कुम्हार को भी गुस्सा आ गया । उसने एक डण्डा उठाया और उसके मिर पर मार दिया, वह पीड़ा से चिल्ला उठा..... अरे यह क्या कर रहे हो ? कुम्हार ने कहा "तस्स मिच्छामि दुक्कड" । और फिर एक डण्डा मार दिया । शिष्य के कहने पर कुम्हार मिच्छामि दुक्कड कह देता । अन्त में शिष्य को अपनी भून का एहसान हुआ और अपने व्यर्थ के कृत्य को रोकना पड़ा ।

प्रतिक्रमण के पीछे मूल रहस्य यह है कि जब तक साधक हृदय से अपने पाप स्वीकार न करे, और पश्चाताप से नहीं भरेगा, तब तक पाप नष्ट होने वाले नहीं हैं । और प्रतिक्रमण भी कार्यकारी नहीं है । प्रतिक्रमण तो उस समय कार्यकारी है जब उन पापों की पुनरावृत्ति करने का संकल्प न हो और मन पापों के प्रति ग्लानि से भरा हो । मात्र प्रतिक्रमण ही नहीं करना है, केवल शब्दों को ही नहीं दोहराना है बल्कि अपने पाप कृत्यों के प्रति आत्म निन्दा से भरना है और वर्तमान में दुष्कृत्यों से दूर हटना हैं, मुक्त होना हैं । महाभारत के शांति पर्व में कृतपाप नष्ट करने हेतु पापों का प्रकटीकरण एवं पश्चाताप आवश्यक बताया है ।

धनंजय ! कृते पापं कल्याणोपहन्यते ।

ख्यानेनानुतापेन दानेन तपस्यापि वा ॥

हे अर्जुन ! किया हुआ पाप कल्याण कार्य से, प्रगट करने से,

पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन कहो

पश्चान्नाप से, दान और तप से नष्ट होता है ।

साधक के व्रतों में कारणवश अनजाने या लाचारी में दोष लग गया है तो मन में पश्चान्नाप का भाव लेकर, पापाचार के प्रति घृणा भाव व्यक्त करते हुए प्रतिक्रमण करने से व्रत शुद्धि, आत्म-शुद्धि हो जाती है । प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में एक घटना कहता हूँ....।

एक सम्राट था । उसके एक मात्र पुत्र था । पुत्र छोटा था, राज्य बड़ा था और सम्राट वृद्ध था । मौत द्वार पर दस्तक दे रही थी । कभी कभी उसके हल्के-फुल्के भौके सम्राट को चेताने आ जाते । सम्राट विन्तित हो जाता, लेकिन चिन्ता से तो समस्या का, मौत का समाधान नहीं होता । उसने अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला । उसकी देख रेख में जरा भी कभी नहीं रखीं । पुत्र के स्वास्थ्य की चिन्ता सम्राट को ज्यादा रहती थी । राजपुत्र कदापि अस्वस्थ न हो । इस सम्बन्ध में सलाह लेने, उमने अपने राज्य के कुशल अनुभवी वैद्यों को बुलाया । सम्राट ने उनसे कहा, आप कोई ऐसी औषधि बताइये, जिससे राजपुत्र हमेशा प्रमत्त और स्वस्थ रह सके ।

तीन वैद्य आये थे, उनमें से एक ने कहा, राजन् ! मेरी औषधि बहुत श्रेष्ठ है, मैंने इस औषधि से अनेकों का उपचार किया है । यदि शरीर में पहले का कोई रोग होगा, तो औषधि शीघ्र उसे नष्ट कर देगी, लेकिन पहले का शरीर में यदि कोई रोग नहीं होगा और औषधि का सेवन कर लिया जायेगा, तो कोई न कोई नया रोग पैदा हो जायेगा, जो मरण भी करा सकता है ।

सम्राट ने सुनते ही कहा, बस मेहरबानी करके आप अपनी दवा लेकर यहां से शीघ्र पधारिये । मुझे राजकुमार को ऐसी औषधि पिलाकर मौत को आमंत्रण नहीं देना है ।

फिर दूसरे वैद्य ने कहा-राजन् ! राजकुमार के लिए मेरी दवा उत्तम रहेगी । अगर शरीर में कोई रोग होगा तो वह नष्ट कर देगी, और यदि कोई रोग नहीं होगा तो भी यह न लाभ करेगी, न हानि पहुंचायेगी ।

सम्राट ने कहा, ऐसी दवा से भी क्या फायदा ? आपकी दवा भी कोयले पर साबुन घिसने के समान बेकार है । रहने दीजिये ।

तीसरा वैद्य कहने लगा राजन् ! राजकुमार के लिए मेरी दवा ही सर्वोपयोगी सिद्ध होगी । इसमें यह गुण है कि यदि कोई बीमारी होगी तो उसे शीघ्र ही मिटा देगी, अगर बीमारी न हुई तो भविष्य में नई बीमारी पैदा न होने देगी, बल्कि इस दवा के सेवन से शरीर की क्रांति,

शक्ति-स्वस्थता दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, वृद्धिगत होगी ।

सम्राट ने तीसरे वैद्य की औषधि पसन्द की । राजकुमार को वही औषधि दी गई । उसके नियमित प्रतिदिन सेवन से उसका शरीर दिव्य ही गया, शक्ति सम्पन्न हो गया, सदा को निरोग-स्वास्थ्य सम्पन्न हो गया ।

यह तो मात्र एक कहानी है लेकिन इसके तथ्य को देखे, इससे सार-सार निचोड़ लें । दोष एक प्रकार का रोग है, काम-क्रोध-लोभ-मोह माया ये सब रोग है । इनसे मुक्त कराने में प्रतिक्रमण—प्रत्याख्यान प्रायश्चित्त की औषधि ही सक्षम है । प्रतिक्रमण अचूक महाऔषधि है । साधक को दिन में तीन बार प्रतिक्रमण करने का विधान है । भगवान महावीर इस सृष्टि के परम वैज्ञानिक हैं । उन्होंने आत्मा पर रिसर्च की है । आत्मा और उसके रोगों का अन्वेषण किया है और रोग से मुक्त कराने वाली औषधि की खोज की है । साधक के वर्तों में चाहे दोष लगे या न लगे लेकिन प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए । प्रतिक्रमण से आत्मा स्वस्थ होती है, अंहकार ममकार के रोगों से मुक्त होती है । आत्म-शक्ति का विकास होता है, शरीर क्रांति-वान होता है ।

साधक को प्रतिक्रमण के उपरान्त सामायिक-ध्यान अवश्य करना चाहिए । ताकि आत्म-विशुद्धि, समता बढ़ती रहे । मात्र क्षमा नहीं करना है, पाप से मुक्त कराने की कला भी सिखानी है । अगर अन्य दर्शनकारों की तरह अपराधी को मात्र क्षमा करते रहे और पापों का प्रायश्चित्त नहीं कराया तो साधक भटक जायेगा, कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकेगा । मात्र पुण्य ही नहीं कमाना है, संविन पापों के मल को भी धोना है । अतीत के पापों की बाबत प्रतिक्रमण किया जाता है तथा भविष्य में पाप-निरोध के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है और वर्तमान का आनन्द लूटने के लिए सामायिक-ध्यान के हेतु सम्यक् पुरुषार्थ किया जाता है ।

जीवन की इप लम्बी यात्रा में अभी स्वयं का स्वयं से मिलन नहीं हुआ । क्योंकि स्वयं के पापों के अपराधों के प्रति कभी भी उदासीन नहीं हुए, आत्म-ग्लानि से नहीं भरे । भाव प्रतिक्रमण नहीं किया, भावात्मक क्षमा से भी स्वयं का मिलना नहीं हुआ । जिस दिन यह बटोही अपने पापों का प्रतिक्रमण करके भाव-ध्यान-सामायिक में डूबेगा, स्वयं में स्वयं से मिलेगा तब समग्र जीवन पर अमृत की वर्षा होगी । अभी तो जीवन में कामना—वासना के, मृत्यु के ही दाग हैं । पता नहीं कितनी बार इन भोगों का सेवन किया है, और पता नहीं

पाप स्मरण नहीं, पाप प्रक्षालन कही

कितनी बार जन्म-मरण किया है। अभी तो तुम सब एक भोगी के बाजार और मरघट की भांति हो। पता नहीं यह जीवन कितनी अर्थियों का जोड़ है, और पीछे कितनी अर्थियों की कतारे लगी हैं। आगे-पीछे अर्थियों की कतारों की कतारें हैं। अभी तो सब जीवित मुर्दे हैं। इतनी बार भोग-भोग चुके हैं, कि एक बम्बई का बाजार लग जाये। इतनी बार जन्म-मरण कर लिया है एक बम्बई जैसा महानगर बस जाये, मात्र आपकी अतीत की लाशों से। ऐसा है अतीत का इतिहास। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा कि अब संसार की गांठ खोलो, बैर की गांठ खोलो और सबसे, सभी जीवों से क्षमा याचना करके तथा उन्हें क्षमा करके अपना मार्ग प्रशस्त करो।

धन्यभागी है वे जो जीवन में क्षमा मांग पाते हैं और सब को क्षमा कर पाते हैं, तथा अपने दुष्कृत्यों के प्रति प्रायश्चित्त से भर पाते हैं। मृत्यु से वे ही बच सकेंगे जो प्रायश्चित्त के, प्रतिक्रमण के सागर में डूबे होंगे। प्रभु आपको साहस दे कि आप सबको क्षमा कर सके और सबसे क्षमा मांग सके।

वस आज इतना ही।

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर,
प्रतापगढ़ (राज)

दिनांक ९/८/९१
शुक्रवार

६

रंगाई के पहले धुलाई

आदर्श थोते है
आईने रोते है
अपनी चलाकर रहेंगे
आप कौन होते हैं ।

आँख के अंधे
नाम नयन सुख ।
सूरज के दर्शन
जिन्हे कभी नहीं होते है
वे सूरज के पोते हैं
अपनी चलाके रहेंगे
आप कौन होते है ।

ददं बे हिसाब
कल्पनाएं बेबुनियाद
सुख का सूरज उगता नहीं
पड़े—पड़े रोते है ।
मनमानी जरा भी चलती नहीं
फिर कल्पना के बीज बोते है ।
आप कौन होते है ।

मूल पद्य :- विमुक्ति-मार्ग—प्रतिकूल-वर्तिना,
 मया कषायाऽक्ष--वशेन दुर्धिया ।
 चरित्र— शुद्धेयंदकारि लोपनं,
 तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ॥६॥

हिन्दी पद्य :- सन्मार्ग भिन्न यदि मैंने पद लिया हो ।
 पन्चेन्द्रियों कषायों में मन दे दिया हो
 मुझ बुद्धिहीन ने यदि चारित्र खोया
 वह पाप मिथ्या होवे चरणन में सोया

अव्ययार्थ :- प्रभो - हे माय !
 विमुक्ति मार्ग - मोक्षमार्ग के प्रतिकूल आचरण
 प्रतिकूल - करके
 वर्तिना - बाले
 दुर्धिया - दुर्बुद्धि वाले
 मया - मेरे द्वारा
 कषायाऽक्ष-वशेन- कषाय और इन्द्रियों के वश होकर
 चारित्र-शुद्धेः - चारित्र की शुद्धि का
 यत् लोपनम् - जो विलोप
 अकारि - किया हो वह
 मम - मेरा
 तत् - वह
 दुष्कृतम् - दुष्कृत
 मिथ्या - मिथ्या
 अस्तु - हो

भावार्थ :- हे प्रभो ! मुक्तिमार्ग से प्रतिकूल आचरण
 करके विषय अथवा कषाय वश होकर मुझ
 दुर्बुद्धि ने यदि चरित्र की शुद्धि का विलोप
 किया हो तो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।

रंगाई के पहले धुलाई

ओम नमः सिद्धेभ्यः × 3
धर्मप्रेमी भव्यात्माओं !

एक योगी सम्राट अपनी योग साधना में काफी विख्यात था। गुरु के पास ही साधनारत था। उसकी योग साधना को देखने दूर-दूर से काफी लोग आया करते थे। बुद्ध की एक शिष्या विद्वता और पांडित्य में चर्चा का केन्द्र बनी हुई थी। राज्य के कोने-कोने में दोनों की ख्याति हवा की तरह फैल रही थी। कुण्डलकेशा के पास प्रतिदिन हजारों जिज्ञासु धार्मिक प्रश्नों का समाधान करने आते और प्रसन्नचित्त हो लौटते थे। सम्राट आत्मशोधन का महत्व देता था। और कुण्डलकेशा ज्ञान को, पांडित्य को महत्व देती थी। योगी सम्राट एकान्त में रहकर अपनी साधना करता और कुण्डलकेशा हजारों के बीच में अपने ज्ञान का पांडित्य का प्रदर्शन करती योगी सम्राट की योग साधना की चर्चा कुण्डलकेशा के कानों तक पहुंची। उसके अहंकार को चुनौति मिली। उस दिन उसने योगी सम्राट का एकाकीपन भंग करने का चक्रव्यूह रचा। और कुछ सीखने की आकांक्षा के बहाने से प्रतिदिन योगी सम्राट के पास आने लगी। उसके अन्दर पांडित्य का अहंकार तो था ही साथ ही नारीसुलभ सौन्दर्य का अभिमान भी था। उसका ऐसा सोचना था कि आखिर बकरे

रंजाई के पहले धुलाई

की मां कब तक दुआ मनायेगी ? एक दिन तो बलि का बकरा बनेगा ही । योगी सम्राट यानि पतंगा एक न एक दिन तो दीपशिखा पर अपनी आहुति देना प्रेम-पारा में बन्धेगा । किन्तु योगी सम्राट का उज्ज्वल चरित्र अडिग वैराग्य, सतत् जागरूकता की साधना, आत्म-शोधन का सुदृढ़ प्रयास डींग न सका, ओस बून्द की तरह मिट न सका । कुण्डलकेशा एक सन्यासिनी, साध्वी होती हुई भी उसका मन विजय सुख से, इन्द्रिय सुख से उपर तो न था । वह ऊपर से जितनी सुन्दर थी, भीतर से उतनी ही क्रुप-असुन्दर थी । योगी सम्राट के पास धर्म क्रिया करने के बहाने काम पिपासा पुरी करने आती, लेकिन योगी सम्राट पर उसके यौवन का रूप लावण्य का जदू न चला । बल्कि वह समझ गया कि कुण्डलकेशा मेरे पास योग साधना को सीखने की प्यास लेकर नहीं, काम पिपासा की कामना लेकर आती है । योगी सम्राट ने अपनी चरित्र की पताका को बरकरार रखा, जरा भी झुकने नहीं दिया ।

जब योगी सम्राट कुण्डलकेशा के रूप जाल में नहीं फंसे तो उसका अहंकार विफरी नाशिन की तरह जाग गया । प्रतिशोध की भावना अन्दर ही अन्दर धधक उठी । उसने अपने पांडित्य से पराजित करने की योजना बना ली । वृहत् विचार गोष्ठी का आयोजन किया और ऐसे ताकिक प्रश्न फेंके, मामान्य व्यक्ति को जिनका उत्तर देना असंभव था । मगर योगी सम्राट का शाब्दिक ज्ञान के वनस्पत आन्तरिक ज्ञान प्रकाश था । इसलिए उसके सारे तर्क पराजित हो गये । योगी सम्राट कुण्डलकेशा की मनोभावना को समझ गया, कि उसके सारे प्रश्न जिज्ञासा के गर्भ से नहीं जन्मे हैं बल्कि अहंकार की चिनगारियों का रूप लेकर पैदा हुए हैं इनसे भावचन रहना अनिवार्य है । अगर कोई सायकल चालक किवना भी चतुर होशियार चालक है और कोई जानबूझ कर टकराने आ जाये तो बेचारा चालक क्या करे ? सावधानी रखे, ब्रेक पर हाथ रखे और गाड़ी धीरे-धीरे चलाये । योगी सम्राट भी दूरदर्शी था, उसने दीर्घकाल के लिए मौनधारण कर लिया । और कुण्डलकेशा के हर प्रश्न का उत्तर मौन में देने लगा ।

भाग्यगति विचित्र है । कर्मोदय किसी को नहीं छोड़ता । अग्नि स्वयं जलती है और ईन्धन को भी जला डालती है । स्वयं का पाप स्वयं को छलता है । स्वयं का अहंकार स्वयं को डभता है । कुण्डलकेशा को संत्रहणी बीमारी हो गई । उसका सारा सौंदर्य रोग निगल गया । शरीर कृश, दुर्बल काला पड़ गया । अब कोई भी उसके पास क्षणभर

के लिए भी रुकने को तैयार न होता । एक दिन नगर में तथागत बुद्ध का पधारना हुआ । उन्होंने कुण्डलकेशा के बारे में काफी सुन रखा था । नगर में आते ही उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं कुण्डलकेशा को देखना चाहता हूँ । लेकिन कौन जाता उसे समाचार सुनाने ? सभी मुंह फेरकर खड़े हो गये । केवल योगी सम्राट ऐसा था जिसके मुख पर घृणा का भाव न था । वह चुपचाप उठा और कुण्डलकेशा के यहां पहुंच गया ।

जाकर कहा तथागत आये हैं तुम्हें याद कर रहे हैं कुण्डलकेशा । एक विनम्र स्वर सुना कुण्डलकेशा ने । आश्चर्य देखा योगी सम्राट स्वयं उसे लेने आये हैं । कुण्डलकेशा का पांडित्य और रूप-अहंकार पारे की तरह बिखर गया । उसकी काम वासना पलायन कर गयी । आँखों से पश्चानाप की अश्रुधारा का वेग उमड़ पड़ा । योगी सम्राट के चरणों में नमन कर क्षमा याचना की । योगी सम्राट ने कहा, मैंने कभी तुम्हारी भूलों पर ध्यान नहीं दिया है इसलिए अपने दोषों का निवेदन तथागत के चरणों में करके प्रायश्चित्त लेकर आत्मशुद्धि करना । कुण्डलकेशा ने बुद्ध के समक्ष अपना दोष व्यक्त किया और प्रायश्चित्त लेकर व्रतों की अशुद्धि को दूर किया ।

वरित्र जीवन की सम्पक्ष हैं । मोक्षमार्ग का प्रधान अंग हैं इनके द्वारा ही कर्मों का क्षय होना है । इसके द्वारा ही परमात्मा बनते हैं । 'वरति भक्षयति अष्ट कर्माणीति चारित्रम्' जो ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों को चर जाता है । नष्ट कर देता है वह वरित्र है ।

“असुहादों विरिण्विति सुहे पवित्रिय जाग चारितं” अशुभ से निवृत्ति और शुभमे प्रवृत्ति को वरित्र जानो । सम्यक् वरित्र का जीवन में अर्थ लक्ष्मी । समस्त पापों से निवृत्ति और शुभ कार्य में चरित्र का वहो स्थान है जो सारे शरीर में पैरो का है । इसलिए तो चरण से आवरण बना है । आवरण अच्छा होता है तो लोग चरण छूते है । चरण गति के, प्रगति के प्रतीक हैं । चलने की शिक्षा देते हैं शरीर को अपने ऊपर संभाले रखते हैं । परमात्मा भी आचरण के पैरो से चलकर आता है । कोरा ज्ञान कोरा स्वाध्याय कार्यकारी नहीं है । जरा इसे यूँ समझे..... ।

एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मस्तिष्क बहुत ज्ञान से भरा है, नये नये विचारों का उत्पादक है । वह सिद्धान्तों पर गहन से गहन चिन्तन करता है । सिद्धान्तों को सरलता से प्रस्तुत करता है वाक्य पटुता बहुत सुन्दर है । हृदय की काम क्षमता भी बहुत अच्छी है, वह सारे शरीर में

रंभाई के पहले घुलाई

रक्त फँसता रहता है । मन भी कार्य खूब करता है । धर्म पर श्रद्धा भी रखता है । आँखों के पास देखने की क्षमता भी अच्छी है । कानों के पास सुनने की क्षमता बहुत है । लेकिन पैरों के पास चलने की क्षमता नहीं है । एक कदम भी चलने में असमर्थ है । ऐसा व्यक्ति अपाहिज की भाँति पीठ और सिर पर ज्ञान और श्रद्धा का भार लेकर बैठा है । वह दूसरों को विपत्ति से मुक्त नहीं करा सकता, तथा स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकता । अन्य प्राणियों की भी रक्षा नहीं कर सकता । और शास्त्रों में उसने रक्षा के बाबत बहुत कुछ पढ़ा है । लेकिन स्वयं आवरण नहीं करता तो उसके ज्ञान का क्या महत्व है । “ज्ञानं भारः क्रिया बिना ।” क्रिया के बिना, आवरण के बिना ज्ञान बोझ है । अगर किसी व्यक्ति को पैरों से लकवा मार जाये तो उसका मन और मस्तिष्क शांत नहीं रह सकता तथा जिसका आवरण अच्छा नहीं है, तो उनका मन उसकी आत्मा शांत नहीं रह सकती । और अशांत मन तो खुरापात ही करता है । और जिनका भोजन विकृत है । और जिसका स्वाध्याय विकृत हो, तो फिर कहना ही क्या ? कोढ़ में खाज है । स्वयं पीड़ित होगा और अन्य को भी पीड़ित करेगा ।

आदर्श थोते हैं

आइने रोते हैं

अपनी चलाके रहेंगे

आप कौन होते हैं ?

आँख के अंधे

नाम नयन मुख ।

सूरज के दर्शन

जिन्हें कभी नहीं होते हैं

बे सूरज के पोते हैं

अपनी चला के रहेंगे

आप कौन होते हैं ?

दर्द बेहिसाब

कल्पनाये बेबुनियाद है

खुब का सूरज उगता ही नहीं

पड़े-पड़े रोते हैं

मनमानी जरा भी चलती नहीं

फिर भी कल्पना के बीज बोते हैं

आप कौन होरो है ?

थोते-कोरे आदर्शों के सामने तो आईने भी लाचार हो जाते हैं। जिन्हें आचरण करना ही नहीं है, उनके सामने सन्तों का दर्पण व्यर्थ है। ये अपनी कमजोरी को ढाकने के लिए अपनी बुद्धि कौशल से नया मार्ग खोल देगे नया पंथ गढ़ देगे। सत्य को लांछित करेगे और असत्य का, मिथ्या मार्ग का समर्थन करेंगे। कहीं आपने भी तो अतीत में गलत मार्ग का अनुकरण किया हो, अनुमोदना की हो, स्वयं ने अहंकारवश मिथ्या मार्ग का अन्वेषण किया हो तो अब अपने पाप की निन्दा कर लो, अपनी भूल का सुधार कर लो। ताकि चरित्र का निरतिचार पालन कर सको ! चरित्र का अनुशासन करने के पूर्व, अपनी भूल को स्वीकार करके, दोषों का शुद्धिकरण कर लो ताकि चरित्र पालन में विघ्न-बाधा न आ सके।

आचार्य अमितगति इस श्लोक में बड़ी सुन्दर बात कह रहे हैं कि तुमने एकेन्द्रिय आदि से क्षमा मांग ली है, फिर भी हो सकता है तुम्हारे मन में मान सम्मान की भावना हो। उपर से क्षमा माँगकर साधु बन गये हो, और अन्तरंग में वैराग्य न हो या भय के, अहम् के वशीभूत होकर कोई सरल सा, सस्ता सा मार्ग घोषित कर दिया हो, जबकि वह सच्चा मार्ग न रहा हो। इसलिए अपनी पुरानी भूलों का स्मरण करो और परमात्मा के चरणों से या निर्गन्ध दिगम्बर सतों के चरणों में जाकर क्षमा मांगो। अपने मिथ्या चरित्र के दुष्कृत को साफ करो।

साधना का प्रारम्भ आत्म शोधन से, स्वयं से प्रारम्भ होता है। मान लो कोई वस्त्र गन्दा है और आप उसे रगवाना चाहते हैं, तो सर्व प्रथम उसकी धुलाई बाद में रंगाई। मैले कुचेले वस्त्रों पर रंग नहीं चढ़ता। और कोई प्रयास भी करता है तो रंग और श्रम व्यर्थ जाता है। इसलिए साधना की शुरुआत आत्मशोधन एवं आत्मपरिस्कार से ही होना चाहिए। यह उपासना का प्रथम चरण है। अगर प्रथम चरण ही गलत है तो मंजिल पर पहुँचने का सवाल ही नहीं उठता। आचार्य देव कह रहे हैं कि पहले आत्मशोधन करो, बाद में आत्म वर्द्धन की बात करना, अन्यथा तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारी साधना मिथ्या कहलायेगी पहले भूमि को जोतों हल चलाओ, कंकड़-पत्थर निकालकर फेंको झाड़-भंक्रड़ अलग करो उसके बाद में बीज बोना, खाद-पानी देना तब फसल अच्छी आयेगी। पहले बीज बाद में बीज। पहले छोटा बाद में पौधा।

अन्न को पकाने के पूर्व उसकी सफाई की जाती है, तथा चौके की,

रंगाई के पहले धुलाई

वर्तनों की धुलाई की जाती है। इसी प्रकार अध्यात्म की प्रयोगशाला में भी पहले उपकरणों की, आत्म परिणामों की सफाई धुलाई बहुत जरूरी है। गन्दे नाले में थोड़ा सा गंगाजल डालने से कुछ न होगा। जल तो साफ नहीं होगा बल्कि गंगाजल भी गन्दा हो जायेगा। विषय-कषायों की नाली में पड़े रहो, भोगों की पूर्वाग्रह की सरिता में डूबकी लगाते रहो और चाहो कि आत्मा की चर्चा मात्र से परमात्मा बन जाये, आत्मा शुद्ध हो जाये तो ऐसा असंभव है।

क्या आपने कभी विचार किया, डाक्टर रोगी का उपचार करने के पूर्व उसके अन्दर की सफाई करता है, घाव को धोता है पश्चात् घाव पर मल्हम लगाता है। औषधि अपना प्रभाव तभी दिखाती जब पूर्व-संचित मल का शोधन हो जाता है। आत्म-अभिवर्द्धन भी तभी होता है। जब आत्मिक विकारों, विषय कषायों का कल्मष आत्मा से अलग कर दिये जाते हैं। डाक्टर रोग को दूर करने वाले को पहले औषधि देता है बाद में स्वास्थ्य लाभ के लिए टॉनिक देता है। आचार्य देव भी पहले संचित पापों का, भूलों का, दोषों का, अपराधों का विरेचन वमन करा रहे है।

विमुक्ति मार्ग—प्रतिकूल वर्तिना

मया कषाया क्षवशेन दुर्धिया

मुझे दुर्बुद्धि के धारक ने, कषाय और भोगों के वशीभूत होकर गलत मार्ग को सही मार्ग बताकर लोगों को गुम राह किया हो, तो मुझे क्षमा करे। अब मैं अपने चरित्र की शुद्धि के लिए क्षमा चाहता हूँ। यानि मैंने यदि दिगम्बर पंथ का निषेध किया हो और दिगम्बर मुनियों का अनादर किया हो, तो क्षमा करे। मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ। आदमी ऐसी भूले जल्दी कर लेता है। क्योंकि भोगों को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए भोग को भी योग का कारण, मुक्ति का मार्ग घोषित कर देता है। विषय भोग में डूबने वाले ऐसे अनेक विचारक है, तथा कथित पुरुष है जो अपने आपको सद्गुरु, सत् पुरुष, परम गुरु, अध्यात्म पुरुष कहलवा रहे हैं, जो सम्यक् मार्ग से दूर हैं तथा विपरीत मार्ग पर है, उन्मार्ग पर है फिर भी अपने आपको सम्यक् मार्गी बतला रहे है। छोटा सिक्का असली सिक्के को चलने के बाहर कर देता है। नकली लोग, गलत लोग; मिथ्या मार्गी लोगों को भटका देते है। वे अपने तर्क बल से, बुद्धि कौशल से सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध कर देते है। यही है उनकी बुद्धि का चमत्कार। तो आचार्य देव कह रहे है कि मैंने भी पूर्व में, अतीत में अगर ऐसे चमत्कार दिखाये हों तो अब मुझे क्षमा करना। आपने सुनी होगी एक कहावत.....

करो तो किसी और मनोरंजन की जरूरत नहीं है। मनुष्य का पूरा जीवन मनोरंजन पूर्ण है। जो घरों में हैं वे भी डर के मारे रुके हैं और जो मंदिरों की तरफ, जंगलों की तरफ भाग रहे हैं वे भी डर के कारण भाग रहे हैं जीवन में काफी पाप कमा लिया है, कहीं नरक न चले जायें, इसलिए थोड़ा दान कर लो, भक्ति कर लो, ताकि पुण्य पल्ले पड़ जाये। एक व्यक्ति इसलिए संन्यासी नहीं बन रहा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी कुटुम्बी क्या कहेंगे? युवक इसलिए मंदिर नहीं जा रहे कि मित्र क्या कहेंगे? युवक इसलिए पानी छान कर नहीं पीते, धोती-दुपट्टा नहीं पहनते कि साथी क्या कहेंगे? मजाक उड़ायेंगे, हंसी निकालेंगे। युवक मित्रों से डरकर धर्म से दूर भाग रहे हैं, और गृहस्थ इसलिए मंदिर की ओर भाग रहे कि पाप भार बढ़ रहा है, मन्दिर ही माध्यम हैं कम करने का। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भय से परे, परमात्म-प्यास से भरे जन्म-मरण से पार होने साधु बनते हैं। ये ही सम्यक् साधु हैं, सच्चे धर्मात्मा हैं। जो भय के कारण धर्म से जुड़े हैं वे मात्र पुण्य कमा रहे हैं। भगवान महावीर का कहना है डर को जीवन का आधार मान बनाओ डर तो मारता है, मिटाता है, बनाता नहीं। भय तो विध्वंसक है, इसलिए भागता नहीं, जागना है, डरना नहीं, समझना है। डर कर धर्म नहीं करना है, आत्म-प्यास से भरकर धर्म करना है। पाँचों पाण्डवों ने सोचा पाप पंक को धोने के लिए तीर्थ स्नान कर आना आवश्यक है।

नारायण श्री कृष्ण के पास जाकर सविनय अपनी मनोव्यथा व्यक्त की। कृष्ण तो तत्वज्ञ थे ही। उन्होंने सोचा पाप लगा कहाँ है? और धोने कहाँ जा रहे हैं? उन्हें उपरी तौर पर समझाने की दृष्टि से श्री कृष्ण ने कहा-हाँ पाप-पंक को धोना अनिवार्य है, अगर तीर्थ स्नान का सोचा है तो अवश्य कर आए। परन्तु मेरी ओर से एक तुम्बी भी लेते जाये। हर तीर्थ में पहले उसे स्नान कराए बाद में आप लोग करे।

पांडवों ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा; हम आपकी इस तुम्बी को आपकी ही प्रतिनिधि मानकर उसे पहले स्नान करायेगे।

पाँचों पांडवों ने तुम्बी सहित विदा ली और सभी तीर्थों में तुम्बी सहित स्नान करके लोटे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, कुशल मंगल पूछा। फिर पूछा मेरी तुम्बी को भी सभी तीर्थों में स्नान कराकर लाये हैं न?

पांडवों ने कहा, बेशक! हमने आपकी तुम्बी को सभी तीर्थों में पहले स्नान कराया है, उसको भी अपने साथ पूर्ण पवित्र करके लाये हैं।

आओ लौट चलें

श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस अवित्र तुम्बी को बारीक पीसकर इसका चूर्ण बना लो। आज भोजनोपरान्त सबको इसका प्रसाद बांटा जायेगा। सेवकों ने आज्ञा का पालन किया। तुम्बी का चूर्ण बना लाये। भोजनोपरान्त श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को अपने हाथ से चूर्ण दिया और फांकने को कहा, किन्तु ज्योही मुंह में डाला, सभी कड़ुवा कहकर थू-थू करने लगे। भला सोचो ! प्रेम का प्रसाद भी कभी कड़ुआ लगता है ? श्री कृष्ण ने कहा, सभी तीर्थों में स्नान करने वाली तुम्बी में कड़ुवापन तो शेष रहना ही नहीं चाहिए। सबने कहा, भगवन ! कड़ुवापन तो इसके भीतर था और इसे स्नान कराया गया है बाहर से, भला इसका कड़ुवापन कैसे जायेगा।

श्री कृष्ण ने पांडवों से प्रति प्रश्न पूछते हुए कहा, अजी ! आपके पाप कहां लगे थे ? आत्मा के भीतर थे या बाहर, शरीर के बाहर थे या भीतर ? पांडवों ने कहा, पाप तो भीतर लगे थे, आत्मा में थे। तब शरीर को स्नान कराने से आत्मा के पाप-पंक कैसे धुल गये तुम्हारे ? श्री कृष्ण ने पूछा।

तब पांडवों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने पुनः श्री कृष्ण से पूछा, कि हम अन्तरात्मा के पाप-मल को कैसे धोये ? हमारे मन में उन पापों के कारण बहुत अशान्ति है, ये पाप हमें बहुत छलते हैं, बहुत खटकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था -

आत्मा नदी संयमतोय पूर्णा,

सत्योदका शीलतटा दयोभिः।

तत्रभिषेकं कुरु पाण्डुपुत्र।

न धारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥

पाण्डुपुत्रों ! देखिये, आत्मा रूपी नदी है, जो संयम रूपी जल से परिपूर्ण है, जिसके सत्यरूपी प्रवाह है, शील रूपी तट है, जिसमें दया रूपी लहरें उछल रही हैं। ऐसी आत्मा रूपी नदी में स्नान करिये। पानी से अन्तरात्मा शुद्ध नहीं होती।

सभी दर्शनकारों ने आत्म-शुद्धि पर जोर दिया है, शरीर शुद्धि तो बाहर की शुद्धता की प्रतीक है। पहले शरीर शुद्धि करो पश्चात् आत्म शुद्धि करना। पहले मन्दिर आदि जाने के संस्कारों डालो, शरीर को भोग से दूर रखकर शुद्ध करो उसके बाद मन को शुद्धि करना। या बाह्य शुद्धि प्रतीक है अन्तरात्मा की। शरीर शुद्ध के माध्यम से आत्म-शुद्धि की प्रेरणा दी गई है।

पूर्ण रूप से नहीं पका है और कच्चे ही घर से भाग आये हैं तो ऐसा सन्यासी भ्रष्ट हो जाएगा। स्थलित हो जायेगा। जैसे कच्चा घड़ा एक ही पानी के भोके में वह जाता है। कच्चा सन्यासी भी हल्का सा भोग का आकर्षण मिलते ही फिसल जाता है। और अपनी कमजोरी को आच्छादित करने का नया मार्ग खोल देता है विषयों में आसक्ति रखने वाला हमेशा स्त्रियों को ताकता रहेगा, उनकी नजरों से नजरे मिलाएगा उनकी तरफ आँखें फाड़-फाड़कर टकटकी लगाकर देखेगा। इन्द्रिय-लोलुपी मनुष्य चरित्र की शुद्धि रख ही नहीं सकता। ऐसा साधक अपने चरित्र से सर्वथा स्थलित होता है। नये नये पंथ, नये-नये आध्यात्मिक मार्ग कषाय और इन्द्रियासक्ति के कारण ही निर्मित हुए हैं। सब पन्थ क्या हैं अहंकार और स्वयं की कमजोरी की सन्तान है।

आचार्य देव कह रहे हैं कि फूटे एवं गन्दे बर्तन में दूध दूहने से कुछ भी पत्ते नहीं पड़ेगा। पशु पालने और दूहने का श्रम व्यर्थ चला जायेगा। कामना-वासना के, दोषों के छिद्र वाले पात्र में संयम का दूध नहीं ठहर सकेगा। इसलिए यदि दूध का स्वाद लेना चाहते हैं। तो पहले अपने पौत्र को स्वच्छ करो, और छिद्रों से रहित करो, अन्यथा सन्यास पेट भरने में तो कारण बनेगा लेकिन मोक्ष जाने में नहीं। दोषों दुर्गुण एवं पापों के रहते परमात्म-दर्शन, आत्म-दर्शन असंभव है। मगर दीवार बीच में हो, तो उसके पीछे जलने वाला दीपक अति समीप रहने पर भी उसका प्रकाश नहीं मिल पाता, तथा दीपक भी दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार चरित्र को अशुद्ध बनाने वाली विषय-कषायों की दीवार भी आत्म-दर्शन में परमात्म-मिलन में अवरोध पैदा करती है।

तुम्हारे अतीत के दुष्कर्मों के कचरे से, कुसंस्कारों से आत्मा गंदी है और मलीन है। ये ही परते अन्तराय कर्म का काम कर रही हैं, ये ही मोक्ष मार्ग में रोड़ा अटका रही हैं। पांवों में जंजीरों का काम कर रही हैं, बस उन्हीं परतों को हटाने का नाम ही चरित्र शुद्धि, आत्म शुद्धि है। आत्म-शोधन, चरित्र शुद्धि के अभाव में अच्छे-अच्छे विचारक गुमराह हुए हैं कुछ पंक्तियाँ कहता हूँ।

एक ज्ञानी, ज्ञान में
आगे बढ़ गया
नये पंथ गढ़ गया
आगे जाकर देखा तो

रंवाई के पहले धुलाई

तड़फ-तड़फ कर मर गया
सड़ गया गल गया ।
और कुछ पंक्तियाँ आप से कह रहा हूँ
मैं भी पंचम काल में
निश्चित
आदिनाथ-महावीर
पुष्पदन्त-भूतबलि
कुन्द-कुन्दाचार्य की तरह
दिगम्बर मुनि बन जाता
लेकिन काल दोष है
इसलिए
सन्यास को वस्त्र मान कर पहन न सका
क्योंकि मैं महावीर नहीं था
मेराहीन संहनन था
मैं विशेष स्वाध्याय प्रेमी था
तन मन में जड़ चेतन में
कहीं भी परमार्थ नहीं था
भोग छोड़ न सका
महत्वाकांक्षा से स्वयं को मोड़ न सका
क्योंकि इतना पुरुषार्थ नहीं था
परमार्थ की आड़ में
समय सार के प्यार में
परम-शुद्ध निश्चय नय की धार में
सिद्धान्त जाये भाड़ में
अपने स्वार्थ-रथ पर बैठे
तप त्याग—संयम से अनजान बन निकल पड़ा
महत्वाकांक्षा के, भोग के राजपथ पर
घोड़ों के स्थान पर जोती
मैंने अपनी इन्द्रिया
और सारथी की जगह मेरा अहकार
नया पथ बनाते हुए
नये द्वार खड़े करते हुए
नये पत्थर गाढ़ते हुए

मैं बढ़ता गया
 पुराने पत्थरों को
 पुराने द्वारों को तोड़ता गया
 प्राचीनतम पथों को ढांकता गया
 नये-नये प्रलोभन देता बढ़ता गया
 पीछे आती हुई
 अन्ध भक्तों की भीड़ देख
 नित् नये करता रहा चमत्कार
 त्याग का बन्द करते हुए द्वार
 मेरी आत्मा प्रलोभन से भर गई
 जीती जागती आत्मा मर गई
 पता नहीं, भीतर ही भीतर
 क्या क्या कल्पना कर गई
 बिना तप त्याग के पूज्य बन गया
 मैं मुनि से भी उपर हो गया
 अन्धा का राजा जाना बन गया
 मैंने कहा, रे मन सारथी
 मुझे अब कहीं नहीं जाना है
 ना ही संयम को अपनाना है ।
 बस यही तीर्थकर बन के नाम कमाना है
 इसलिए एक नया पंथ बनाना है
 उसमें से मुनि आस्था को
 तप-त्याग को हटाना हैं
 भोगियों के लिए सुलभ
 खाते - पीते नया मार्ग खुलवाना हैं
 पहले मुझे लोगों को जगाना हैं
 स्वाध्याय करना सिखाना हैं
 आत्मा को समझाना हैं
 घर-घर समयसार पहुंचाना हैं
 मुमुक्षु मण्डल का सदस्य बनाया हैं
 मुनि आस्था से गिराना हैं
 पूजा-भक्ति को हेय बताकर
 उससे दूर हटाना हैं

रंगाई के पहले घुलाई

सारथी अब कहीं नहीं जाना है ।
अपने लक्ष्य की घड़ी हाथ में ले
दूध-धुले कपड़ों पर
शुद्ध-बुद्ध का इत्र छिड़क
परम-शुद्ध, निश्चयनय के गहने
आत्मार्थी के ईर्द-गिर्द
शागिर्दी के घेरे
मधुर शब्दों की, कण्ठ में माला पहने
आंखों में अहंकार का नशा लिए
प्रलोभन देकर फंसा लिए
भक्तों के बीच से गुजरते हुए
प्रशंसा की घास चरते हुए
अपनी ढपली अपना राग भजता रहा
महत्वाकांक्षा को करने पूरी बढ़ता रहा
और कहता रहा
सारथी अब रथ रोक दो
मुझ अब कहीं नहीं जाना है ।
लोगों की निगाहे मुझ परखने लगी
भीतर ही भीतर आत्मा कापने लगी
अगर ये आँखे खुली रही
तो कहीं मेरा अन्धापन खुल न जाए
मेरे प्रति आस्था का स्तम्भ खुल न जाए
इसलिए... .. आँखों पर
काल दोष का चश्मा लगा लिया है
और कहीं सुकुमार मुनि की भांति
मुनि बन घर से भाग न जाऊँ
इसलिए पंचमकाल में मुक्ति द्वार बन्द है
कहकर भीतर से ताला लगा लिया है
अब कहीं नहीं जाना है, ठान लिया है ।
अपने थकेमादे अस्तित्व को
महत्वाकांक्षा के रथ में
घसीटता सा
इन्द्रिय-घोड़ों को पुचकारता, पुकारता

दुलारता । संभालता सा
 क्षय के रोगी सा निस्तेज कमजोर
 बढ़ रहा था लक्ष्य की ओर
 मगर काल के बलिष्ठ हाथ देख
 अपने चारों ओर घेराव देख
 मैं घबड़ा उठा
 उपचार के लिए
 डाक्टर को पुकार उठा
 कि अब मुझे कहीं नहीं जाना
 बस अब अस्पताल है जाना
 'जसलोक से परलोक' है जाना

ऐसे रागियों ने ही सन्यास को बदनाम किया है, मोक्ष मार्ग को लांछित किया है। योगी-विषयासक्तों में वैराग्य नहीं दिखाई पड़ सकता है। ऐसे कपितय भूठें ज्ञानियों ने ही सन्यास के ऊपर दाग लगा दिये है। त्याग ही इनके कारण निन्दित, अपमानित, लांछित हुआ है। अगर सन्यास का सही सही आनन्द लेना है तो चरित्र की शुद्धि बहुत जरूरी ही। अगर मोक्ष मार्ग को तरोताजा रखना है, स्वस्थ रखना है तो प्रत्येक आत्म साधक को चरित्र-शुद्धि का ख्याल रखना होगा। क्योंकि चरित्र जीवन का, मोक्ष मार्ग का परम फूल है। जिस दिन इस पृथ्वी से तप—त्याग का सन्यास का, चरित्र का फूल विदा हो जायेगा, तो उस दिन इस पृथ्वी पर रहने योग्य कुछ भी न रह जायेगा चरित्र जीवन का काव्य है, गरिमा है, गौरव है।

लेकिन गुजरना होता है निन्दा-गर्हा, भूल स्वीकार की अग्नि से तो चरित्र-शुद्ध होता है, गुजरना होता है, उपसर्गों की घाटीयों से तो चरित्र का शुद्ध फूल खिलता है। तूफानों से गुजरने पर ही नौका किनारे लगती है। तूफान कसौटी है। निज भूल स्वीकार करना, सन्त चरण में क्षमा याचना करना चरित्र को निमंत्रण देना है।

स्वयं में स्वयं की भूल सुधारना ही चरित्र शुद्धि है। और यही मोक्ष मार्ग है।

बस आज इतना ही।

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
 प्रतापगढ़

दिनांक १०/८/९१
 शनिवार

आग्नो लौट चलें

... असल में परमात्मा की बात छोड़ने वालों को लोग समझते हैं कि यह फालतू आदमी है। बेकार आदमी है। उबाने वाला आदमी है। धार्मिक लोगों से लोग बचते हैं। नजरें चुराते हैं। अगर आपको परीक्षा करना है तो जाओ अपने मित्रों के पास, अपने परिजनों के पास और एकदम से परमात्मा की बात छोड़ दो। सब आश्चर्य में पड़ेंगे। तब बड़े चौकेंगे कि यह क्या बात कर रहा है। बल्कि कुछ शंका करने लग जायेंगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया, कहीं किसी साधु के चक्कर में तो नहीं फंसा गया.....।

दार्शनिक सुकरात को भी जिनने जहर पिलाया था वे भी समाज के समादृत, प्रतिष्ठित लोग थे। जो समाज पर हक किए बैठे थे। समाज जिनको सुनती थी। समाज के मुखिया उन्होंने सुकरात को जहर दिया था। क्या कारण है? क्या अड़चन हो गई थी? गरीब सुकरात था, सुकरात के पास असली सिक्के थे और इन सब के पास नकली सिक्के थे। नकली सिक्के असली सिक्कों को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ऐसा नियम है कि नकली सिक्के असली सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं।

मूल पद्य :- विनिन्दनाऽऽलोचन गर्हणैरहम्,
 मनो-वचः काय-कषाय-निमित्तम् ।
 निहृण्म पापं भव-दुःख-कारणं,
 भिषन् विषं मन्त्र-गुणैरिवाऽखिलम् ॥७॥

हिन्दी पद्य :- चारों कषाय मन वच तन पाप कीने,
 संसार दुःख हेतु सुख हेतु विहीन ।
 मैं मारता हूँ आलोचन—निन्दना से,
 हूँ मारता भिषक ज्यों विषमंत्रणा से ॥७॥

अव्ययार्थ :-

भिषक	- वैद्य
मंत्र-गुणैः	- मंत्र गुणों के द्वारा
अखिलं, विषम् इव	- जैसे समस्त विष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार
अहम्	- मैं
विनिन्दनाऽऽलोचन	- निन्दा, आलोचना और गर्हा
गर्हणैः	के द्वारा
मनो-वचः काय कषाय मन, वचन, काय और कषाय से	
निमित्तम्	- उपानित
भव दुःख कारणम्	- संसार के दुःखों के कारणभूत
पापम्	- पाप को
निहृण्म	- नष्ट करता हूँ ।

भावार्थ :- हे भगवन् ! मैंने मन, वचन, काय और कषाय के द्वारा भव दुःख का कारण जो पाप संचित किया है, उसे अपनी निन्दा गर्हा और आलोचना के द्वारा उसी प्रकार से नष्ट करता हूँ जैसे वैद्य मन्त्र के गुणों द्वारा समस्त विष को नष्ट कर देता है ।

आओ लौट चलें

ओम नमः सिद्धेभ्यः 3 ×

धर्म प्रेमी भव्यात्माओं !

पांडवों के जीवन की एक घटना आपसे कहना हूँ—महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति का वातावरण था, लेकिन युद्ध जीतने के बावजूद भी पांडवों के मन में शान्ति नहीं थी। युद्ध में हुए नरसंहार के प्रति, भाईयों की हत्या के प्रति उनके भीतर आत्म—ग्लानि थी। बाह्य शांति तो शक्ति के बल पर अर्जित कर ली थी, लेकिन अन्तरंग शांति का अभाव था। अन्तरंग की शांति शक्ति और धन के बल पर उपलब्ध नहीं होती। उसके लिए तो आत्मिक पुरूषार्थ की जरूरत होती है। पांडवों के मन में एक ही बात खटकती थी कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमने जर-जोर-जमीन के लिए मात्र अपने भाईयों को ही नहीं मारा बल्कि अपने गुरुओं को भी मौत के घाट उतारा है। बहुत बड़ा पाप हमारे सिर पर है। पाप का बोझ हल्का करना जरूरी है, पाप-दाग को धोना आवश्यक है, पाप-पंक से मुक्त होना अनिवार्य है।

आदमी भय के कारण धर्म करता है, इसलिए वह दान-पूजा स्वाध्याय करके पुण्य तो कमा लेता है लेकिन परमात्मा नहीं बन पाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, आदमी बड़ा अदभुत है। इसका गौर से निरीक्षण

एक गधे ने शेर की खाल ओढ़ी
 महज एक कहावत जोड़ी
 वैसे यह एक मुहावरा है ।
 शिक्षा से भरा हुआ है
 एक बात बता दूँ
 सत्य से पर्दा उठा दूँ
 एक गहन रहस्य समझा दूँ
 यह मुहावरा मनुष्य पर होता है लागू
 उसके वस्त्रों को खींचने पर
 भीतर छिपे
 सर्प-दर्प
 सिंघार-बिलार
 चील-कौआ-गिद्ध
 राक्षसों को काम का पात्रोगे विस्तार
 हिंसा-भूठ-चोरी का खुला द्वार
 पांडित्य की खाल
 असंयमियों-अज्ञानियों
 बदमाशों-चालबाजों ने पहन ली है
 सच की आड़ में
 असत्य ने चाल चल दी है

ऐसी कहावत है कि गधे ने शेर की खाल ओढ़ी और सबको डराने धमकाने लगा । लेकिन गधों में इतनी अकल कहां है कि शेर की खाल ओढ़ लें ? गधा शब्द अपने अर्थ को, अपनी कमजोरी को स्वयं बता रहा है । “ग यानि गलत, धा यानि धारणा. गलत है धारणा जिसकी, वह गधा है जिसकी धारणा मुनियों के प्रति गलत है, धर्म के प्रति गलत है । जिसकी धारणा मुनियों के प्रति, सन्तों के प्रति गलत है वह गधा है । गधे के चार पांव हो यह नियामक नहीं है, या गधे ने शेर की खाल ओढ़ी हो यह भी सत्य नहीं है तो सत्य क्या है ? और यह लोकोक्ति किस पर लागू होती है ? अब इसे समझिये ! गधे में शेर की खाल पहनने की अकल न हो लेकिन मनुष्य में इतनी अकल जरूर है कि गधे और शेर की खाल ओढ़ ले । पांडित्य का आचरण ओढ़ ले, ज्ञानी का, परमगुरु, सद्गुरु होने का आवरण ओढ़ ले । लेकिन आवरण-आवरण ही है । और गधा शेर की खाल पहन भी ले तो क्या

रंगई के पहले धुलाई

होता है ? मौके बे मौके रोक देना । बस, सब पोल पट्टी खुल जायेगी । जरा इन नरुनी तथा कथित पंडितों को, सद्गुरुओं को, ज्ञानियों को खरोंचो-और प्रलोभन देकर उनके भीतर के जानवर को, चील कोओ को जगाओ, तो उनकी आवाजे बाहर सुनाई पड़ने लगेगी । तथा कथित पंडित और असंयमी सद्गुरु खाल ओढ़े गधे से भी बदतर है । मात्र शास्त्रीय ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता । ज्ञानी बनने के लिए आचरण की अग्नि से गुजरना पड़ता है । अध्यात्म का कथन है, तथा जीवन का नियम है कि आग से गुजरे बिना सोना कुन्दन नहीं होता है ।

इसलिए आचार्यदेव को कहना पड़ा कि, अपनी भूल को स्वीकार करके चरित्र के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर आरूढ़ होना । व्यक्ति दो कारणों से उन्मार्ग पर गमन करना है. या मिथ्या मार्ग का द्वार खोलता है । प्रथम कारण है कषाय की वशीभूत होकर के और दूसरा कारण है भोगो की आसक्ति के कारण, इन्द्रियों की दासता के कारण से ।

कषाय जो आत्मा को कसती है, आत्मा को डसती है, वो कषाय है । इसके चार भेद हैं क्रोध—मान-माया—लोभ । क्रोध-प्रीति का, मान विनय का, माया-मैत्री का और लोभ सर्वस्व का नाश कर देता है । क्रोध के आते ही वारिचिक सम्पत्ति अहिंसा-प्रेम-करुणा आदि का मफाया हो जाता है, चरित्र से खलित हो जाता है चरित्र में अशुद्धि आ जाती है । दूसरा कारण है विषय लम्पटना, इन्द्रियों की आसक्ति. यह सबसे बड़ी कमजोरी है, विषय लम्पटी चरित्र ग्रहण नहीं कर सकता । बल्कि संयमी की, चरित्रवान की निन्दा में निपुण होता है, और त्याग का, तप का आलोचक बन जाता है । अपनी स्वयं की कमजोरी के कारण भोग मिश्रित मार्ग का अन्वेषक-समर्थक बन जाता है नदियों में पाये जाने वाला घड़ियाल जितना क्रूर होता है, उतना चालक भी । जिनकार के लिए वह नदी या सागर के तट पर इस तरह निश्चेष्ट पड़ा रहता है । जैसे कोई पत्थर जिला पड़ी हो लेकिन जैसे ही कोई मछली पास से गुजरती है, उसे पलक भपकते ही खा जाता है । यही स्थिति इन्द्रिय लोलुपी व्यक्तियों की है । वह भी इतना ही धूर्त होता है । सामान्यतः वह बड़ा भोला-भाला सीधा दिखाई पड़ता है । लेकिन भीतर भोग आशा पलनी रहती है । जैसे वह बौद्ध कुण्डलकेशा के भीतर कामना की अग्नि जलती रहती थी । वह ऊपर से सन्यासिनी थी ज्ञानी थी लेकिन भीतर काम पिपासिनी थी, अज्ञानी थी । जब मन भोगों से पूर्णतया उदास हो जाता है, तो सम्यक् सन्यास फलित होता है । अगर कोई देखा देखी साधु बन जाता है, वैराग्य

आचार्य देव भी इस श्लोक में आत्म शुद्धि की बात कह रहे हैं कि जिस मन-वचन-काय की प्रेरणा से आत्मा पंकिल हुई है, अब मन-वचन काय के पूर्ण समर्पण से स्वयं की निन्दा, गर्हा, आलोचना करके आत्मा को शुद्ध बनाओ। अगर स्वयं के सामने सच्चाई से उपस्थित न हो सके तो आप कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लें; चाहे कितना भी स्वाध्याय कर ले, चाहे कितना भी मन्दिर में कितना ही माथा पटक लो, पूजा कर लो, काशी कावा की यात्रा पर निकल जाओ उससे क्या फर्क पड़ेगा? जाने वाले, यात्रा करने वाले तुम वही के वही हो। भीतर विष भरा है। तो तुम्हारे पात्र में अमृत भी विष हो जायेगा। तुम्हारे हाथ में सोना भी मिट्टी हो जायेगा। और मैं यह किसी सिद्धान्त की बात नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे स्वयं का भी यही अनुभव है। तुमने जो छुआ, वही मिट्टी का हो गया।

जब तक तुम न बदलो, तुम्हारा अन्तस् न बदले, तब तक कुछ भी न होगा। जब तक तुम्हारी आन्तरिक क्रियाएं बदले, आन्तरिक विचार न बदले, तुम्हारे भीतर की रसायन—विद्या न बदले; तुम्हारा अहंकार न बदले, जब तक कुछ भी न होगा। जब तक स्वयं की निन्दा-गर्हा-आलोचना न करो तब तक कुछ न होगा। हाँ स्वयं के प्रति सच्चे हो जाओ तो लोहा भी छुओगे तो सोना हो जायेगा। जहर भी पीओगे तो अमृत हो जायेगा। ऐसी अद्भुत कला का नाम है चरित्र शुद्धि, स्वयं के सामने सच्चाई से खड़े होना, जिससे तुम पारस हो जाओ, जिससे तुम्हारे भीतर की कामनायें बदल जाए, तुम्हारे भीतर की रसायन बदल जाये। अगर अन्तस् नही बदला तो साधक की सारी साधना व्यर्थ चली जायेगी।

आचार्य देव कह रहे हैं कि अतीत में अहंकार वश लोगों को मिथ्या मार्ग पर चलाया होगा, लोगों को चारित्र की गलत सूचना दी होगी। जब लोगो की प्रज्ञा जगी होगी, और तुम्हारी मूढ़ता का पर्दा उठ रहा होगा तो लोगों को दिखाने के लिए ऊपर से क्षमा मांग ली हो, उनके सामने झुक गये हो, अपनी भूल यह सोचकर स्वीकार कर ली हो कि मैं झुकूंगा तो लोग समझेंगे कि मैंने मिथ्या-मार्ग छोड़ दिया है, पाप कृत्य छोड़ दिया है, इसलिए मुझे पुनः सम्मान मिलने लगेगा, आदर मिलने लगेगा। आचार्य कहते हैं कि बात तो अघूरी है। अभी कमी है। तुमने उपर से, डर के कारण क्षमा मांगी है। अन्तस् वैसा है। भीतर की मूढ़ता वैसी की वैसी है। अब भीतर की वक्रता-जड़ता को दूर करने अन्तरंग से क्षमा मांगो। अगर बाहर से लोगों को दिखाने तुमने क्षमा मांग ली और स्वयं की निन्दा का भाव पैदा नहीं हुआ तो तुम्हारी क्षमा झूठी है, चारित्र शुद्धि असम्भव है।

आचार्य देव आत्म-शुद्धि के तीन उपाय बता रहे हैं—पहला-उपाय आत्म निन्दा, स्वयं की निन्दा, खुद में खुद की निन्दा करना सीखों पर की निन्दा करते-करते कई युग बीत गये, मिला कुछ भी नहीं; मात्र खोया ही खोया है। आदमी दूसरे की निन्दा में रस लेता है, बहुत आनन्द लेता है। लोग दूसरों की निन्दा में रस इसलिए लेते हैं कि मन को सुख मिलता है कि मैं अकेला ही नहीं हूँ और भी लोग हैं, फंसे है इस कार्य में। मुझसे भी ज्यादा फंसे है, मुझसे भी बुरी तरह फंसे है। मैं तो कुछ नहीं हूँ। अपनी तो किन पापियों में गिनती है। बड़े-बड़े पापी पड़े हैं। महापापी पड़े हैं। दूसरों की निन्दा करते समय या सुनते समय स्वयं के पाप नगण्य नजर आते हैं बल्कि दूसरों की निन्दा करते समय स्वयं के पाप ढक जाते हैं। इसलिए आदमी दूसरों की निन्दा करते समय गलतियों को बढ़ा-चढ़ाकर बोलता है। चिन्दी का सांप बनाकर बताता है, राई को पर्वत बनाकर बताता है। खुद की आंख में पहाड़ भी पड़ा हो तो राई जैसा और दूसरों की आंख में राई भी पड़ी हो तो पहाड़ जैसी। इसके पीछे गरिणत है। अहंकार का सीधा गरिणत है।

यह संसार बड़ा विचित्र है। इसे अपनी चिन्ता नहीं है। पराई चिन्ता में जलता है। इसे जरा भी अपनी फिर नहीं है। जितनी देर दूसरों की निन्दा करता है उतनी देर धर्म की चर्चा नहीं करेगा। धर्म की चर्चा के लिए कहो भी लोग कहते हैं ज्ञान कहाँ है? समय कहाँ है? और जरा किसी निन्दा की बात करो तो कहने लगते हैं, आगे कुछ और बताइये फिर क्या हुआ? लोगो से धर्म की बात करो, तो लोग कहते हैं कहाँ की बात उठा दी कैसी चर्चा छेड़ दी? अभी धार्मिक चर्चा का समय नहीं आया। यह बुढ़ापे का टॉनिक है समय काटने को बुढ़े पीते हैं। वैसे भी अध्यात्म की बात कोई शिष्टाचार से सुन लें तो सुन ले, वैसे कोई सुनना नहीं चाहता। असल में परमात्मा की बात छेड़ने वालों को लोग समझते हैं कि यह फालतू आदमी है, बेकार आदमी है, उबाने वाला आदमी है, बोर करने वाला आदमी है। धार्मिक लोगों से लोग बचते हैं, नजरे चुराते हैं। अगर आपको परीक्षा करना है, तो जाओ अपने मित्रों के पास, अपने परिजनों के पास और एकदम से परमात्मा की बात छेड़ दो। सब आश्चर्य में पड़ेगे! बड़े चौकेंगे कि यह क्या बात कर रहा है। बल्कि शंका करने लग जायेंगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया है, कहीं किसी साधु के चक्कर में तो नहीं फस गया। अगर सांसारिक चर्चा छेड़ दो कि फर्ना-फर्ना आदमी उसकी पत्नी को लेकर भाग गया है, तो लोग पास

सरक आयेंगे और बड़े गौर से बात को सुनेंगे। ऐसी बातें सबको स्वीकृत है ऐसी बातों में लोग रस भी लेते हैं, और खोद खोदकर पूछते हैं।

आप जरा ख्याल करना जिस फिल्म में हत्या न हो, आत्म हत्या न हो, व्यभिचार न हो, बलात्कार न हो, प्रेम-संवाद न हो उस फिल्म को कोई पसन्द नहीं करता। उस फिल्म को देखने कोई नहीं जाता। आप जरा ऐसी फिल्म तो बनाकर देखें, जिसमें ये चीजें भर न हों। शुभ हो कि भक्त बैठे हैं, भगवान की भक्ति ही भक्ति हो रही है, पिटाई हो जायेगी सिनेमा के मैनेजर की। आग लगा देंगे लोग फिल्म में। कि यह क्या मामला है? लोग चिल्लायेगे कि हम यह देखने नहीं आते, हमने इसलिए टिकट नहीं खरीदी। लोग तो गन्दगी के कीड़े हैं उसमें ही उनका रस है।

बड़ा विचित्र संसार है और बड़े अद्भुत लोग हैं, दूसरों की चिन्ता में ही जल रहे हैं। रात लोग सोते भी नहीं हैं। अपनी चिन्ता करने वाले लोग तो बहुत ही कम इने-गिने लोग हैं लेकिन आश्चर्य तो तब होता है कि भोगी निन्दा करें तो करे अब तो साधु-संन्यासी भी निन्दा पर उतर आये हैं। जिनको तुम तथाकथित स्वाध्याय प्रेमी, या धर्मात्मा कहते हो वे भी इसी में उलझे हुए हैं। किसी साधु का यश फैलने लगे तो दूसरे साधुओं को बड़ी बेचैनी पैदा होती है। वे सब उसके पीछे पड़ जायेंगे। उसके दुश्मन हो जायेंगे। सब उसकी निन्दा पर उतर आयेंगे। उसके शिष्यों को प्रलोभन देकर फोड़ने का प्रयास करेंगे। अपने पास बुलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि उनके अहंकार को चुनौती मिलती है, अहंकार को चोट पहुँचती है।

जब अपना ही कोई साधर्मी ऊपर उठता है, आकाश को छूने लगता है, तो पीड़ा होने लगती है, मन कराह उठता है, आत्मा में घाव बन जाता है और उस घाव की मवाद को दूसरों के कानों में डालने लगते हैं। दूसरों के भीतर वही घाव पैदा करने लगते हैं। साधारण धर्म से अपरिचित जितनी निन्दा नहीं करता, उतनी निन्दा तथाकथित धर्मात्मा करता है। आप इतिहास उठाकर देखिये। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जीसस को जिन लोगों ने सूली पर लटकाया था, वे बुरे लोग थे, बदमाश लोग थे? तो आप गलत सोचते हैं। बुरे लोग नहीं थे वे चोर, बदमाश लुच्चे-लफंगे नहीं थे वे, अपराधी-पापी नहीं थे वे। तथाकथित सज्जन थे, समदूत थे, प्रतिष्ठित थे, धर्म गुरु, पंडित, पुरोहित थे। धर्म पुरुषों, की जमात थी जिसने जीसस को सूली दी थी। अगर किसी चोर—बदमाश ने जीसस को मारा होता तो मनुष्यता पर कलंक का टीका न लगता।

आजो लोट चलें

लेकिन जिन्होंने मारा वे आपकी दृष्टि में भले लोग थे । जिन्होंने एक संत को फाँसी पर लटकाया उन्हें आप भले लोग कहते हैं, सज्जन कहते हैं । यह आपके पास सज्जनता का पैमाना है ! अगर आप जीसस को सूली लटकाने वालों के भीतर भाँककर देखेंगे तो संसार के सबसे बड़े अहंकारी पायेंगे ? जीसस की उपस्थिति से उनके अहंकार को चोट पहुँचती थी ।

दार्शनिक सुकरात को भी जिन ने जहर पिलाया था, वे भी समाज के समद्वत, प्रतिष्ठित लोग थे, जो समाज पर हक किये बैठे थे, समाज जिनकी सुनती थी । समाज के मुखिया, सरपंच उन्होंने सुकरात को जहर दिया था । क्या कारण है, इनको क्या अड़चन हो गयी थी ? गरीब सुकरात इनका क्या बिगाड़ता था । जरूर उसकी उपस्थिति से कुछ बिगड़ रहा था । सुकरात के पास असली सिक्के थे और इन सबके पास नकली सिक्के थे । नकली सिक्के असली सिक्कों को बर्दाशत नहीं करते । इसलिए ऐसा नियम है कि नकली सिक्के असली सिक्कों को बजन से बाहर कर देते हैं । और यही सिद्धान्त सामाजिक-व्यवहारिक आध्यात्मिक जीवन पर भी लागु हो रहा है ।

आपने कभी ख्याल किया, आपके पास दो दस-दस के नोट हो, अगर उनमें एक असली और एक नकली है, तो आप पहले किसको चलायेंगे असली या नकली ? पहले आप नकली जितनी जल्दी चल जाये, उतना अच्छा । और जिसके पास नकली जायेगा और उसे भी पता चलेगा, तो वह जितने जल्दी पास से चला जाय, उतना अच्छा ।

एक दिन पप्पू घर लौटा, बड़ा प्रसन्न था । अपने पिता से बोला, आज मैंने तीन आदमियों पर उपकार किया है । पिता ने कहा, तुमने और उपकार । यह बात तो बड़े आश्चर्य की है, तू और उपकार करके आये । पप्पू ने कहा, पिताजी आप सच मानिये मैंने तीन आदमियों पर उपकार किया है । पिता ने कहा, जरा विस्तार से समझाओ तो मैं समझूँ । तो पप्पू ने कहा, वह जो आपका नकली दस रुपये का नोट था न, एक मिठाई वाले के यहां चला दिया । पांच रुपये की मिठाई खरीद ली । मुझसे बैठा था बेचारा कोई ग्राहक नहीं आया था, बोहनी ही नहीं हुई थी । एकदम प्रसन्न हो गया । सो उसका उपकार किया ।

पास में ही एक भिखमंगा खड़ा था । सो थोड़ी मिठाई उसे दे दी । वह भी चमत्कृत हो गया । एकदम पैर छू लिये और कहाँ, हे परमात्मा ! बहुत दाता देखे, मगर तुम जैसा दाता नहीं देखा ! पिता ने कहा, चलो ठीक हैं, यह तो दो का उपकार हुआ, तीसरा ? और तीसरे आप । वह जो दस के नकली

नोट से आप परेशान थे, सो आपकी भी परेशानी दूर कर दी यह तीसरा उपकार हुआ। जीवन के जगत में भी ऐसा ही चल रहा है। सब नकली सिक्कों से उपकार कर रहे हैं और असली सिक्कों को चलन के बाहर निकाल रहे हैं। जो नकली हैं उन्हें असली की मौजूदगी चुभती है, तीर की भांति चुभती है दीन-हीन बनाने लगती है, भीतर हीनता का भाव उठने लगता है। वर्षों पुराना अहंकार जीर्ण-शीर्ण होने लगता है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए नकली सिक्के निन्दा पर उतर आते हैं।

अब तो संन्यासी भी इसी चिन्ता की आग में जल रहे हैं कही दूसरा मुझसे ऊपर न उठ जाए, इसी फिक्र में डूबे हैं, कहीं दूसरा आगे न निकल जाए इसी चिन्ता में मर रहे हैं। श्वेताम्बर-दिगम्बर साधु के प्रति सोच रहा है, हिन्दू संन्यासी, मुसलमान फकीर का विरोध कर रहा है, निश्चयवादी व्यवहारी के खिलाफ लगा हुआ है, साधु हो गये हैं, संन्यासी हो गये हैं, महात्मा हो गये हैं मगर सारा काम वही का वही चल रहा है। वही निन्दा रस। पता नहीं नौ रसों में निन्दा-रस क्यों नहीं गिना गया ? क्योंकि नौ रसों में और किसी रस में किसी का तो कोई रस नहीं है, निन्दा-रस सार्व लौकिक है, सार्वभौमिक है।

चौरासी लाख योनियों में भटकते आ रहे हैं। अभी तक पार नहीं हुए ? कब से डुबकियाँ लगा रहे हैं, कब से डूबते आ रहे हैं ? कितने समय से डूब रहे हैं ? कितने समय से उभर रहे हैं ? सागर ही सागर है, अथाह सागर है कहीं कोई किनारा दिखाई नहीं पड़ता। सोचो इतना धर्म, कर्म, इतनी पूजा-भक्ति, दान-तप-त्याग के बाद भी परमात्मा-दर्शन क्यों नहीं ? कहीं कोई बड़ी मौलिक भूल हो रही है ! तुम पराई चिन्ता में पड़े हो, पर निन्दा में डुबले हुए जा रहे हो। एक अपने को छोड़कर तुम्हें सारे संसार की फिक्र है। और आचार्य कह रहे हैं कि जिसने अपनी फिक्र कर ली, जिसने अपनी चिन्ता कर ली, जिसने अपनी निन्दा कर ली, वह पार हो गया। और पार होने लगता है, या पार हो जाता है, वह संसार को भी पार होने का रास्ता बता सकते हैं। जो अपनी निन्दा करके आत्मा में डूब जाते हैं तो वे परम-ज्ञान को, निर्वाण को, परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं।

पहले मैं भी ऐसे ही जल रहा था, ऐसी ही मूढ़ता से डूबा था, व्यर्थता में उलझा था लेकिन परमपूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर और आचार्य विसलसागर की ऐसी कृपा हुई कि मुझे भी राग द्वेष-मोह के संसार की दल-दल से बाहर निकाल लिया, खींच लिया। स्वयं पर सोचने

आओ लौट चलें

की, स्वयं पर ध्यान देने की प्रेरणा दी। यही बात आचार्य देव कह रहे
अरे पागल ! अपनी सोच, अपना ध्यान कर । दूसरों की दूसरे जाने ।
उनका जीवन उन्हें जैसा जीना जिए । वह उनकी मर्जी हैं उनकी स्वतन्त्रता
हैं । तू क्यों उनके चिन्ता में पड़ा-पड़ा अपना समय खो रहा है ? व्यर्थ क्यों
उनकी निन्दा करके पाप कमा रहा है । अपने पापों का फल स्वयं भोगेंगे,
उनके पापों के लिए तुझे दण्ड नहीं मिलेगा । और न उनके पुण्यों के लिए
तुझे पुरुस्कार मिलेगा, तू अपनी फिक्र कर, तू अपनी चिन्ताकर, तू अपनी खोज
खबर ले, तू अपनी निन्दा करके अपने पापों से मुक्त हो जा । पर को पाप
से मुक्त कराने की चिन्ता छोड़ । तब जिन्दगी में एक नये जीवन का
अविर्भाव होगा ।

इस मोह-स्निग्ध के अघाह में
तप—त्याग की इस राह में
आत्म-ध्यान की प्रिय चाह में

मुझको मिली जो यातना
वो ही मेरा उपहार हैं
वो ही मेरा शृंगार हैं

कुछ पुण्य पाने के लिए
स्वयं के निकट आने के लिए
प्रभुता निज की जगाने के लिए

मुझसे जगी जो भावना
जीवन का वही सार हैं
वो ही मेरा शृंगार हैं

निन्दकों के मझधार में
सुख—दुख—भरे संसार में
मोह—बीथि के प्रतिकार में

मुझको मिली जो वेदना
उसमें ही मेरा उद्धार हैं
वो शक्ति जागरण—द्वार है

साधक जब आत्म निन्दक हो जाता है तब निन्दा भी उपहार
मालूम पड़ने लगती है आलोचना करे तो उपहार, गाली भी दे तो उपहार ।
वही है बुद्धिमान इस जगत में जो निन्दा—अपवाद—आलोचना, अपमान,

अवसाद की सीढ़ी बना ले । जो हर कठिनाईयों को, मार्ग के अवरोधों को सीढ़ी में बदल दे, जो जहर को भी औषधि बना ले । बस वही हैं बुद्धिमान ज्ञानी इस जगत में ।

अज्ञानी-निन्दक आत्म-दर्शी, आत्मसाधक ज्ञानियों को चोट नहीं पहुंचा सकते, मात्र घाव पैदा कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीड़ा नहीं दे सकते । मिटा सकते हैं, मगर आनन्द नहीं छीन सकते । अगर अन्तर्बन्धु खुल जाये तो कोई भी शत्रु नहीं है । शत्रु भी मार्ग साफ करता नजर आयेगा । निन्दक भी तुम्हें धोता-निखारता नजर आयेगा । मात्र अपनी स्वयं की निन्दा करने की कला सीख जाओ, तो समता उतर आयेगी ।

निन्दा का बड़ा प्यारा अर्थ है-निज के दर्पण के सामने जिन्दा खड़ा हो जाना, और गर्हा का अर्थ है-जो गरिष्ठ है, बड़े है, गुरु है उनके दर्पण के सामने झाकर अपने पापों को उजागर कर देना, अपनी कमियों को व्यक्त कर देना । और आलोचना का अर्थ है समूह के सामने अपने पाप स्वीकार कर लेना ।

निन्दा का अर्थ है कि मैंने जो अज्ञानता में नीच कार्य; बुरे कार्य किये । अब पुनः उन कार्यों को नहीं करूंगा । अब मेरा बोध जाग गया है, मैं स्वयं के पापों से शर्मिन्दित हूँ, लज्जित हूँ । मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है कि तुमने अपने दैहिक स्वार्थ के लिए ऐसे घिनौने काम किये थे, जो तुम्हारे योग्य नहीं थे । निन्दा का अर्थ है स्वयं के समक्ष सच्चाई पूर्वक खड़ा हो जाना और उन पापों से मुक्त होने का, उनके संस्कारों को धोने का प्रयास करना ।

स्वयं की सच्चाई प्रगट करने के लिए स्वयं की निन्दा को रखा है और अहंकार को तोड़ने के लिए गुरु के सामने गर्हा करने को कहा है, तथा स.मूहिक लोगों की भ्रांति को, आक्रोश को मिटाने के लिए आलोचना को रखा है । हो सकता है गुरु के दर्पण के सामने दबाव वश, लोभवश, अपना प्रतिबिम्ब दिखाया हो । उस प्रतिबिम्ब में धोखा हो, छल हो, कपट हो, सज संवर कर गये हो । ताकि गुरु जल्दी पिघल जाये । गुरु के सामने जब कोई प्रायश्चित्त लेने, अपने पाप प्रगट करने जाता है तो, वहाँ पर भी सोचता है कैसे बोलेंगे, मुंह कैसे बनायेंगे ? कितना भाव व्यक्त करेंगे, तो कितना प्रायश्चित्त मिलेगा । तो आचार्य कहते हैं वहाँ पर भी कुछ माया हो सकती है । इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि गुरु के दर्पण के सामने सच्चाई पूर्वक जाना अपनी पाप व्यथा की कथा इत्मीनान से सुनाना । यदि सुनाने में कुछ भूल चूक हो गई हो, कहीं कोई पाप बताना भूल गये हो,

आजो लौट चलें

बबड़ाहट के कारण उस समय याद न आये हो, तो रोना मत. अब स्वयं के गुरु के सामने अपने आप निवेदन कर देना और भविष्य में पाप न करने का संकल्प कर लेना । बस यही तुम्हारी सम्यक् निन्दा है ।

किसी ने पूछा था क्या आत्म निन्दा के बिना आत्म-साधना नहीं हो सकती ?

यह भाषा तो अहंकार की समर्थक हैं । और अहंकार किसी के सामने झुकने नहीं देता हैं । लालटेन का शीशा अगर मलीन हैं. तो बाहर प्रकाश का ठीक-ठीक प्रभाव नहीं पड़ता हैं । चाहे उसमें तेल कितना ही भरा हो, बत्ती और प्रकाश चाहे जितना अच्छा हो, फिर भी बाहर प्रकाश नहीं पड़ेगा । लालटेन का शीशा साफ होने पर ही उसका प्रकाश बाहर पड़ सकता हैं । अगर अन्तरात्मा के ऊपर अहंकार की मलिनता विद्यमान है तो वह साधक चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों न हो किन्तु परमात्म-तत्व को प्रकाशित नहीं कर सकता । याद रखो आत्म-शुद्धि, आत्मिक परिस्कार स्वयं ही करना पड़ता हैं । दूसरे के भरोसे आत्म-शुद्धि असम्भव हैं । जैसे अपने आपको बिगाड़ना अपने हाथ में है, वैसे ही अपने आपको सुधारना अपने ही हाथ में है । अगर आपने पाप किये हैं तो आपको ही प्रायश्चित्त करना होगा ।

स्वयं के रोग को भगाने के लिए स्वयं को ही दवा खानी पड़ती हैं । अगर पाप का प्रायश्चित्त न किया तो....“भव दुःख कारणम्” भाव भव भव में दुख का कारण बनता रहेगा । पापाचरणं बहुत खतरनाक है । पाप संस्कार कितने आत्म-घातक हैं इसे मार्कण्डेय ऋषि से सुनो.....

पादन्यासकृतं दुःख कष्टकोत्थं प्रचच्छति

तत्प्रभूतर स्थूल शंकु कीलक सम्भववम् ॥ 25 ॥

दुख यच्छति तदवच्च शिरो रोगादि दुःसहम् ।

अपश्याशन शीतोष्ण श्रमतापादि कारकम् ॥ 26 ॥

पैर में कांटा लगने पर तो एक ही जगह पीड़ा होती है, परन्तु पाप कर्मों के फल से तो शरीर और मन में निरन्तर शूल उत्पन्न होते रहते हैं । कांटे की पीड़ा तो स्थान विशेष पर होती है लेकिन पाप संस्कार से तो आत्मा की शांति ही नष्ट हो जाती है और भव-भवान्तर तक पीड़ा का भार बहन करती रहती है । इसलिए स्वयं की आत्म-निन्दा बहुत सरल उपचार है । उससे बचने का उपाय मत करो । इसी संदर्भ में महाभारत के वनपर्व में कहा है.....

विकर्मणा तप्तमानः पावाद विपरिमुच्यते ।

न तत् कुर्या पुनरिति द्वितीयात् परिमुच्यते ॥

जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, वह उस पाप से छूट जाता है। तथा पुनः ऐसा कर्म नहीं करेगा, ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेने पर आगामी पापों से भी बच जाता है। इसी बात की बावत शिवपुराण में लिखा है.....

पश्चातापः पापकृता निष्कृतिपराः ॥

सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपाप विशोधनम् ॥

पश्चाताप ही पापों की परम निष्कृतिः है, इसलिए सन्तजनों ने पश्चाताप से सब पापों की विशुद्धि होना बताया है।

पश्चाताप का अर्थ है आत्मा-निन्दा करना, रोना नहीं शोक नहीं करना बल्कि आत्म-ग्लानि से भरना कि मेरे से कैसा दुष्कृत्य हो गया। मैंने स्वयं अपनी आत्मा को मलीन बना लिया। अब इसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा, इसलिए अब कभी भी ऐसा पाप नहीं करूँगा।

आपने खयाल किया कि निन्दा के बाद गर्हा को क्यों रखा है ? जो अपनी आत्म-निन्दा को पाप-विमोचन को तैयार होगा। तो भव-भव की पाप मवाद से मुक्त होने के लिए, उपाय पूछने जानकर के पास, ज्ञानी पुरुष के पास आत्मज्ञ सन्तों के पास अवश्य जायेगा। गर्हा में सधाक गुरु के समक्ष अपने पापों को वैसे ही उजागर कर देता है जैसे रोगी पुरुष डाक्टर के सामने अपने रोग को खोलकर रख देता है। निन्दा में स्वयं के समक्ष पाप खोलना होते हैं और गर्हा में गुरु के समक्ष अपराध स्वीकार करना पड़ते हैं। खुले दिल से अपने हृदय की गांठों को घावों को खोलकर रखना होता है। निन्दा की वनस्पत गर्हा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए अत्याधिक आत्म-बल और साहस की जरूरत रहती है। एकान्त में स्वयं के सामने स्वयं के पाप स्वीकार करना आसान है, लेकिन दूसरे के सामने प्रतिष्ठित, पूज्यनीय व्यक्ति के समक्ष अपने दोष, अपने अपराध या अपनी वरित हीनता को प्रकट करना बहुत कठिन काम है।

अहंकार दूसरों के समक्ष झुकने नहीं देता। युद्ध के पूर्व रावण के मन में स्वयं की निन्दा का भाव उठा था कि मैंने 'पर नारी' का अपहरण करके पाप किया है, यह दुष्टकर्म मेरी प्रतिष्ठा पर दाग लगाने वाला है। इसलिए सीता को राम को सँपने का कई बार विचार तो उत्पन्न हुआ लेकिन अहंकार के कारण सौंप न सका। अपनी झूठी प्रशंसा के दल दल में फँसकर रह गया, मिट गया लेकिन सीता को वापस न लौटा सका।

आजो लौट चलें

इसलिए गर्हा के लिए विशेष आत्मबल और साहस चाहिए। कमजोर साहसहीन आत्म-समर्पण नहीं कर सकता। गर्हा तो जीवन की बहुत बड़ी घटना है गर्हा करने से साधक हल्का हो जाता है। मनुस्मृति में लिखा है—

यथा-यथा नरोऽधर्मं स्वयं कृत्वाऽनुभावते ।
तथा-तथा त्वचेवाहिस्तेनाऽधर्मेण मुच्यते ॥

जैसे-जैसे मनुष्य अपना अपना अधर्म लोगों के समक्ष ज्यों का त्यों प्रगट करता है, वैसे-वैसे ही वह अधर्म से उसी प्रकार मुक्त होता जाता है, जैसे साँप केंचुली से।

साँप जब तक केचुली से बन्धा है, केंचुली से जुड़ा है तब तक उसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता और ना ही वो ठीक से चल-फिर सकता है। साँप जैसे हो केचुली का त्याग करता है उसके अन्दर गति आ जाती है, वह निर्बन्ध हो जाता है, हल्का हो जाता है। यही स्थिति साधक की है जैसे ही अपने पापों की केंचुली को उतारता है तो एकदम हल्का हो जाता है। पारासार स्मृति ग्रन्थ में इसी संदर्भ में लिखा है.....

कृत्वा पापं न गुह्येत् बुद्ध्यमानं विवर्धते ।
स्वल्पं वाऽथ प्रभूतंवा धर्मविदेतन्निवेदयेत् ॥
ते हि पापे कृते वेद्या हन्ताश्चैवपाप्मनाम् ।
व्याधितस्य यथावैद्य बुद्धिमन्तो रूजापहाः ॥

पापाचरण हो जाने पर उसे छिपाना नहीं चाहिए। छिपाने से वह बढ़ता है। पाप छोटा हो या बड़ा किसी धर्मज्ञ (सन्तजन) के समक्ष अवश्य प्रगट कर देना चाहिए। इस प्रकार पाप प्रगट कर देने से वे आध्यात्मवैद्य उसी प्रकार पापों को नष्ट कर देते हैं जैसे बुद्धिमान वैद्य से रोगी द्वारा चिकित्सा करा लेने पर उसके रोग को समूल नष्ट कर देते हैं। पाप छिपाने से बढ़ता है और प्रगट करने से घटता है, नष्ट होता है। महाभारत में पापों को छिपाने का निषेध किया है।

तस्मात् पापं न गुह्येत् बुद्ध्यमानं विवर्धयेत् ।
कृत्वा तत् साधुभ्य एवमेत्वेत् ते तत शमयन्त्युत ॥
अपने पाप को न छिपाये। छिपाया हुआ पाप बढ़ता है। यदि कभी

पाप बन गया हो तो उसे साधु-पुरुषों से कह देना चाहिए । वे उसका शमन कर देते हैं ।

अहो आश्चर्य ! पाप को छिपाये तो बढ़ता है और प्रगट करे तो घटता है और पुण्य को छिपाये तो घटता है तथा प्रगट करे तो बढ़ता है अगर ऋण को दबा कर रह जाये, अदा न करे तो कर्ज बढ़ता जाता है । ऋण को छोटा समझकर टालना नहीं चाहिए उसे तुरन्त अदा कर देना चाहिए, तुरन्त चुका देना चाहिए । घाव छोटा ही क्यों न हो उसका तुरन्त उपचार कर लेना चाहिए अन्यथा नासूर बनकर पीड़ा देगा । इसी प्रकार पाप को साधुजनों के समक्ष तुरन्त प्रगट कर देना चाहिए ताकि वह नष्ट हो जाए ।

जैसे पारा खा लेने पर वह पचता नहीं है, तथा शरीर के विभिन्न अवयवों से, अंगो से फोड़े-फुंसी का, घाव का, वृण का रूप लेकर प्रगटता है, निकलता है, ठीक उसी प्रकार आंशिक पाप संस्कार, पापाचार भी बट वृक्ष के समान आत्म-भूमि पर प्रगटता है और जीवन के अस्त-व्यस्त, क्षत विक्षत नष्ट कर देता है ।

आचार्य कह रहे हैं कि निन्दा-गर्हा-आलोचना की औषधि के द्वारा स्वयं का उपचार करो । रोग तुम्हारा है, तुमने ही उसे जन्म दिया है, इसलिए अब तुम्हें ही उसका उपचार, इलाज करना है । तुम्हें स्वयं ही अपना डाक्टर, अपना वैद्य बनना है ।

“भिषग् विषं मंत्र गुणैरिद्वारिवल्म्”

जिस प्रकार कुशल वैद्य मंत्र के द्वारा अग—अंग में व्याप्त विषको दूर कर देता है । उसी प्रकार आत्म—ज्ञाता, आत्म—पिपासु, निन्दा गर्हा आलोचना की औषधि का सेवन कर काम—भोग, विषय—कषाय, जन्म मरण के रोगों को समाप्त कर देता है ।

निन्दा—स्वयं के समक्ष स्वयं के पापों की स्वीकृति निन्दा कहलाती है । गर्हा—गुरु के समक्ष अपने अपराधों को व्यक्त करना गर्हा कहलाता है । आलोचना-जन समूह के बीच अपने पापों का बमन करना और पुनः पाप नहीं करने का संकल्प आलोचना कहलाता है । काफी समय बीत गया है, पाप—संस्कार से बोझिल होकर घूमते-घूमते, आओ अब स्वयं की शरण में, मुनियों की शरण में ताकि पाप से मुक्त हो सके । आओ स्वयं अपना निदान करे, अपने चिकित्सक बने । आओ स्वयं के निकट लोट चले ।

अन्त में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह जीवन बहुत रहस्य पूर्ण है अज्ञात है । अगर आप अपने पाप की, अपनी निन्दा की

आओ लौट चलें

स्वीकृति का साहस करेगे तो निश्चित शुभ जीवन में उतरने लगेगा ।
और अज्ञात से पर्दा उठने लगेगा । इसलिए आओं लौट चले अपनी और,
और चोट करे पापों पर ।
बस आज इतना ही

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक ११-८-९१
रविवार

८

चारित्र के अवरोधक है

अगर अब साधक बने हों तो बस इतना ही पुरूषार्थ करना कि समता जाग जाये। अगर परमात्मा से प्रार्थना में कुछ मांगना हो तो इतना ही मांगना कि है भगवन् ! प्रतिकूलता-अनुकूलता में सुख में-दुःख में समता रखने की क्षमता दो। भोगों के प्रति न ममता हो।

आचार्य देव कह रहे हैं-संसार में रहकर संसार से तिरने का; संसार को नष्ट करने के लिए तुमने जो हृदय की वेदी पर ध्यान का दीया, जलाया है; उसे बुझाने के लिए हवा के झौके आयेगें, आंधियाँ आयेगी, बड़े-बड़े तूफान आयेगें और वे तुम्हारी ज्योति को बुझाने का प्रयास करेगें। इसलिए दृष्टि को बाहर जाने ही मत देना, स्वयं पर ही टिकाकर रखना।

मूल-पद्य अतिक्रमं यं विमतेर्व्यतिक्रमम्
 जिनाऽतिचारं सुचरित्र कर्मणः ।
 व्यधामनाचारमपि प्रमादतः
 प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥

हिन्दी पद्य — चारित्र में है मैंने अतिक्रम लगाया,
 भ्रजान आदि से है व्यतिक्रम लगाया ।
 अतिचार अनाचार हुए मुझ से प्रभो जो,
 करता प्रतिक्रमण में अपराध न हो ॥ ८ ॥

अव्ययार्थ — जिन - हे जिनेन्द्र भगवान !
 (अहम्) - (मैंने)
 सुचरित्र कर्मणः - उत्तम चरित्र के अनुष्ठान का
 प्रमादतः - प्रमाद से
 यमं - जो
 अतिक्रमम् - अतिक्रम
 व्यतिक्रमम् - व्यतिक्रम
 अतिचारम् - अतिचार और
 अनाचारम् अपि - अनाचार भी
 व्यधाम् - किया
 तस्य - उसकी
 शुद्धये - शुद्धि के लिए
 प्रतिक्रमम् - प्रतिक्रमण
 करोमि - करता हूं

भावार्थ — हे जिनेन्द्र ! मैंने ग्रहण किये हुए चारित्र के पालन करने में जो प्रमाद और कुबुद्धि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार किया है उसकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं ।

चारित्र के अवरोधक है

श्रीम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्मप्रेमी भव्यात्माश्रीं !

एक सम्राट दुःसाध्यरोग से ग्रसित था सम्राट था । सम्राट के रोग भी सम्राट जैसे होना चाहिए, तभी तो रोग की आव-भगत हो सकेगी सम्राट रोग से काफी परेशान था । उपचार हेतु दूर-दूर से चिकित्सक आये; काफी उपचार हुआ लेकिन लाभजरा भी न हुआ । जब तक रोग का निदान न हो तब तक उसका उपचार असंभव है ? रोग का निदान होते ही उपचार आसान हो जाता है । अनेक वैद्य आये, हकीम आये, डाक्टर आये, चिकित्सक आये लेकिन सभी असफल रहे । रोग का यथार्थ निदान कोई भी न कर सका । पुण्योदय से भाग्यवशात् एक वैद्य का आना हुआ । उसने राजा की नब्ज देखी और कहा कि आपको शम्बरोग है, अतः आप जीवन भर के लिए आम का त्याग कर दे । आम के त्याग से आप हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जायेंगे । और यदि किसी भी दिन आम का सेवन कर लिया तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जायेगी । अगर जीना चाहते हैं तो आम का त्याग कर दे । सम्राट ने जीवन भर के लिए आम का त्याग कर दिया ।

एक दिवस राजा ने विचार किया कि, मैंने तो आम का त्याग कर दिया, यदि किसी बाजार में बिकने आ गये और मेरी दृष्टि उन पर पड़

छारित्र कऱ अवरोधक है

गयी और आम खाने का मन हो गया तो.....? इसलिए नगर के सारे आम वृक्ष कटवा दिये जाये। उसने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि नगर के सभी आम्र वृक्षों कटवा दिये जाये। मंत्री ने राज्य के सभी आम्र वृक्षों को कटवा दिये।

अनेक वर्षों के बाद सम्राट देशाटन को निकला। बसंत ऋतु थी। चारों ओर हरियाली छाई थी। पास ही एक आम का उपवन था। सम्राट ने उसी बगीचे में अपना डेरा डाल दिया। मंत्री ने सम्राट से सविनय-निवेदन किया, आग्रह किया कि यह आम का बाग है। यहाँ आपका रुकना उचित नहीं है। वैद्य ने वैसे भी आपको मना किया है; सम्राट ने कहाँ, रुकने में क्या हानि है? वैसे भी मेरे आम का त्याग है। आजीवन आम न खाने की प्रतिज्ञा कर रखी है। सम्राट ने बात बनाकर मंत्री को टाल दिया। मंद मंद हवा बह रही थी, आम की सुवास चारों ओर उड़ रही थी। उससे प्रभावित होकर सम्राट ने वृक्ष के ऊपर दृष्टि डाली, मधुर आम लटक रहे थे। सम्राट का मन आम के प्रति आकर्षित हुआ। इतने में एक आम सम्राट के सामने आ गिरा। सम्राट ने उसे हाथों में उठा लिया और आम के रंग और गंध से प्रभावित होकर उसे सूँघने लगा। मन आम खाने मचल उठा। रसना-इन्द्रिय के रस के लिए व्यग्र हो उठी। उसने सम्राट से कहाँ देखते क्या हो, मधुर आम है मुख में डाल लो। मंत्री सम्राट के हाव-भाव देख रहा था। उसने सम्राट से सविनय प्रार्थनापूर्ण शब्दों में कहा, सम्राट! यह आम नहीं विष है, यह मधुर नहीं, कडुवा है। राजन्! इस आम को शीघ्र फेंक दीजिये यह मृत्यु का दूत बनकर आया है, शीघ्र फेंक दीजिये इसे अन्यथा प्राण खतरे में पड़ जायेंगे।

सम्राट ने कहा मंत्री, मैं कहाँ आम खा रहा हूँ, मैं तो मात्र इसे सूँघ रहा हूँ। सूँघने में हर्ज क्या है? वैद्य ने सूँघने की मनाही थोड़ी न की है? उसने तो आम खाने को मना किया था। चंचल मन और हरा भरा चमन और कपिमन भला कैसे रुकेगा आकर्षण? निश्चित दोनों का होगा आपस में सम्बन्ध। सम्राट का मन आम्र आकांक्षा की प्यास को रोक न सका। काफी समयोपरान्त आम हाथ में आया था। दबी वासना दमक उठी, आम को देखकर चमक उठी। सम्राट ने आम की एक कली काटी और खाने लगा। मंत्री ने सम्राट से कहा, वैद्य ने आपको आम खाने के मना किया था, तथा आपने भी आम खाने की प्रतिज्ञा की थी। राजन्! आम खाने से आपका रोग पुनः जागृत हो जायेगा, जिससे आपके प्राण खतरे में पड़ जायेंगे। किन्तु सम्राट ने जरा भी बात न मानी और

ग्राम को एक कली कुब में डाल ही ली । और परिणाम यह हुआ कि राजा अपनी रसना इन्द्रिय की वासना को रोक न सका । वह दो-चार-छह ग्राम खा गया । उसने ग्राम नहीं खाया बल्कि ग्राम ने ही उसे खा लिया और सम्राट प्राणान्त हो गया ।

मनुष्य भी कामना-वासना के ग्राम का सेवन करके भटक रहा है । उसने स्वयं का रसास्वादन नहीं किया चारित्र्य का स्वाद नहीं चखा, समय की शरण नहीं गया । यदि कदाचित् चारित्र्य की शरण भी गया, तो कामनाओं-वासनाओं को साथ ले गया । चारित्र्य जैसे कल्पवृक्ष की छांव में भी जाकर इन्द्रिय सुख मांगता रहा, भौतिक क्षुद्र वैभव की याचना करता रहा । बीज बोया लेकिन अन्न के लिए नहीं, भूसा के लिए श्रम किया । सच्चे दिल से सन्यास ग्रहण करने वाला, सम्यक् चारित्र्य ग्रहण करने वाला अपने चारित्र्य में व्रत-नियम में दोष नहीं लगाता । वह ऐसे पथ पर ही नहीं चलता जहां फिसलन हो, गिरना संभव हो, वह ऐसा भोजन ही नहीं करता जिससे मरण निकट आता है ।

आचार्य देव कह रहे जो चारित्र्य का हीरा हाथ लगा है अब उसे सुरक्षित रखना, सावधानी बरतना, अन्यथा चार लुटेरे तुम्हारे पीछे लगे हैं, चार भीठे बदमाश तुम पर नजर गढ़ाये बैठे हैं अब उनसे तुम्हें बचना है । ये चार लुटेरे हैं अतिक्रम-व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार जरा इनकी करतूतों से सावधान हो जाओ, इनके रूप-रंग को, हरकतों को समझ लो । क्योंकि अभी तुम्हें बहुत लम्बी यात्रा तय करनी है, और अपने गन्तव्य पर पहुंचना है । ये उस राह के स्थाई चोर हैं, स्थाई बदमाश हैं, स्थाई तस्कर हैं । ये बड़े निष्ठुर और निर्लज्ज हैं, इनने किसी को भी नहीं बखशा । ये तो सदा पथिक का इन्तजार करते रहते हैं कि कब पथिक आये और उसे लूटे । साधक से भी ज्यादा ये सावधान रहते हैं, एक पल को भी विश्राम नहीं करते हैं । वही साधक सफल होता है जो प्रतिपल-प्रतिक्षण अपने में जागरूक सावचेत रहता है और जिसने अन्तरंग से चारित्र्य को ग्रहण किया है । जिसके अन्दर पाखण्ड नहीं है । उस सम्राट के समान । सम्राट ने ऊपर से ग्राम छोड़ा था, भीतर तो ग्राम की वासना कायम थी । मोक्ष मार्ग के साथ पाखण्ड मत करना अन्यथा.....? हानि दूसरे की नहीं स्वयं की होगी ।

पाखण्ड का अर्थ है भीतर एक, बाहर दूसरी बात, ठीक उल्टी बात, ठीक उल्टा आचरण । जैसे अगर प्रीति से, प्रेम से, श्रद्धा से पाषाण की प्रतिमा के सामने भुके तो पत्थर में भगवान है । श्रद्धा कसौटी है - क्योंकि

चारित्र्य के अवरोधक हैं

समर्पण में भगवान है । लेकिन कोई ऐसे ही औपचारिकता से, सामाजिक व्यवहार से, खानदानी परम्परा से, या किसी को भुक्ता देखकर भुक् गये, पुराने संस्कार वश भुक् गये तो पाखण्ड है । पाखण्ड का निर्णय भुक्ने से नहीं होगा, पाखण्ड का निर्णय भीतर हृदय के अन्तरमन में होगा । अगर भीतर पूजा का भाव नहीं, अगर भीतर परमात्मा की प्यास नहीं जगी तो पाखण्ड है । ऐसे साधक ने मात्र ऊपरी भेष बदला है । सिर का मुण्डन किया है लेकिन भीतर वासना का मुण्डन नहीं किया है ।

आचार्य देव कह रहे हैंहे साधक जरा सावधान रहना, तुम जरा होशियार रहना । इस दुनिया में और कोई बड़ा लुटेरा नहीं है जो तुम्हें लूट ले; इस दुनिया में और कोई बड़ा जालसाज नहीं है । जो तुम्हें धोखा दे दें । तुम्हारा पाखण्ड सबसे बड़ा जालसाज है । और वह इस कुशलता से देता है धोखा और ऐसी सादगी से देता है धोखा कि लगता भी नहीं है धोखा हो रहा है । उस पाखण्ड के चार मित्र हैं अतिक्रम, अतिचार और अनाचार । ये अनुकूल बदमाश हैं, प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाते हैं । ग्रहण किये हुए संकल्प को मीठा आस्वादन देकर तुड़वाते हैं । वही साधक स्वलित होता है, जो देह-आस्था और भोग आस्था से जुड़ा होता है । आत्म-साधक जब परमात्मा में डूबता है तब सहज ही कह उठता है ।

कुछ तप त्याग से कर सकूँ

उपहास जग का सह सकूँ ।

सुख-दुख में समता रख सकूँ इतना तब आधार दो,

मुझको न यह संसार दो ॥

मैं नित सुनूँ चारित्र्य कथा

करुणा से धोऊ हर व्यथा

जिसका न आदि न अन्त हो, वह प्रेम पारावार दो,

मुझको न यह संसार दो ।

आस्था हिय में भर दो अमर

चलूँ मोक्ष की मैं नित डगर

चाहे नौका भंवर में डाल दो, पर हाथ में पतवार दो

मुझको न यह संसार दो

कुछ बात दिल की कर सकूँ
इतिहास तब अब गढ़ सकूँ
चाहे पंथ कंटको का क्यों न हो, सरिता को तीव्र धार दो
मुझको न यह संसार दो

पता नहीं कितना तो सुख मिला और भोगा। भोगते-भोगते या तो सुख खो गया, या स्वयं ही खो गये, मिट्टी हो गये। पता नहीं कितनी ही बार दुख मिला, तड़फे रोयें और उसके आदि बन गये। वे आदत में सुमार हो गये। लेकिन सुख और दुख के पार भी कुछ है। इसलिए तो तप-त्याग चारित्र्य में अर्थ है। उसके पालन करने में गरिमा हैं महिमा है, परमात्मा है। दीनों के बीच समता रखना है।

अगर अब साधक बने तो बस इतना ही पुरुषार्थ करना कि समताजग जाये। अगर परमात्मा से प्रार्थना में कुछ माँगना हो तो इतना ही माँगना कि प्रतिकूलता-अनुकूलता में, सुख-दुख-में समता रखने की क्षमता दो, भोगों के प्रति न ममता हो। बस जिसमें यह क्षमता आ गयी, उसका अतिचार-अनाचार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते वह परमात्मा को पाने का हकदार हो गया, परमात्मा के योग्य पात्र हो गया। बस माँगना हो तो इतना ही माँगना की शत्रु और मित्र को समान रूप से देख सकूँ; कांटे और फूल को समदृष्टि से देख सकूँ। क्योंकि जिसमें समता की दृष्टि आ गयी, सम्यक्त्व आ गया, ध्यान आ गया, समाधि आ गयी, उसका परमात्मा दूर नहीं। सम्यक्त्व मोक्ष-मार्ग का प्रथम सोपान है, सम्यक् आचरण समाधि का द्वितीय पायदान है और निर्विकल्प-ध्यान-समाधि निर्वाण का अन्तिम चरण है, वह समाधान है, सम्यक् साधना का, वहाँ परमात्म-मिलन है।

आचार्य देव कह रहे हैं-संसार में रहकर संसार से तिरने का, संसार को नष्ट करने के लिए तुमने जो हृदय की वेदी पर ध्यान का दीया जलाया है; उसे बुझाने के लिए हवा के भौंके आयेगे, आँधिया आयेगी, बड़े-बड़े तूफान आयेगे और ये तुम्हारी ज्योति को बुझाने का प्रयास करेगे। इसलिए दृष्टि को बाहर जाने ही मत देना, स्वयं पर टिकाकर रखना।

चारित्र्य का प्रथम अवरोधक है "अतिक्रम"-ग्रहीत व्रतादि को खण्डित करने का भाव मन में पैदा होना, अतिक्रम है। सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य के प्रति मन में उत्साह का कम होना अतिचार है। अर्थात् ग्रहण किये व्रत को भंग करने का मन में विचार का पैदा होना अतिचार कहलाता है। "क्षतिं मनः शुद्धिविघ्नरतिक्रमं" मम की शुद्धि में हानि होना

चारित्र्य के अवरोधक है

या क्षति होना अतिक्रम है। मन कब शुद्ध रहता है ? जब वह भोगों से संसार की आस्था से, भौतिकता के विचारों से ऊपर उठ गया हो, उनसे पार हो गया हो। अभी आपका मन शुद्ध नहीं है। मन चारित्र्य से शुद्ध होता है और भोगों से अशुद्ध। भोग मन को अशुद्ध करते है, विकृत करते है। जैसे स्वादिष्ट भोजन में मिला हुआ थोड़ा सा जहर भी पदार्थ को नष्ट कर देता है, वैसे ही मन में उठे क्षणिक गन्दे विचार भी व्रतादि को दूषित कर देते हैं। सम्यक आत्म-साधक गन्दे विचारों को स्वयं में पैदा ही नहीं होने देता। कदाचित् चारित्र्य मोहनीय कर्म के प्रबल उदय में अगर उनका जन्म हो जाये तो वह तुरन्त प्रतिक्रमण के नीर से मन को धो लेता है। “हा दुष्कृतमिति वा मनः प्रतिक्रमणम्” हाय मैंने मन से पाप विचार कर लिया, वह मिथ्या हो, समाप्त हो, ऐसा विचार करना मन; प्रतिक्रमण है।

“व्यतिक्रम” यह चारित्र्य का द्वितीय अवरोधक है। अतिक्रम के पश्चात् की घटना है। साधक के मन में विषयाभिलाषा और तीव्र हो गई। आचार्य देव कह रहे हैं—“व्यतिक्रम शील वृतेर्विलंगनम्” शीतवृत्ति अर्थात् स्वीकृत व्रत—नियम का उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। व्रत की मर्यादा को भंग करने की अभिलाषा करना व्यतिक्रम है। इसी प्रसंग में अमृतचन्दाचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं कि “व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाष” स्वीकृत व्रत-नियम के विरुद्ध इन्द्रिय-विषयों की अभिलाषा करना इच्छा करना व्यतिक्रम है। व्यतिक्रम में साधक अतिक्रम से एक कदम ओर आगे निकल गया। अतिक्रम में तो मात्र भोग-सम्बन्धि बिजली चमकी थी, मन के सागर में एक लहर उठी थी, लेकिन व्यतिक्रम में तो भोग अभिलाषा प्रबल हो गई, मन बेकाबु हो गया, अब भागने ही वाला है सीमा का उल्लंघन करने ही वाला है, उल्लंघन की चरम सीमा पर पहुँच गया है, भोग का द्वार खटखटाने लगा है। और इसी भावावेश में नियम का आंशिक उल्लंघन कर देता है। व्रत को आंशिक भंग कर देता है, अर्धिकांश भाग सुरक्षित है इस स्थिति को अतिचार कहा है।

“अतिचार” यह चारित्र्य का तीसरा धब्बा है, अवरोधक है। ग्रहण किये व्रत-नियम का आंशिक भंग हो जाना अतिचार कहलाता है। व्रतों के प्रति आचरण-अतिचार कहलाता है। “अतिचारः करणालसत्त्वम्” व्रतों के प्रति शिथिलता का होना अतिचार कहलाता है, ऐसा अमृताचार्य का कहना है। अन्तिम है चारित्र्य की धज्जियां उड़ाने वाला अनाचार।

“अनाचार” यह चारित्र्य का चिध्वंसक है। लिये व्रत नियम को

समूल उखाड़ फेंकता है। साधक को पूर्णतया पतित कर देता है, चारित्र्य की सम्पदा का पूर्णतया हरण कर लेता है। अनाचार की उपस्थिति में चारित्र्य का एक अंश भी शेष नहीं रहता है। अनाचार यानि चारित्र्य की भूमि पर भयंकर विस्फोट हो जाना, भयंकर बमबारी हो जाना। अमृतचन्दाचार्य का कहना है कि "भंगो ह्यनाचारमिह व्रतानाम" व्रतों का सर्वथा भंग कर देना अनाचार है और स्वयं आचार्य देव कह रहे हैं कि-
"वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम्"

व्रत-नियम आदि को छोड़कर विषयों में अति-आसक्त हो जाना, अर्हानश उसी में रचे-पचे रहना, विषयों में डूब जाना, जानबूझकर घृष्टता, दुष्टता, करना अनाचार है।

अतिचार और अनाचार में क्या अन्तर है? अतिचार और अनाचार में काफी अन्तर है। अतिचार में खाली मन का विचरण है, वस्तु का, पदार्थ का, भोग का स्पर्शन नहीं है लेकिन अनाचार में स्पर्शन भी है और काय द्वारा आलिंगन भी है। और आचरण भी है। अतिचार तक तो मर्यादा में है, उसका सुधार संभव है, लेकिन अनाचार में तो बात हाथ के बाहर है। मर्यादा के बाहर है, साधक बेशरम बन चुका है इन्द्रियों का दान हो गया है। अतिचार में तो अनाभोग (पूर्व संस्कार व शास्त्र) से, सहसाकार (त्रवानक व्यक्त वस्तु का सेवन कर लेने) इत्यादि से, अतिचार होता है जबकि अनाचार तो जानबूझकर किया गया पाप है।

सम्राट अपनी आम खाने की वासना को रोक न सका, अपनी इच्छा पर अकुशल लगा सका। आम के वक्ष के नीचे बैठने से उसके विचार बदल गये। उसका मन आम-आकांक्षा से भर गया, यह हुआ अतिक्रम। गृहित नियम के, क्रम के उल्लघन का विचार अतिक्रम है। उसके पश्चात् आम को हाथ में लेकर भू घना, ललचाई दृष्टि से देखना व्यतिक्रम हुआ। और आम की कली को मुख तक लाना, अभी खाया नहीं है, लेकिन मुख के पास हाथ आ गया है, अब किसी भी समय आम मुख में पहुँच सकता है यह हुआ अतिचार। और साथियों के, मित्रों के, मंत्री के मना करने के बावजूद आम खा लेना यह अनाचार है। सम्राट को मंत्री आदि ने काफी मना किया किन्तु वह नहीं माना और उसने आम का सेवन कर लिया। अपने स्वीकृत व्रत की मर्यादा को जानबूझकर तोड़ दिया बार-बार आम का भक्षण कर मरण को प्राप्त हुआ।

'अतिक्रम' अब मुझे व्रत का पालन नहीं करना है, मेरे से व्रत नहीं निभते। पानी के बिना मेरा काम नहीं चलता। मुझे तो दिन में कम से

चारित्र्य के अवरोधक है

कम दो बार पानी अवश्य चाहिए ।

“व्यतिक्रम” मन में जो व्रत भंग करने का भाव उठा था, उसे पूरा करने सामग्री एकत्र करना व्यतिक्रम है ।

‘अतिचार’ कुछ अशों में व्रत कायम हैं, और कुछ अंशों में व्रत दुषित हो गया, लेकिन मन कंप रहा है, दीपक की लो-कांपने लगी । अभी बुझी नहीं, लेकिन ज्यादा धुआं उगलने लगी । दीपक की रोशनी मन्द पड़ने लगी है, अब पुस्तक के अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे, यह हुआ अतिचार । अतिचार में आत्मा धूमिल पड़ने लगती है ।

‘अनाचार’ व्रतों के प्रति अव्याचार करना, उनको पूर्णतया खण्डित कर देना अनाचार हैं । लो बुझ गई । लालटेन भभक-भभक कर बुझ गई, लेकिन चिमनी काली कर गई । चारित्र्य का चिराग बुझ गया—यह अनाचार हुआ । और इसके उपरान्त में जरा भी प्रायश्चित्त का प्रतिक्रमण का भाव नहीं हुआ तो यह ‘दुराचार’ हो गया ।

आचार्य देव कह रहे हैं कि हे प्रभु ! प्रमाद के कारण मेरे चारित्र्य में दोष लगा है उसके लिए चारित्र्य की शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ । अतीत के पापों को धोने के लिए प्रायश्चित्त करता हूँ, तथा वर्तमान के दोषों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्याख्यान करता हूँ ।

सामायिक का सम्बन्ध चारित्र्य से हैं और चारित्र्य का सम्बन्ध त्याग से हैं । आत्मा को पाने के लिए त्याग-संयम आवश्यक हैं । आशा करना हूँ आप अपने हृदय में त्याग के बीज बोयेगे, त्याग को स्थान देगे जिसमें परमात्मा के फूल खिलते हैं ।

बस आज इतना ही
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक १२-८-९१
सोमवार

६

पात्र धोकर आओ अन्यथा..

लोग मेरे पास आते हैं-पूछते हैं कि भगवान को कैसे पाए ? वे यह नहीं पूछते कि अपने पात्र को कैसे साफ करे। पूछते हैं ध्यान-सामायिक कैसे करे ? वे यह नहीं पूछते कि परिग्रह कैसे छोड़े, वासनाएं कैसे छोड़े। वे पूछते हैं पूजा, भक्ति प्रार्थना कैसे करे ? वे यह नहीं पूछते कि क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार को कैसे छोड़े ?

भोग से मन तृप्त नहीं हो सकता। ओस-अंसू का क्या सम्बन्ध ? ओस का जन्म तो रात्री में चन्द्रमा की साक्षी में होता है और सूर्य के निकलते ही समाप्त हो जाता है। भोग भी ओस सम क्षणभंगुर है। मन उससे कैसे तृप्त हो सकता है।

मूल पद्य :- क्षतिं मनःशुद्धि-विधेरतिक्रमं
 शीलवृत्तेर्विलंघनम् ।
 प्रभोऽतिचार विषयेषु वर्तनं
 बबन्त्यनाचारभिहातिसक्तताम् ॥९॥

हिन्दी पद्य :- निज चित्त शुद्धि का नाश अतिक्रम कहाता,
 निज शील वाङ् का नाश व्यतिक्रम कहाता ।
 विषयानुरागी बनना अतिचार माना,
 उनमें आसक्त रहना अनाचार जाना ॥९॥

अव्ययार्थ :-

प्रभो	— हे प्रभो !
इह (ज्ञानिन)	— ज्ञानी जन
मनःशुद्धि-विधेः	— मन की शुद्धि विधि के
क्षतिक्रमम्	— विनाश को
अतिम्	— अतिक्रम,
शील-वृत्तेः	— शील की बाङ् के
विलंघनम्	— उल्लंघन को
व्यतिक्रमम्	— व्यतिक्रम,
विषयेषु	— विषयों में
वर्तनम्	— प्रवर्तन को
अतिचारम्	— अतिचार और
अतिसक्तताम्	— अति आसक्ति को
अनाचारम्	— अनाचार
वदन्ति	— कहते हैं ।

भावार्थ :- हे प्रभो ! मन की शुद्धि के विनाश रूप अतिक्रम, शील की बाङ् का उल्लंघन रूप व्यतिक्रम, इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करके अतिचार और उनमें आते आसक्त होकर अनाचार किया है । (हे भगवान ! आपके प्रसाद से मेरे ये सब दोष दूर होवे !)

पात्र धोकर आओ अन्यथा.....?

ओम नमः सिद्धभ्यः—३
धर्म प्रेमी भव्यात्माओ

एक एकांतप्रिय गार्हस्थिक साधु अपनी पत्नी के साथ एक जंगल में छोटा-सा भोपड़ा बना सुख से रहा करते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जंगल में आने-जाने वाले लोग कभी रास्ता भटक जाते या लौटने में उन्हें शाम हो जाती तो वे साधु की भोपड़ी को देखकर वहाँ शरण माँगते। साधु इससे बहुते परेशान था। एक दिन शाम का समय था, साधु अपनी पत्नी के साथ बैठ-बैठ बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि घट्टू खला आ रहा है वह पुराना परिचित है, अगर शरण माँगेगा तो मना भी नहीं कर सकते थे। अतः उसकी पत्नी ने एक उपाय बताया कि हम दोनों अपनी कुटिया में ऐसा अभिनय करें कि जैसे बहुत भगड़ा चल रहा है। संभवतः घट्टू दोनों को भाड़ता देखकर वापस लोट जायेगा।

उन लोगों ने ऐसा ही किया। भोपड़ी के द्वार बन्द करके भगड़ना शुरू कर दिया और एक डंडे से तकिया पीटना शुरू कर दिया। वे अभिनय में तो कुशल थे ही—बड़े पुराने खिलाड़ी थे। पत्नी ने जोर-जोर से रोना और बचाओ-बचाओ मत मारो, ऐसा चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा वे करीब ३०-४० मिनट तक करते रहे। जब घट्टू के जाने का उन्हें पूरा

भरोसा हो गया, तब वे निकल बाहर आये और भोपड़ी के बाहर फुलवारी में खाट पर बैठ गये, पति ने हंसते हुए कहा, साला भाग गया । देखा मैंने कैसा मारा ? पत्नी ने भी मुस्कराकर कहा, और देखा मैं भी कैसी रोई ? तभी खाट के नीचे से सिर निकालकर पप्पू बोला, और मैं भी कैसा भागा ?

आप जरा होशियार रहना मन बड़ी खालाकी करता है, दूसरों को धोखा देने की फिराक में स्वयं धोखा खा जाता है दूसरों को धोखा देते देते स्वयं भी धोखा खा रहा हूँ उसे इतना भी स्मरण नहीं आता है । इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा..... "क्षतिं मनः शुद्धि" मन की शुद्धि का नाश करना अतिचार है । स्वयं के साथ, चरित्र के साथ विश्वासघान हैं ।

हे प्रभो ! मैंने मन की शुद्धि के विनाश रूप अतिक्रम शील की बाढ़ उल्लंघन रूप व्यतिक्रम, इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना अतिचार और उनमें अति आमक्त होना अनाचार हैं हे प्रभु ! आपके प्रवाद से मेरे ये सब दोष दूर होवे ।

गृहीत संकल्प को, नियम को, मन में तोड़ने का मात्र भाव आना अतिक्रम और विचार को पूर्ण करने सामग्री का एकत्र करना व्यतिक्रम और एकत्रित सामग्री की उपयोग के लिए हाथ में उठा लेना अनिचार तथा उसका उपयोग अनाचार हैं । मान लो आपने रात्रि में पानी नहीं पीने का नियम लिया और रात्रि में पानी पीने का भाव हो गया तो संकल्प में अतिक्रम का दाग लगा, और पानी से भरा गिलास हाथ में ले लिया, मुख तक ले आये, तो यह अतिचार हुआ और पानी पी लिया, अनाचार हुआ तथा बार-बार पानी पीने लगे तो यह दुराचार हुआ । अब साधक संभल नहीं सकता, ऊपर उठ नहीं सकता क्योंकि मन विषयों में जम्पापात करने लगा है, आपद कण्ठ डूब गया है ।

तुमको क्या मालूम कि कितना मन करता है शंतानी
बहुवार भटक चुक है ये, पी चुका विषयों का पानी ।

बीसों बार कहा है इससे,
सोच-समझ कर कहा करो ।
कानों के कच्चे लोग यहाँ,
कच्चे घट में न नीर भरो ॥

व्यर्थ परिश्रम करता रहता कच्चे घट में भरता पानी ।
तुमको क्या मालूम कि कितना मन करता शंतानी ॥

द्रव्य-क्षेत्र और काल को लख
बोला करो अपनी दागी,
बिन-ज्ञात के भर बोल दिया तो
अपमानित करेगे अज्ञानी ।

लेकिन जिद्दी मन को कितना समझाए यति मुनि-ज्ञानी ।
पल - पल करता-रहता मन अपनी-अपनी मन मानी ॥

मना किया हर बार की ऐसी,
चाल क्यों चलता अभिमानी ।
जिसमें दाग कलंक का लगता
जग घोषित करता अपमानी ॥

तीन लोक का दंभ भरता हैं करता-रहता मनमानी ।
तुमको क्या मालूम कि कितना मन करता हैं शैतानी ॥

ओस-आंसू का भाई चारा
हो नहीं सकता अभिमानी
ओस् चांद की रानी बेटे
तू मेघ का आवारा पानी

भोग जीवन का लक्ष्य नहीं हैं, तू फिर क्यों करता नादानी ।
साथ खोज ले ऐसा तू तो मिट जाये तेरी कलंक कहानी ॥

मन बहुत चालाक हैं, बहुत चतुर हैं, इसे भूल मत करने दो । हर भूल को सुधारों । एक-एक भूल का स्मरण करो और उन्हें सुधारों, थेगडे लगाओ, पुनः सिलाई करो, जोड़ लगाओ । लेकिन इतना याद रखो यदि मन को ध्यान-सामायिक स्वाध्याय-यम-नियम से नहीं बाँधा, तो एक तरफ भूल सुधारोगे, दूसरी तरफ भूल होने लगेगी, भूल रिलने लगेगी । एक तरफ से रोकोगे पानी, दूसरी तरफ से बहने लगेगा । इसलिए गृहस्थ अपने मन को रोक सकता । अगर रोकने की कोशिश भी करता है, उसकी दशा वैसी ही होती है जैसे ऐलोपैथिक औषधि लेने वाला एक रोग को दबाता है, दूसरे को जन्म देता है । सिर्फ बीमारियाँ बदलती रहती है । एक बीमारी दबाता है दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है । दूसरी बीमारी को दबाता है तीसरी बीमारी.....? लेकिन साधु पुरुष तो मन को चंचल बनाने वाले कारणों से ही मुक्त हो जाता है ।

ओस्-आंसू का भाईचारा
हो नहीं सकता अभिमानी

ओस् चान्द की रानी-बेटी
तू मेघ का आवारा पानी

भोग से मन तृप्त नहीं हो सकता। ओस्-आंसू का क्या सम्बन्ध ? ओस का जन्म तो रात्री में चन्द्रमा की साक्षी में होता है, ओर सूर्य के निकलते ही समाप्त हो जाता है। भोग भी ओस सम क्षण भंगुर है, मन उनसे कैसे तृप्त हो सकता है ? मन तो आकाश में विचरण करते हुए पानी के समान है, जो सदा चंचल है। बादल अगर रुक जाये तो बरस जाते हैं। आकाश स्वच्छ हो जाता है, चारों तरफ शीतलता छा जाती है, ठण्डी हवायें चलने लगती हैं, नदी-नाले सब भर जाते हैं। मन अगर ठहर जाये, तो निर्दोष होने लगता है—कर्म-कालिमा छूटने लगती है, आत्म-आकाश दिखने लगता है। चारों तरफ सतत्व की, मधुर-प्रेम की गन्ध फैलने लगती है।

“और तू मेघ का आवारा पानी”

मन तो बादलों से भी ज्यादा गतिवान है। अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसा एक भी यान नहीं बनाया कि जो मन से भी ज्यादा गतिवान हो, मन से भी ज्यादा तेज दौड़ता हो। अगर ऐसा हो गया तो मन पीछे रह जायेगा और हम आगे निकल जायेगे। फिर आदमी बहुत मुश्किल में पड़ जायेगा। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, मन से तेज दौड़ने वाले यान का निर्माण असंभव है, क्योंकि बनाने वाला तो मन ही है। यान चाँद पर पहुँचेगा तब मन मंगल की यात्रा कर रहा होगा। यान जब मंगल पर पहुँचेगा तब मन दूसरे जगत में प्रवेश कर रहा होगा। मन सदा आगे दौड़ता है सब यानों के। किानी ही तेज उनकी गति क्यों न हो। इतनी तेजी से दौड़ने वाला मन ठहरी हुई आत्मा को नहीं पा सकता इसलिए मन का भी ठहरना आवश्यक है। अगर मन ठहर जाये तो मन उसको भी जान सकेगा जो ठहरा हुआ है।

मन की दौड़ की अपनी तकनीक है, अपनी पूरी टेक्नालॉजी है। अकारण तो वह दौड़ नहीं सकता, इसलिए मन कारण निर्मित करता है। उन कारणों का नाम है वासनाये है, कामनाये है, आकांक्षाये है। मन कहता है कि यह चाहिए, वह चाहिए, चाहिए के लिए, पाने के लिए, तो दौड़ना ही पड़ेगा। अगर मन में कुछ पाने की आकांक्षा न हो, कोई मंजिल न हो तो दौड़गे कैसे मन तो प्रत्येक समय भविष्य की आकांक्षा से भरा है कि उस मंजिल को पाना है, वहाँ तक जाना है। अगर वहाँ तक जाना है तो दौड़ना पड़ेगा, दौड़ शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए मन जिसे पा लेता है, वह चीज

बेकार हो जाती है, क्योंकि वह तो पात्र बहाना था। तब दूसरा बहाना खोज लेता है, कि यह तो अच्छा नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, और दूसरा पदार्थ खोजो, और आगे चलो.....।

मन सदा भविष्य में जीता है, वह वर्तमान में तो जी नहीं पाता और आचार्य वर्तमान में जीने की बात कर रहे हैं। वर्तमान जीवन ही जीवन है, वही जीवन्त रूप है। मन तो मील के पत्थर की भांति हैं, जिस पर तीर हमेशा आगे बताता रहता है। और मील के पत्थर पर कहीं-कहीं शून्य भी आ जाता है। शून्य के पत्थर पर तीर नहीं होता। शून्य का अर्थ है उसके आर-पार कुछ नहीं। कहीं जाने को नहीं, शहर आ गया। जहाँ आप जाना चाहते थे, वहाँ आ गये। लेकिन मन हमेशा आगे तीर बताता रहता है। मन की यात्रा में वह पत्थर कभी नहीं आता, जिस पर शून्य बना हो। और जिस दिन वह पत्थर आ जाये तो उसका नाम संन्यास है, वैराग्य है, सामायिक है, सम्मक् ध्यान है। जहाँ शून्य बना हो, कोई तीर न हो। जरा भी आकांक्षा न हो, तो समझना मन तृप्त हो गया दौड़ समाप्त हो गई। वह शून्य की जगह जहाँ है वही आत्मा—परमात्मा है। इसीलिए जिन्होंने जाना है, उन्होंने कहा है कि अशुद्ध मन से तो आत्मा को न जान सकोगे।

मन बहाने खोजता है—कुछ पाना है और मन की आखिरी तरकीब हैं, वह कहता है कि यह पदार्थ ठीक नहीं हैं, नुकसान दायक हैं, और पुनः दौड़ने लगता है, फिर भी वह थकता नहीं है, नये-नये तीर बनाये चले जाता है, वासना अखिरल जारी रहती है। मन पर अंकुश होता, मन का ठहरना आवश्यक है। अगर मन का पात्र गन्दा है तो इसमें पदार्थ सुरक्षित नहीं रह सकता। एक घटना याद आती है.....।

एक साधु के पास आकर किसी धनपति ने कहा, कि मैंने संसार में सब कुछ करके देख लिया किन्तु सुख जरा भी नहीं मिला, मैं कैसे सुख को पाऊं? मैं परमात्मा को कैसे पाऊं? मुझ कोई मार्ग बताये? उस साधु ने कहा, कल जब मैं भोजन मांगने तुम्हारे द्वार पर आऊंगा तभी मार्ग भी बता दूंगा। धनपति सुनकर काफी प्रसन्न हुआ। साधु स्वयं घर पर आकर उपदेश दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। धनपति ने कई प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनवाया। वह साधु दूसरे दिन भोजन मांगने आया। भिक्षा का पात्र उसने उस घर के सामने फेंका दिया। आज धनपति को विशेष भोजन देना था, क्योंकि उससे कुछ लेना था। वह मिष्ठान्न लेकर भिक्षा पात्र में डालने आया, तो पात्र देखकर हैरान हुआ क्योंकि उसमें गोबर से

सने कंकर-पत्थर पड़े हुए थे, उसने हाथ रोक लिया और कहा, साधुजी इस पात्र में कैसे मिठाइयां डालू ? साधु ने कहा, डाल दो, क्या हर्ज हैं ? धनपति ने कहा, सब खराब हो जायेगी, यह पात्र तो गन्दा है । पहले पात्र को धोले । साधु ने पात्र-धोया । उसने मिठाइयां उसमें डाल दी । साधु वापस लौटने लगा तो उसने कहा, आपने कहा था कि मुझे मार्ग बतायेगे, उपदेश सुनायेगे । उस साधु ने कहा—मैंने उपदेश सुना दिया, मार्ग बता दिया । मेरे इस पात्र में गन्दगी थी, पात्र गन्दा था ! इसमें आप मिठाइयाँ डालने को तैयार नहीं थे । तुम्हारे हृदय के पात्र में, मन के पात्र में हिंसा पड़ी है, अहिंसा कैसे डाली जा सकती है ? भीतर क्रोध की अग्नि जल रही है, क्षमा कैसे डाली जा सकती है ? भीतर वासना की गन्दी नालियां बह रही हैं, अमृत कैसे डाला जा सकता है ? आप को यह दिखता है कि थोड़े से गोबर सने कंकर-पत्थर सारी मिठाइयों को खराब कर देंगे । लेकिन आपको यह नहीं दिखता कि आपके भीतर अविशुद्ध ही अविशुद्ध है और ऐसे वीभत्स गन्दे पात्र में परमात्मा का अमृत भरने का प्रयास कर रहे हो । पहले अपने पात्र की धोओ, शुद्ध करो परिमार्जित करो बाद में ध्यान-सामायिक करना ।

लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि भगवान को कैसे पाएं ? वे यह नहीं पूछते कि अपने पात्र को कैसे साफ करे । वे पूछते हैं, ध्यान-सामायिक कैसे करे ? वे यह नहीं पूछते कि परिग्रह कैसे छोड़ें, वासनाये कैसे छोड़ें ? वे पूछते हैं कि पूजा-भक्ति-प्रार्थना कैसे करे ? वे यह नहीं पूछते कि क्रोध-मान माया-लोभ, अहंकार कैसे छोड़ें ? कोई भी मन से भरे घृणा और क्रोध को नहीं देखता । जो तत्व को धूमिल करते हैं, पात्र को गन्दा बनाते हैं उससे मुक्त होने का उपाय कोई नहीं पूछता है । आप स्वयं सोचे यदि क्रोध भीतर होगा और पूजा-भक्ति की चेष्टा चलेगी, तो क्या सफलता मिलेगी ? क्रोध करने वाला चित्त कैसे पूजा-भक्ति कर सकता है ? उसकी पूजा-भक्ति में भी क्रोध भरा होगा । मंदिरों में देखिये, जो पूजा-भक्ति कर रहे हैं, वे चारों तरफ देख रहे हैं, उनकी निगाहे चारों तरफ घूम रही है कि कब कोई जरा सा निमित्त मिल जाये और अपनी असलियत दिखा दूं । इसलिए बिना पात्र को साफ किये, बिना पात्र को धोए पूजा-भक्ति करने वाले लोग अक्सर क्रोधी हो जाते हैं । उसका कारण अकारण नहीं है । भीतर क्रोध है ऊपर भक्ति चल रही है, भीतर क्रोध है, ऊपर प्रार्थना चल रही है ऊपर वासना दौड़ रही है । भविष्य की आशा है कि कभी प्रार्थना सफल हो जायेगी, भीतर जो है वही सच है । ऊपर जो चल रहा है वह सच नहीं है, वह झूठ है । लोग सोचते हैं मात्र स्वाध्याय करते-करते, पूजा-भक्ति करते-करते

सब छूट जायेगा, सत्य मिल जायेगा, परमात्मा मिल जायेगा । यह सब भ्रम हैं, गलत धारणा हैं । जीवन में परिवर्तन तर्क से नहीं होता, बुद्धि पूर्वक आचरण करने से होता है । स्वयं के क्रोध का निरीक्षण करे तो उनसे मुक्त हो सकते हैं । हमारे भीतर जो गलत एकत्र है, उसे हम तर्क से, स्वाध्याय से निकालकर फेंक सकते उसे तो आचरण के माध्यम से, तप के माध्यम से एक भटके में निकाल कर फेंक सकते हैं । जीवन के परिवर्तन तर्क से नहीं क्रांति से होते हैं । अगर आपको अपने पापों का बोध हो जाये, भीतर की वासनार्यें दिखाई पड़ जाये। भीतर की हिंसा दिखाई पड़ जाये, तो उसी क्षण छलांग लग जायेगी, जैसे सांप-बिच्छु को देखकर लग जाती है । आप क्रोध-मान-माया-लोभ से मुक्त हो जायेंगे, और यह काम कल पर नहीं छोड़ेंगे, तुरन्त करेंगे । आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं कमरे से धीरे-धीरे बाहर जाऊंगा जब काल लब्धि आ जायेगी तो बाहर हो जायेंगे । अगर ऐसा कहेंगे तो भीतर मोह और मजबूत होता जायेगा । एक आदमी निरन्तर बीज बो रहा है और कह रहा है कि हम धीरे-धीरे वृक्ष को उखाड़कर फेंक देगे । जबकि वृक्ष तो प्रतिक्षण बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है । उस पर पानी भी डाल रहा है, खाद भी डाल रहा है और भविष्य में उखाड़ने की बात भी कर रहा है । कल पर बात टालने वाला कुछ भी नहीं कर सकता ।

अनादि काल से अनन्त अनन्त जन्मों से यह जीव संसार में हैं । और अगर इस जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया तो आगे और अनन्त जन्म बीतेगें । यह अनुभव से सर्वज्ञ ने कहा है, लेकिन जिन्होंने सुन लिया है इन शब्दों को उनके लिये घातक सिद्ध हुआ है । वे सोचते हैं कि यह जन्म भी खो गया तो नुकसान क्या है ? आगे और जन्म हैं । विदेह क्षेत्र में जाकर पुरुषार्थ करेंगे भविष्य का काफी लम्बा विस्तार है इसलिये इनका वर्तमान निकृष्ट और नीचा हो गया है । भविष्य की ऐसी कल्पनायें हैं कि वर्तमान को बदलने की जरूरत नहीं रही । इतना याद रखो ! जीवन में जो भी घटना है, वह वर्तमान में घटेगा, मनुष्य भव में ही घटेगा । इसी जीवन में घटेगा, क्योंकि जीवन एक छलांग से भोग से योग की ओर । जब आपको बाजार में या कहीं भी कोई मनभावन चीज दिखाई पड़ती है, तो आप एकदम से बदल जाते हैं । फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि हम धीरे धीरे बदलेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कहते हैं कि हम धीरे-धीरे बदलेंगे यह बात आपके मोह को, आपके विषयानुराग को आपकी कमजोरी को प्रगट करती है कि आप - बदलना नहीं चाहते हैं । इसलिए आप कहते हैं कि जब काल-लब्धि आयेगी, हमारा समय पक जायेगा, आत्मा समझ में आ जायेगी, तब हम बदल जायेंगे । अभी

पात्र धोकर आओ अभ्यथा....

हम धीरे—धीरे अभ्यास कर रहे हैं ।

सन्यास या सत्य कोई अभ्यास की चीज थोड़े न है, कि अभ्यास से प्राप्त हो जाये । यह जीवन की अपूर्व घटना है जो एकदम से घटती है । आप स्वयं को बदलना क्यों नहीं चाहते कि क्योंकि स्वयं के भीतर क्या है उससे आप अपरिचित है । अगर आपको पता चल जाय कि आपके भीतर कैंसर के कीटाणु जन्म ले रहे हैं तब आप यह नहीं कहेंगे कि मैं डाक्टर के पास धीरे धीरे चला जाऊंगा, बाद में कभी चला जाऊंगा । नही रोग का पता चलते ही डाक्टर की ओर भागेंगे, उसी वक्त उपाय करेंगे, फिर एक मिनट भी एक वर्ष सा प्रतीत होगा । लेकिन यह कैंसर की बीमारी तो सिर्फ शरीर को खाती है । क्रोध-मान-माया-लोभ कामना-वासना तो पूरी तरह आत्मा को खा जाते हैं, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं । हमने कभी उन्हें देखने का प्रयास किया ही नहीं है । और जब भी देखने का अवसर आ जाय तो इधर-उधर भाँकने लगते हैं । हम उन्हें देखने से बचते हैं । अगर भीतर क्रोध है, तो हम बहाना खोज लेते हैं और कहने लगते हैं कि यह क्रोध तो दूसरों को सुधारने के लिए है । अगर भीतर हिंसा है तो हम कहने लगते हैं कि हिंसा नही होगी तो लोग समझेंगे यह डरपोक है, नपुंसक है, कमजोर है अगर भीतर ईर्ष्या है तो हम कहेंगे कि भीतर ईर्ष्या नहीं होगी तो हम प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे ? हमारा विकास कैसे होगा ? हमने अपने भीतर के सब जहर सब रोगों की सुरक्षा के बहुत उपाय एकत्र कर रखे हैं, बहुत दलीले एकत्र कर रखी है । भीतर की हर बुराई की बखूबी रक्षा करना जानने है । हर आदमी कहता है कि हम स्वयं को धीरे-धीरे बदलेंगे । यह धीरे-धीरे बदलना भी न बदलने की तरकीब है । जो स्वयं को बदलना नहीं चाहता है, वही कहता है कि काल-लब्धि आयेगी, समय-आयेगा तब सब बदल जायेगा । ऐसे व्यक्ति को पता भी नहीं है कि उसके भीतर जो है वह कितना रूग्ण, कितना बिमार, कितना कुरूप, कितना गंदा है । लेकिन हमने शास्त्रों को पढ़कर धारणा बना ली कि मैं परम शुद्ध हूँ, आत्मा में किंचित भी पाप-रज नहीं है, पाप-आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं । और अगर ये लोग अपने भीतर जायेंगे कि आत्मा में गन्दगी के सिवाय कुछ भी नहीं है । वर्तमान से आत्मा एकदम अशुद्ध है, आत्मा में अमृत नहीं जहर भरा है । आत्मा अमृत का स्वाद तब मिलेगा जब ये अपने पात्र को ध्यान-सामयिक के जल से धोयेंगे, साफ करेंगे । अतिक्रम-व्यतिक्रम, अतिचार-अनाचार जैसे दोषों से बचेंगे ।

आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है कि

अपने भीतर के दोषों का साक्षात्कार करो, अपनी कुरूपता का दर्शन करो, अपने दोषों को देखो, अपनी कमजोरियों का निरीक्षण करो, अपनी वासनाओं को देखो, जो आत्मा को गन्दी, व्रतों को धूमिल बना रही हैं। आत्मसाक्षात्कार उसे देख लेता है जो भीतर है, विजातिय हैं तो उसी क्षण बदलाहट शुरू हो जाती है। निरीक्षण की, देखने की इतनी बड़ी क्षमता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस क्रांति का एक ही सूत्र है भीतर जो है उसके प्रति जाग जाना, लेकिन आश्चर्य तो यह है कि हम भविष्य के प्रति जागे हुए हैं और अतीत के बोझ से दबे हुए हैं। जो स्वयं में है उसके प्रति सोये हैं, जो बाहर है उसके प्रति जागे हुए हैं, उसके प्रति हर घड़ी हर क्षण सावचेत हैं। हम उसे पाने का प्रयास करेंगे जो हमारा नहीं है, हम उस दिशा में भागेंगे जहां मंजील नहीं है। हम चलते रहते, चलते रहते हैं, जहां मंजिल नहीं है। जिस दिशा से सूर्य उगता है उस ओर हम आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। कहां है हम, क्या है हम, कौनसी वासनाये है हमारे भीतर हम आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। बस अच्छे-अच्छे सिद्धान्तों की बातें कण्ठस्थ हो गई है, अच्छे-अच्छे आध्यात्मिक ग्रन्थों का पाठन कर लिया है, स्वाध्याय कर लिया है, और उन्हें दोहराये चले जाते हैं और स्वयं को तथा अन्य को समझाने को हमने शास्त्र सम्मत, न्याययुक्त तर्क खोज लिए हैं कि क्या करे हमारे अभी चरित्र मोहनीय का तीव्रोदय है, इसलिए संयम को चरित्र को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अभी हमारी काल-लब्धि नहीं आई है, अभी हमारा समय पका नहीं है इसलिए व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दलीले खोजकर लोग निश्चित हो जाते हैं।

मैं छिन्दवाड़ा था। एक बड़ा अद्भूत वृद्ध आदमी, जो अब नहीं रहें। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा मैंने छह बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और ... ? आप समझ गये, इसमें हंसने की क्या बात है? व्रत तो एक ही बार काफी हैं, छह बार की क्या जरूरत है? मैंने पूछा आपकी उम्र तो काफा है, व्रत टुट कैसे गया? उन्होंने कहा कभी व्रत मेरे द्वारा भंग हुआ और कभी पत्नी के द्वारा भंग किया गया। क्या व्रत लेने के उपरान्त भी पत्नी के साथ लेटते थे? उन्होंने कहा, हाँ। इसीलिए तो व्रत भंग हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला नो कोटि से व्रत का पालन करता है। यह शरीर तो कामभोग का पुतला है। देह का कमल तो काम की कीचड़ से पैदा हुआ है, इसलिए इसकी रक्षा-सुरक्षा बहुत आवश्यक है। काम वासना तो सदा भीतर विद्यमान रहती है, जरा सा निमित्त मिलते ही भड़क उठती है। जैसे बिजली के तार में बिजली दौड़ रही है, बटन दबाते ही बल्ब जल जाता है, बटन

नहीं दबाते तो बल्ब नहीं जलता, बुझा रहता है, लेकिन फिर भी बिजली दौड़ रही है। बटन दबाकर देखना अगर बल्ब ठीक होगा और बिजली दौड़ती होगी तो बल्ब जलेगा। अगर नहीं दौड़ती होगी तो बल्ब क्या जलेगा, बटन कोई कितना ही दबाए। अगर कोई मुझे आकर गाली दे, अगर मेरे भीतर क्रोध का करंट दौड़ रहा है तो क्रोध निकलेगा किसी न किसी रूप में। अगर क्रोध भीतर नहीं है तो वह देता रहे गाली, बटन दबाता रहे कोई भी रियेक्शन नहीं होगा। बल्ब नहीं जलेगा। मैंने उनसे कहा आप गृहस्थ काम प्रति पल भीतर दौड़ रहा है, अगर बल्ब साथ में रखेंगे तो जलेगा ही। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए शील की नो बाढ़ो से बचे। १. वसति २. आहार ३. आसन ४. इन्द्रिय निरीक्षण ५. पूर्व क्रीड़ा स्मरण ६. प्रणय ७. कुंड्यांतर ८. गरिष्ठ-भोजन और ९. श्रंगार विभूषण।

१. वसति : रहने का स्थान शुद्ध हो, बाधा से रहित हो, उपद्रव से रहित हो अर्थात् जहां स्त्रियों का आवास न हो नगर नारियां न रहती हो, नपुंसक न रहते हो, ऐसे स्थान पर शीलव्रत का पालन करने वाले को ठहरना चाहिए।

२. आहार कथा :- जहाँ पर भोजन कथा होती हो, या ऐसी कथाये होती हो जिनके सुनने से राग बढ़ता हो, मन भोजन की तरफ दौड़ता हो, ऐसी कथाओं का श्रवण नहीं करना चाहिए।

३. आसन :- सबके सामने उठे-बैठे, किस आसन से बैठे इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मुनि को, आर्यिका को चटाई, पट्टे आदि पर तथा शीलव्रत के पालक को स्त्रियों के आसन पर नहीं बैठना चाहिए।

४. इन्द्रिय-निरीक्षण :- ब्रह्मचर्य व्रत के धारी को स्त्रियों के गुप्त अंगों को नहीं देखना चाहिए। पर्दे खिड़की आदि के पीछे छुपकर स्त्रियों का स्नान आदि नहीं देखना चाहिए।

५. पूर्व क्रीड़ा स्मरण :- व्रतधारी को पूर्व में भोगे-भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए।

६. प्रणय :- शरीर का व काम क्रीड़ा जनित अंगो का प्रेमविभूत हो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यानि शारीरिक प्रेम नहीं करना चाहिए, नारीयों के प्रति राग भाव नहीं होना चाहिए।

७ कुंड्यांतर :- ब्रह्मचारी को ऐसे किसी भी स्थान पर नहीं रुकना चाहिए जहां पर स्त्री-पुरुष पर्दा डालकर भोगासक्त हो।

८. गरिष्ठ भोजन :- साधु या ब्रह्मचारी को ऐसा आहार नहीं

करना चाहिए जिससे तीर्थ बनता हो, शरीर बलिष्ठ बनता हो सुन्दरता बढ़ती हो । गरिष्ठ भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता ।

९. शृंगार-विभूषण :— ब्रह्मचर्य व्रत का पालक देह का शृंगार भी नहीं कर सकता क्योंकि जिसे आकर्षित करना था, जिसे लुभाना था उससे तो सम्बन्ध तोड़ लिया है, इसलिए अब शृंगार किसके लिए ? क्रीम-पाउडर-शेम्पू किसी भी वस्तु का उपयोग न कर सकेगा । शील के अठारह हजार दोष है, उनसे बचने का प्रयास शीलव्रत पालक को करना चाहिए । उस अद्भुत वृद्ध आदमी ने छह बार व्रत भंग किया, क्योंकि स्त्री सहवास को छोड़ा नहीं था । यदि अपनी पत्नी से पृथक सोता तो शायद ऐसी नोबत न आती, या हृदय से व्रत ग्रहण किया होता, भोग के प्रति मन में धृणा होती तो स्त्री-के साथ सोने पर स्पर्श करने का उसका भाव न होता । अगर भोग का बोध होने के पश्चात व्रत लिया होता तो स्त्री के साथ कभी न सोता । वासना तो भीतर दबी हुई थी । मात्र ऊपर से व्रत का चादर ओढ़ा था करंट तो भीतर दौड़ रहा था, मात्र बटन बन्द था ।

सामायिक-ध्यान का आनन्द लेना चाहते हो, आत्म-गहराई में उतरना चाहते हो. परमात्म-यात्रा पर निकलना चाहते हो तो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार से बचो । पात्र धोकर आओ ताकि उसमें परमात्मा का, सत्य का, अमृत भरा जा सके अन्यथा..... ?

बस आज इतना ही
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक १३/८/९१
मंगलवार

१०

मैं स्नान करने आया हूँ

कई लोग आकर कहते हैं कि हम आपके चरणों की धूल हैं। सही मत मान लेना। नहीं तो वे आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ तो आप कहना कि मैं भी आपको ऐसा ही समझ रहा था। आपने बिल्कुल एकदम मेरे मन की बात कह दी। आप एकदम सच कह रहे हैं। फिर देखना आप, उसका तब-तमाया चेहरा, क्रोध से लाल आँखें। शरीर रुपी वृक्ष से झड़ते हुए शूल। फूल उसी समय बन जायेंगे शूल।

आदमी कोई भी शास्त्र पढ़े, किसी भी आचार्य को पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि उनके अर्थ निकालने वाले तो आप हैं। समयसार जरूर पढ़ोगे, मगर समयसार के बहाने स्वयं को ही पढ़ोगे।

मूल पद्य :- यदर्थ-मात्रा-पद-वाक्य-हीनं
 मया प्रमादात् किञ्चनोचम् ।
 तन्मे क्षमिस्वा विदध्यातु देवि,
 सरस्वती केवल-बोध-लब्धिम् ॥१०॥

हिन्दी पद्य :- यदि अर्थ वाक्य पद से त्रुटि कुछ रही ही,
 जिन देव के वचन से उल्टी कहीं हो ।
 देवि सरस्वती ! बड़ा अपराधी हूँ मैं,
 कीजिये क्षमा हो केवल ज्ञान मुझ में ॥ १० ॥

अव्ययार्थ :-	मया	—	मेरे द्वारा
	प्रमादात्	—	प्रमाद से
	यदि	—	यदि
	यत्	—	जो
	अर्थ-मात्रा-पद-वाक्य-	—	अर्थ, मात्रा, पद और वाक्य
	हीनम्	—	से हीन
	किञ्चित्	—	कुछ
	उक्तम्	—	कहा गया हो तो
	मे	—	मेरे
	तत्	—	उस अपराध को
	क्षमिस्वा	—	क्षमा करके
	सरस्वती, देवि	—	सरस्वती देवि
	केवलबोध-लब्धिम्	—	केवलज्ञान रूपी बोधलब्धि को
	विदध्यातु	—	प्रदान करे

भावार्थ :- मैंने प्रमाद से यदि अर्थ, मात्रा, पद और वाक्य से हीन अर्थात् जिन वचन से विरुद्ध कुछ कहा हो तो मेरा अपराध सरस्वती देवि क्षमा करे और मुझे केवल बोध रूप लब्धि को देवे ।

मैं स्नान करने आया हूँ

श्रोम नमः सिद्धेभ्यः :-3
धर्मप्रेमी भव्यात्माश्रो !

तो न ईसाई साधु काफी प्रसिद्ध थे। वे इतने प्रसिद्ध हुए कि रसिया के चर्च का सबसे बड़ा पादरी ईर्ष्या और जलन से भर गया। लोग उसके पास न आकर उन साधुओं के पास पहुंचने लगे। एक नदी के पार उन तीनों साधुओं ने एक वृक्ष के नीचे कुटिया बना रखी थी। उनकी ख्याति, उनकी चर्चा गांव-गांव, गली-गली, चेहरे-चेहरे, मुख मुख पर फैल गयी। प्रधान पादरो के बर्दाश्त के बाहर बात हो गई। उसने एक दिन नाव-ली, मांझी लिया, नदी के उस पार गया। उन तीनों ने उठकर उसका स्वागत किया, और उसके पैर छुये। पैर छूने से पादरी समझ गया कि इनको कुछ आता जाता नहीं। ये तो तीनों गंवार है। पादरी अहंकारी आदमी था। उसने जान लिया कि ये तो सीधे सादे लोग है, गांव के गंवार है, नाहक ही इनकी यहां प्रतिष्ठा हो गई है।

पादरी ने उनसे पूछा कि तुम लोगों के पास कौन-कौनसी सिद्धियां है? उन्होंने कहा, हमारे पास सिद्धि वगैरह कुछ भी नहीं हैं। पूछा, आप लोग कौन सी प्रार्थना करते हो? तुम्हारी साधना क्या है? तो वे एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे कि तू बता दे, तू बता दे। पादरो की तो

अकड़ बढ़ो, उसने कहा, जल्दी बोलो, मैं प्रधान पादरी हूँ, मैंने तो तुम लोगों को कभी दीक्षित ही नहीं किया, अदीक्षित ही तुम परमात्मा की उपलब्ध हो गये ? उन्होंने कहा, नहीं-नहीं, हम और परमात्मा को कैसे उपलब्ध होंगे। हम दीन-हीन कहां परमात्मा को उपलब्ध होंगे। हम तो चररों की घुल भी नहीं है। रही प्रार्थना, सो हम झिझकते हैं कहने में, क्योंकि हमने किसी से सीखी नहीं, हम तीनों ने खुद ही गढ़ ली है। और ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सुन्दर भी नहीं है, क्योंकि हमें कविता करना भी नहीं आता, हम फुट-लिखे भी नहीं हैं। हमने तो अपना काम चलाने छोटी सी प्रार्थना बना ली है। घरेलू है। आप क्षमा करें, न पूछें, शर्म आती है बताने में।

पादरी ने जिद की तो उन्होंने कहा, आप नहीं मानते तो सुन लें। हमने सुना है कि परमात्मा तीन है।..... ईसाईयों में परमात्मा को तीन रूपों में माना गया है। पिता, पुत्र और पवित्रात्मा। जैसे हिन्दू ब्रह्मा-विष्णु महेश तीन मानते हैं, ऐसे ईसाई ट्रिनिटी मानते हैं। परमात्मा के तीन रूप हैं, और फिर हमने देखा कि हम भी तीन है, सो हमने एक प्रार्थना बना ली, कि तुम भी तीन, हम भी तीन, अब हम पर कृपा करो। प्रधान पादरी तो सुनकर चौका। ऐसी प्रार्थना उसो पहले कभी सुनी नहीं थी। तुम भी तीन, हम भी तीन, हम पर कृपा करो। “यू आर श्री, वी आर श्री, हेव मनी अपॉन अस।”

पादरी ने कहा, बन्द करो यह बकवास। यह प्रार्थना नहीं है। तुम सब मजाक कर रहे हो परमात्मा का, यह परमात्मा पर व्यंग है। आओ मैं तुम्हें प्रार्थना सिखाता हूँ। उसने चर्च की नियमित प्रार्थना सुनयी। अब तो प्रार्थनायें भी निश्चित और नियमित हो गई है, जैसे सरकारी प्रार्थनायें हांती हैं।

प्रार्थना लम्बी थी, उन तीनों ने सुनी और कहा, एक दफा और सुना दें, नहीं तो हम भूल जायेंगे। फिर उन्होंने कहा, एक बार और कह दें, नहीं तो हम भूल जायेंगे। पादरी ने तीन बार प्रार्थना कही। उन्होंने कृतज्ञता प्रगट की, धन्यवाद दिया। पादरी बड़ा प्रसन्न हुआ कि इनको रास्ते पर लगा दिया। और नाव में बैठकर चल दिया।

जब वह बीच नदी में पहुंचा तो अद्भुत दृश्य देखकर हैरान हुए, मांभी भी हैरान हुआ, पादरी भी हैरान हुआ, वे तीनों साधु पानी पर दौड़ते चले आ रहे थे। पादरी की छाती दहल गयी। पानी पर चलने की उसने सिर्फ कहानी सुनी थी कि जीसस चले थे एक बार। उस पर भी उसका शर्ण विश्वास नहीं था कि चले होंगे जीसस कभी पानी के ऊपर। भला

कोई पानी पर भी चल सकता है ? मगर आज उसने अपनी आँखों से देखा, आँखे मीडकर देखा, मांभी से भी पूछा कि तुम भी देख रहे हो, यह क्या हो रहा है ? उसने कहा, मैं भी उतना ही चौका हूँ जितना आप चौके हैं, बल्कि आपको तो नहीं चौकेना चाहिए । आपका तो पूर्ण विश्वास है कि जीसस चले थे । तो चलना हो सकता है ! मैं तो साधारण आदमी हूँ, इसलिए ज्यादा चौंक गया हूँ । मैं तो बहुत घबड़ा गया हूँ, मेरे हाथ-पैर कांप रहे हैं । पता नहीं ये तीनों आकर अब क्या करेंगे ? वे तीनों दौड़ते हुए आकर नाथ के बगल में खड़े हो गये । हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, एक बार और बतावें प्रार्थना, हम भूल ही गये । इसलिए हमें आना पड़ा, आपको पुनः कष्ट दे रहे हैं । अब तो पादरी की जबान लड़खड़ा गयी । अब इनको क्या प्रार्थना सिखाये । उनके चरणों में झुक गया, और कहा, मुझे क्षमा करो, तुम्हारी ही प्रार्थना सच्ची है, तुम्हारी प्रार्थना ठीक है, तुम सब अपनी ही प्रार्थना कायम रखो, वह तुम्हारी हार्दिक है, तुम्हारे प्राणों से पैदा हुई है । यद्यपि तुम्हारे शब्दों में कुछ नहीं है, जो तुम दोहरा रहे हो, लेकिन तुम्हारे प्राण उनमें समाहित हैं इसलिए प्रार्थना जीवन्त हो गई है । इसलिए तो प्रार्थना से यह चमत्कार घटा है जो मैं अपनी इन नंगी आँखों से देख रहा हूँ । परमात्मा पर मेरी इतनी आस्था नहीं है कि मैं प्रार्थना के बल पर पानी पर चल जाऊँ, हालांकि मैं भी यही प्रार्थना वर्षों से पढ़ता आ रहा हूँ । तुम जीते हैं हारा । तुम मुझे क्षमा कर दो । आज तुमने मेरी आँखे खोल दी मैं बहरा था, तुमने मुझे कान दिये । मेरे पास शास्त्रों की अनुभूति नहीं थी, शास्त्रों पर सच्ची आस्था नहीं थी, आज पहली बार तुमने मुझे शास्त्र की सत्यता का ज्ञान कराया मैंने शास्त्रों का अर्द्धा-तर्द्धा अर्थ किया, गलत तरीकों से लोगों को समझा था आज मैं उन सब का प्रायश्चित्त करता हूँ और अपने विगत ज्ञान की भूलों की क्षमा चाहता हूँ ।

भूल स्वीकार की अवस्था कोई शास्त्रीय बात नहीं है । यह आत्मिक प्रेरणा की, आत्म ग्लानि की बात है । यह तो हार्दिक श्रद्धा-समर्पण का प्रतीक है । साधक के प्राण तड़फें, जैसे पानी के बाहर मछली तड़फ जाती है अपनी भूल पर, और कगार के प्यार पर । जैसे किसी पक्षी के प्राण और पंख फड़-फड़ते हैं पिंजड़े में कि एक अन्न के दाने की मोहासक्ति की भूल बन्धन बन गई । अब ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा । ऐसे ही जब साधक के प्राण भीन की तरह तड़फें, अपनी भूल पर पछताये तब समझना कि सच्ची क्षमा याचना का भाव पैदा हुआ है । बस एक ही भाव रह जाये और सब भूल जाये, एक बात ध्यान में रहे कि मुझे अपने विगत ज्ञान की भूलों का

प्रायश्चित्त करना हैं, जिनवाणी माँ से, सरस्वती से क्षमा मांगना हैं तब समझना की तुम्हारा ज्ञान सम्यक् हैं तब तुम्हारे भीतर चारित्र्य की, परमात्मा की, अमृत-पान की घटना घटेगी।

अभी तो ऐसा लगता हैं। कि ज्ञानी तो होना चाहते हो और क्षमा-याचना से, निज भूल स्वीकार से बचना चाहते थे। कोई अपनी भूल स्वीकार करके अज्ञानी हो जाये तो शीघ्र धन्यभागी हो जाता हैं। अभी सब अपने को अज्ञानी नहीं ज्ञानी समझते हैं। जो वास्तव में अज्ञानी हैं वे निर्दोष हैं, क्योंकि उनमें अपने अहंकार की, भूल को सहज स्वीकार कर लिया कि बिगत भूलें अज्ञात अवस्था में हुई हैं। हमने जानबूझकर ज्ञानी बनकर, शास्त्र पढ़कर नहीं की हैं। और जो राजी हैं स्वेच्छा से अज्ञानी होने की, अपनी भूल स्वीकार करने को तो उनके ऊपर सरस्वती का प्रसाद बरसेगा, उनके ऊपर की वर्षा होगी, उनके ऊपर ज्ञान की वर्षा होगी। जो खाली हो जाते हैं, वे भर दिये जाते हैं।

शून्य बनो, ज्ञान से शून्य हो जाओ तो ज्ञान से पूर्ण, परिपूर्ण हो जाओगे। ज्ञान से शून्य होने का अर्थ यह नहीं है आत्म-ज्ञान से रहित हो जाये। यदि आत्मा ज्ञान-रहित हो जायेगी। तो जड़ हो जायेगी। ज्ञान से शून्य होने का तात्पर्य यह है कि सम्प्रदायों, पूर्वाग्रहों, मताग्रहों से संवित जानकारी, अद्वा-तद्वा पुस्तकों से गृहीत जानकारी से रिक्त हो जाओ, खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ। ज्ञान और जानकारी में काफी अन्तर हैं। एक ज्ञान है जो शास्त्रों से अर्जित किया है एक ज्ञान है जो मित्रों से ग्रहीत किया है, एक ज्ञान है सम्प्रदाय से सस्कार रूप में पाया है, एक ज्ञान है जो असंयमियों, नकली उपदेशकों से सुनकर एकत्र किया है। ये सब जानकारियाँ हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान किसी आकाश से नहीं उतरता, ज्ञान तो सम्यक् आचरण और निर्विकल्प-ध्यान के द्वार से ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से आत्मा में आविर्भूत होता है। मैं उसी ज्ञान की ओर आपको ले चलना चाहता हूँ।

प्रश्न-गुरुवर आप इतने प्रेम से समझाते हैं, पर मुझ अज्ञानी की समझ कुछ भी नहीं आता। वैसे समयसार, नियमसार, मोक्षमार्ग प्रकाशक इत्यादि सबका मेरा अध्ययन है, इनकी गाथाएँ भी याद हैं लेकिन आपकी भाषा मेरे समझ में क्यों नहीं आती ?

आपने पहले से ग्रहण कर रखा है, पात्र पहले से ही भरा हुआ है। भरे पात्र में कैसे भरा जा सकता है। पहले पात्र को खाली करो, उसके बाद भरने का विचार करना। आप अज्ञानी नहीं हैं क्योंकि समयसार

मैं उमात्र कर ले आया हूँ

नियमसार इत्यादि सब तुम पढ़ चुके हो। तुम और अज्ञानी? लज्जावश कह रहे हो कि तुम अज्ञानी हो। हम लज्जावश विनम्रतावश बहुत-सी बातें कहते हैं। उनको सही मत मान लेना।

कई लोग आकर कहते हैं कि हम आपके चरणों की धूल हैं। सही मत मान लेना। नहीं तो वे आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ, तो आप कहना कि मैं भी आपको ऐसा ही समझ रहा था। आपने बिल्कुल एकदम मेरे मन की बात कह दी। आप एकदम सच कह रहे हैं। फिर देखना आप, उसका तम-तमाया चेहरा, क्रोध से लाल आँखें, शरीर रूपी वृक्ष से झड़ते हुए शूल। धूल उसी समय बन जायेगी शूल। सारी श्रद्धा क्षण भर में गल जायेगी, बर्फ सी पानी बनकर बह जायेगी। वह आदमी आपको जिन्दगी भर क्षमा नहीं कर पायेगा। वह जीवन भर दिखलाने की कोशिश करेगा कि आप मेरे पैरों की धूल हैं। अक्सर लोग कहने लगते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं हैं आपके सामने, लेकिन उनके भाव कुछ और है। उनका मात्र इतना ही अभिप्राय है कि आप हमारे समर्पण का, हमारी विनम्रता का सम्मान करो, आदर दो। देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे सामने। जरा आप उनका अपमान कर दें, तो वही व्यक्ति कहने लगेगा आप कौन होते हैं मेरे सामने, आपकी क्या ओकात है मेरे सामने, आपने क्या रखा है अपने आपको? एक घटना आपसे कहता हूँ.....।

एक बगीचे में तीन जैन पंडित, विद्वान मिले। तीनों जैन सम्प्रदायों के अलग-अलग अनुयायी थे। एक था निश्चयवादी। उसने कहा कि जहाँ तक ज्ञान का, स्वाध्याय का सम्बन्ध है, हमारे मुमुक्षु भाईयों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे स्वाध्याय मण्डल की सारी साधना ही ज्ञान-साधना है। जैसे समयसार के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, आत्मज्ञ हमारे मण्डल ने पैदा किया है और किसी व्यवहारवादी ने पैदा नहीं किये। इस बात को तो स्वीकार दुश्मनों को अर्थात् व्यवहारवादियों को भी करना पड़ेगा। दूसरा था व्यवहारवादी। उसने कहा, यह बात ठीक है। अध्यात्म में, स्वाध्याय में, शास्त्रों में हमारी बहुत गति नहीं है। हमारी बहुत रूची भी नहीं है। समयसार में रखा क्या है? हमारा जोर तो त्याग पर है, त्याग ही असली धर्म है। और जहाँ तक त्याग-तप-उपवास का सवाल है, हमारी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तीसरा जैन सम्प्रदाय है श्वेताम्बर मंदिरमार्गी, वह तीसरा मुस्कराया और उसने कहा, हमारे पास तो न ज्ञान है, न त्याग है, लेकिन साधु सेवा, विनम्रता में हम से ऊपर कोई भी नहीं

है। विनम्रता-वैय्यावृति से हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विनम्रता में हमसे ऊपर कोई नहीं।

विनम्रता में हमारे बराबर कोई नहीं, ऐसी बात। तो फिर विनम्रता भी अहंकार का परिवर्तित, संशोधित रूप है, फिर विनम्रता भी अहंकार का आभूषण हो गयी। ज्ञान में हमारे मुकाबले कोई नहीं। फिर ज्ञान भी अहंकार का नया रक्षा-कवच हो गया। ज्ञान अहंकार नया बचाव हो गया। एक कह रहा है कि त्याग मैं हमसे ऊपर कोई नहीं तो फिर त्याग भी अहंकार का प्रदर्शन हो गया। त्याग भी अहंकार का छिपाव हो गया। और सबसे सुन्दर छिपाव। दिखाई ही नहीं पड़ेगा, अहंकार छिपा है। अब आप इसे पकड़ भी न पाओगे, इतना बारीक हो गया, इतना सूक्ष्म हो गया।

तीनों भ्रम में पड़े हैं। तीनों का ज्ञान मिथ्या है तीनों अहंकार के शिखर पर खड़े हैं। अपनी भूल को स्वीकार करने को कोई भी तैयार नहीं है अज्ञानी होना आसान काम नहीं है। अज्ञानी होना एक बहुत बड़ी साधना है। उनको मैं अज्ञानी नहीं कहता-जिन्होंने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार धवला, महाधवला, षट्खण्डागम जैसे शास्त्र नहीं पढ़े हैं। वे अपढ़ हैं। और उनको मैं ज्ञानी नहीं कहता जिन्होंने सिद्धान्त ग्रन्थों का सम्पादन किया है, समयसार जैसे आध्यात्मिक ग्रन्थों को पढ़ा है। उनकी गाथाओं को कण्ठस्थ किया है, उस पर पी. एच. डी. की है, उस पर व्याख्यान किये हैं। वे पढ़ित हैं। अज्ञानी तो मैं कहता मानतुंग आचार्य जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने भक्ति के अद्वितीय भक्तामर जैसे काव्य में कहा कि मैं भक्ति करना नहीं जानता, काव्य लिखना नहीं जानता, विद्वानों के सामने मैं हास्य का पात्र बनूंगा, मेरी स्थिति छोटे पत्तू के समान है जो जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा को हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है। अर्थात् उन्होंने भक्ति काव्य की बेजोड़, बे-मिशाल, अजोड़ अनुपम रचना करते हुए लिखा मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता यह है अज्ञानी। मगर ऐसा अज्ञान ही तो सम्यक् ज्ञान का प्रथम चरण है। जो यह कह सके कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और मात्र कह ही न सके, ऐसी उसकी प्रतीति भी है, और साथ ही अहंकार का दावा न हो, यह अहंकार का विसर्जन हो, तो फिर मिथ्याज्ञान अपने आप सम्यक् ज्ञान हो जाता है और चारित्र्य की बरसा हो जाती है। ऐसा भाव तो गौतम गणधर में आया था, इन्द्रभूति की पर्याय में। मान स्तम्भ के दर्शन करते ही, और भगवान महावीर के दर्शन करते ही उन्हें अपने मिथ्याज्ञान का, अज्ञानीपने का एहसास हो गया था। जैसे ही स्वयं के अज्ञानीपन की प्रतीति हुई, उसी क्षण उन पर सम्यक्ज्ञान की वर्षा हो

में उलझ कर ले आया हूँ

पड़ी।

अज्ञान ज्ञान से (थोथे ज्ञान से) मुक्त होने पर मिलता है। अज्ञान ज्ञान से ऊपर की सीढ़ी है। उपनिषद् का एक बड़ा सुन्दर वाक्य है, बड़ा अद्भुत वचन है कि अज्ञानी तो भटकते ही हैं, लेकिन ज्ञानी (यानि चारित्रहीन विद्वान, पंडित, अनिर्णत आध्यात्मिक उपदेशक) और महा अंधकार में भटक जाते हैं। अज्ञानी भटकते हैं यह तो समझ में आता है, क्योंकि ऐसा सभी साधु सपत्नी, पंडित-विद्वान कहते हैं, लेकिन उपनिषद् कहता है कि ज्ञानी तो और महाअंधकार में भटक जाता है। कौन से ज्ञानियों के बाबत कहा गया है यह वाक्य? जो चारित्रहीन हैं, थोथा, उधर, वासा ज्ञान हैं जिनके पास। जो शास्त्रानुसार आचरण नहीं करते, जो अपनी भूल स्वीकार नहीं करते, तथा ज्ञानमद में नये-नये पंथ गढ़ते हैं। तथा जिन्होंने शास्त्रों से जानकारियाँ एकत्र कर ली हैं और जो ज्ञान मद में डूबे हैं। ऐसे ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं।

ऐसे लोग पढ़ लेते हैं समयसार, नियमसार, द्रव्य-संग्रह और सिद्धान्त ग्रन्थ और समझ भी लेते हैं, तो क्या ये वास्तव में ऋषियों-मुनियों को समझ सके हैं? दिग्म्बर मुनियों को, जैन-शास्त्रों के रचयिता मुनियों को, आचार्यों को समझने के लिए, कुन्दकुन्द आचार्य की चेतना चाहिए, उनकी साक्षी का अनुभव चाहिए। समयसार की गाथाएं समझने के लिए मुनि हुए बिना और कोई उपाय नहीं है। असंयमी भोगी, विषय-कषायी आर्त-रोद्र ध्यान में परिणामन करने वाले परिग्रही क्या समझेंगे अध्यात्म को, सिद्धान्त को, समयसार ग्रन्थ को? ऐसे लोग तो वही समझ लेंगे जो समझते हैं। मुनियों ने क्या कहा है उसकी तो इन्हें भलक भी न मिलेगी, ये सब अपने ही अर्थ निकाल लेंगे। इसके अलावा और कुछ संभव भी तो नहीं है। क्या आप ऐसा समझते हैं कि कोई भी समयसार ग्रन्थ को पढ़े तो एक ही अर्थ निकालेंगे? जितने लोग पढ़ेंगे, उतने अर्थ निकाल लेंगे। जो अर्थ कुन्दकुन्दाचार्य ने भी न सोचा होगा, वो अर्थ ये भोगी निकाल लेंगे। शब्द तो अश्वश हैं। चाहे आप उसे उल्टा करें, सोचा करे, इधर से उधर खींच तान करे, शास्त्र तो मौन रहेगा। आपको जो अर्थ निकालना है, निकाल लो। 'पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डालो वैसा। पानी तो सबके साथ राजी है, उसका जैसा भी अच्छा-बुरा, खट्टा मीठा उपयोग करना है करो। उसे चाहे गरम करो, चाहे ठण्डा करो, वह तो एकदम तटस्थ है। शास्त्रों की भी यही स्थिति है।

एक मनोवैज्ञानिक ने छोटे बालकों को शिक्षा देने के लिए एक

स्कूल बोला। उसका विचार था कि बालकों को मारपीट कर पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, इससे उनकी प्रतिभा, योग्यता नष्ट होती है, उनकी प्रगति प्रवृद्ध होती है। उसने एक योग्य शिक्षक के लिए अखबारों में विज्ञापन निकलवाया कि एक ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जो शांतिप्रिय, प्रेमपूर्ण और क्षमावान हों। इन्टरव्यू के लिए अनेक लोग आये। प्रथम उम्मीदवार के लिए लाल लंगोट लगाए मूछों पर ताव देता हुआ एक पहलवान भी आया।

मनोवैज्ञानिक ने उसके पहलवानी रंग-ढंग को देखकर पूछा, श्रीमान, क्या आपने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा था ?

पहलवान क्रोधपूर्ण नजरों से धूरते हुए बोला, पढ़ा था, तभी तो आया हूँ। वरना मुझे मालूम भी नहीं था कि तुम्हारे जैसे गीढ़ भी इस शहर के कोने में रहते हैं।

मनोवैज्ञानिक तो पसीना-पसीना हो गया। उसने डरते हुए पूछा, माफ करिये, भाई साहब। मैंने शांतिप्रिय, प्रेमपूर्ण और क्षमावान को 'इन्टरव्यू' के लिए बुलाया था, क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है कि आप में ये गुण विद्यमान हैं ?

पहलवान ने कहा, एक नहीं सैकड़ो प्रमाण है। मेरी पडोसिन का नाम शांति है, और मुझे वह प्रिय लगती है अतः मैं शांतिप्रिय हूँ। और बीस वर्षों से मैंने अपने अपने मोहल्ले वाले की रक्षार्थ मार-मार कर, पकड़-पकड़ कर एक सौ पचास पहलवान तैयार किये हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि कैसा अतिमानवीय वात्सल्य भाव, प्रेम भाव मेरे भीतर है। विगत बीस सालों में लगभग दो सौ जगह नौकरी कर चुका हूँ; हमेशा अधिकारियों से दंगा—फसाद और मारपीट हुई। अन्ततः अधिकारी मुझसे बोले, भाई साहब, हमें क्षमा करो, कहीं और जाकर काम करो। और हर बार मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अर्थात् मैं क्षमावान सिद्ध हुआ। और रही मेरे सज्जन होने की बात। तो सुन बे मरियल चूहे, यदि मैं सज्जन न होता, तो प्रमाण पूछने के दुस्साहस पर अब तक तेरा मुंह तोड़ देता।

आदमी कोई भी शास्त्र पढ़े, किसी भी आचार्य को पढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला। क्योंकि उनके अर्थ निकालने वाले तो आप हैं। समयसार जहर पढ़ोगे, मगर समयसार के बहाने स्वयं को ही पढ़ोगे। शास्त्र पढ़ोगे। आप अपने को ही पढ़ोगे। नियमसार पढ़ोगे, अपने को ही पढ़ोगे। पाठक अभी अहंकार से मूर्च्छित हैं, पन्थाग्रह की शराव पी रखी है। शास्त्र

मैं रुलाज करने आया हूँ

पढ़ना, समयसार पढ़ना आसान है, क्योंकि ग्रन्थ रोक नहीं सकता कि स्कौं फलाने चन्द तुम गलत पढ़ रहे हो, यह अर्थ नहीं है, यह प्रयोजन नहीं है। जब तक मन विषय-कषाय से अनुरजित है तब तक वह क्या समझना समयसार और क्या समझना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ?

ग्रन्थ को समझने के पहले दिगम्बर गुरु के सत्संग को समझना होता है। क्योंकि वे ही आपको जगा सकते हैं, शास्त्र नहीं जगा सकते। शास्त्र तो स्वयं अचेतन है और आप चेतन है। आप तो उन्हें जहाँ रख दोगे, वहाँ रखे रहेंगे। उनकी विनयकर लोगे, अर्घ्य चढ़ा दोगे तो ठीक और उठाकर के बाहर फेंक दोगे तो ठीक। शास्त्र तो एकदम मौन है और गुरु एकदम मुखर है। इसलिए चालाक आदमी दिगम्बर गुरुओं के निकट जाने से डरता है, मुँह चुराता है और उनके लिखे शास्त्र पढ़ने में अपनी शेखी बघारता है।

लेकिन आदमी बड़ा अद्भुत है, जीवन के साथ चारित्र के साथ खिलवाड़ करता है, सो करता है, लेकिन शास्त्रों के साथ भी खिलवाड़ करता है। तभी तो अमित गति आचार्य को कहना पड़ा कि.....

यदर्थं मात्रा पद वाक्य हीनं
मया प्रमादाद् यदि किञ्चनोक्तम् ।
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवि
सरस्वती केषल-बोध-लब्धिम् ॥

हे सरस्वती देवि, हे मां, हे जननी ! मैंने प्रमाद से यदि अर्थ मात्रा, पद और वाक्य से हीन अर्थात् मन-वचन-काय से विरुद्ध कुछ कहा हो, तो मेरा वह अपराध क्षमा करे और मुझे केवल बोधलब्धि को देवे।

आचार्य देव एक आत्म-साधक से कह रहे हैं कि यदि वास्तव में मन शुद्ध हो गया हो, तो सम्यक् ज्ञान की शुद्धि का भी उपाय करो। क्योंकि ज्ञान की शुद्धि के बिना, सम्यक् ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक् नहीं होता, बोधि की प्राप्ति नहीं होती और बोधि के बिना केवलज्ञान की उल्लब्धि नहीं होती है। इसलिए अपने स्वार्थ के वंशीभूत हो, अहंकार के प्रकाश में ज्ञान का दुरुपयोग किया होगा। व्यक्ति ज्ञान का दुरुपयोग जल्दी कर लेता है। दूसरों का गुरु जल्दी बन जाता है क्योंकि गुरु बनने में बड़ा मजा है, बड़ा आनन्द है।

ज्ञान भी एक रत्न है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ज्ञान

का रत्न फालतू तो नहीं जा रहा, सामायिक की गहराई में उतरों और ज्ञान की पहिचान करो. अपने आपको जानने की कोशिश करो। ज्ञान की भूल बड़ी खतरनाक है, बहुत आत्म घातक है। अगर अज्ञान का जहर पी लिया हो तो अब सरस्वती मां के सामने, जिनवाणी मां के सामने उसका वमन कर दो, और क्षमा की श्रौषधि पीकर स्वस्थ लाभ लो।

भगवान महावीर ने तीन रत्नों का वर्णन किया है सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र। उनमें सम्यक्ज्ञान भी एक रत्न है। इसलिए कठोर साधना मोक्ष का कारण नहीं बन सकेगी, पुण्य बन्ध का कारण तो बन जायेगी। सांसारिक वैभव तो मिल जायेगा, लेकिन आत्म वैभव नहीं मिलेगा। श्रुत-ज्ञान का बहुत माहात्म्य है और श्रुतज्ञान के विकास का मूल आधार है सम्यक् श्रद्धा-भक्ति और नमन।

आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आचार्य देव ! इस श्लोक में सरस्वती मां से क्षमा मांग रहे हैं। माँ से तात्पर्य किसी अप्सरा से नहीं है, श्रद्धा-भक्ति पूर्वक मातृरूप स्वीकार किया है। और मजे की बात तो यह है कि हम महाव्रती साधुओं के लिए आगम में लिखा है जो आठ प्रवचन माता को ध्याता है वह मोक्ष पा जाता है। अष्ट प्रवचन माताएँ हैं पांच समिति और तीन गुप्तियाँ। जिस प्रकार माँ पुत्र की सन्तान की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार अष्ट प्रवचन माताएँ आत्मा की, समय की रक्षा करती हैं और परमात्मा बनाती हैं। शास्ता की वाणी को भी जिनवाणी माँ कहा है। इसलिए सरस्वती माँ से क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर ज्ञान का क्षयोपशम करना चाहते हो तो श्रद्धा-भक्ति-से क्षमा मांगो।

प्रस्तुत काव्य में विशेषता है ज्ञान विराधना की शुद्धि कैसे हो। ज्ञान की विराधना कब और कैसे होती है ? उसके सम्बन्ध में तत्त्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है —

“तत्प्रदोष-निह्व-मात्सर्यान्तराया सादनोपधाता ज्ञानदर्शभाव रणयोः ज्ञान और ज्ञानि में दोष देखना, उन पर दोषारोपण करने से। जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनका नाम छुपाने से। ज्ञान और ज्ञानी से ईर्ष्या करने से, डाह करने से किसी की ज्ञान प्राप्ति में बिगन डालने से। ज्ञान और ज्ञानी की अवमानना, निन्दा, अवज्ञा करने से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का बन्ध होता है।

आचार्य देव कह रहे हैं-ज्ञान और ज्ञानी की विराधना से बचना कभी भी ज्ञानी अर्थात् मुनियों की अवमानना, अपमान, अवज्ञा, अनादर निन्दा मत करना अन्यथा ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का युगपत बन्ध

में उलाज करने आया हूँ

होगा। भविष्य में कभी न सम्यग्दर्शन ही होगा और न ज्ञान का क्षयोपशम ही होगा। मुनियों का अपमान करने से डबल बन्ध होगा क्योंकि मुनि सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र्य की त्रिवेणी रूप है। सामान्य व्यक्ति के ज्ञान ग्रहण में बाधा डालने से मात्र ज्ञानावरणी कर्म का बन्ध होता है लेकिन नग्न दिग्म्बर साधुओं की अवज्ञा-अपमान करने से दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी कर्म का बन्ध होता। अगर आपका ज्ञान सम्यक् है तो सन्तों से, जिनवाणी मां से क्षमा मांगकर ज्ञान की शुद्धि करो। मूलाचार में सम्यक्-ज्ञान की बात लिखा है—

जेण तच्चं विबुज्जेज्ज जेण चित्तं विरुज्जेद्वि ।
जेण अत्ता विसुज्जेज्ज तं गाणं जिणं सासणे ॥ २६७ ॥

जिससे तत्व का बोध होता है, जिससे मन का निरोध होता है, जिससे आत्मा शुद्ध होती है जिन शासन में उसका नाम ज्ञान है।

जेण रागा विरज्जेज्ज जेण सेरसु रज्जेद्वि
जेण मित्तीं पभावेज्ज तं गाणं जिणंसासणे ॥ २६८ ॥

जिसके द्वारा जीव राग से विरक्त होता है, जिसके द्वारा मोक्ष से राग करता है, जिसके द्वारा मैत्री को, प्रेम को भावित करता है, जिन शासन में वह ज्ञान कहा गया है।

बगुला और हंस सफेद होते हैं लेकिन उनमें भेद तब मालूम पड़ता है जब पानी और दूध को अलग करने का समय आता है। ज्ञान तो सबके होता है लेकिन सम्यक्ज्ञान का पता तो तब चलता है जब अपनी भूल स्वीकार करने का सन्त चरण में नमन करने का सरस्वती से अज्ञान जनित भूल की क्षमा मांगने का अवसर सामने आता है। ज्ञान समीचीन है, मोक्षाभिलाषी है, आत्म-पिपासु है तो सहज क्षमा-मांगने, नमस्कार करने तैयार हो जायेगा। ज्ञान की शुद्धि को तत्पर रहेगा। ज्ञान की शुद्धि हो ही सरस्वती का प्रसाद बरसने लगता है—

तन्मे क्षमित्वा विद्धानु देवि-हे सरस्वती देवी ! यदि तुमने मुझे क्षमा कर दिया हो; तो मुझे बोधि दो, केवलज्ञान दो। क्षमा के साथ प्रेम आता है और प्रेम के साथ खुशी आती है। मात्र शांति नहीं चाहिए, शांति के साथ आनन्द भी चाहिए। मात्र क्षमा नहीं चाहिए उसके साथ केवलज्ञान चाहिए।

अगर तुमने क्षमा कर दिया है तो अपने अमृतमय प्रेम की, ज्ञान की वर्षा करो
मुझे भर दो, मुझे तृप्त करो। मैं तुम्हारे प्रेम सरोवर में स्नान करने आया हूँ!
पात्र भरने आया हूँ।

पथ ही क्यों पांव भी दो ।
सिन्धु ही क्यों नाव भी दो,
बले कब तक ये मुसाफिर,,
रुकने को अब ठांव भी दो ॥
आस ही क्यों साथ भी दो ।
दिन ही क्यों रात भी दो,
हो गई अब रात लम्बी,,
रात ही क्यों विश्वास भी दो ॥
जीत ही क्यों हार भी दो ।
रूप ही क्यों प्यार भी दो,
कर सकूँ मैं अन्तकर्मों का,,
ध्यान की कुदर भी दो ॥
साज ही क्यों गीत भी दो ।
रीत ही क्यों प्रीत भी दो,
गीत शून्य इस वीरणा का,,
चेतना को गीत भी दो ॥
ग्रन्थ ही क्यों ज्ञान भी दो ।
ज्ञान ही क्यों त्याग भी दो,,
तुम मेरी साधना लो अब,,
मेरा भगवान भी दो ॥

बस आज इतना ही ।

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक १४/८/९१

११

ज्ञान का वरदान

बूँद का सागर में समाहित होने का नाम है समाधि । जहाँ न बूँद होने का विकल्प है और न जहाँ सागर से मिलने की खुशी है मात्र शीतल जल की अनुभूति है उसका नाम है समाधि ।

जहाँ न सीमा है न असीम के मिलन की खबर, उसका नाम है समाधि ।

स्वयं के अस्तित्व के साथ, स्वयं की सत्ता जहाँ ऐक्य है उसका नाम है समाधि ।

विचारों से पार, विकल्पों से परे ज्ञाता-दृष्टा का जहाँ दर्शन होता है वह संगम-केन्द्र है समाधि । क्योंकि विचार तो पौद्गलिक हैं, चैतन्य नहीं हैं, विचार जानने वाला चैतन्य है और जो विचार से शून्य चैतन्य है वही ज्ञाता-दृष्टा है ।

मूल पद्य :- बोधिः समाधिः परिणाम-शुद्धिः
 स्वात्मोपलब्धिः शिव-सौख्य-सिद्धिः ।
 चिन्तामणिं चिंतितवस्तु-दाने
 त्वां बन्धमानस्य ममास्तु देवि ! ॥११॥

हिन्दी पद्य :- चिन्तामणि से यथा चिन्तित वस्तु पाते
 देवि मिले शुभाशीष हम सिर भुकाते ।
 बोधि समाधि परिणाम की शुद्धि दीजिये ।
 आत्मोपलब्धि शिव सौख्य अपार कीजिये ॥

अव्ययार्थ - देधि — हे ! सरस्वती देधि !
 चिंतित-वस्तु दाने — मनोवांछित वस्तु के देने में
 चिन्तामणिम् — चिन्तामणि रत्न के समान
 त्वाम् — आपको
 बन्धमानस्य मम — बन्धन करने वाले मुझे
 बोधि — बोधि
 समाधिः — समाधि
 परिणाम-शुद्धिः — परिणामों की शुद्धि
 स्वात्मोपलब्धिः — अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति
 (च) शिव-सौख्य — और मोक्ष सुख की सिद्धि
 सिद्धि
 अस्तु — हों ।

भावार्थ - है सरस्वती देधि ! आप मनोवांछित वस्तु को देने के लिए
 चिन्तामणि के समान है अतएव आपकी बन्दना करने वाले
 इस जन को बोधि, समाधि, परिणामों की शुद्धि अपने आत्म
 स्वरूप की उपलब्धि और मुक्ति के सुख की सिद्धि आपके प्रसाद
 से प्राप्त हो ।

ज्ञान का वरदान

ओम नमः सिद्धेभ्यः :-३
धर्म प्रेमी भव्यात्माओं-!

एक आत्म-पिपासु गुरु के चरणों में गया। उसने गुरु के सामने अपनी अज्ञानता का, अपने पापों का चिठ्ठा खोला। अपनी विगत भूलों का प्रायश्चित्त मांगा। गुरु ने कहा-मैं कौन होता हूँ तुम्हें क्षमा करने वाला। वैसे भी मैं तुम्हें यदि क्षमा कर दूँ तो उससे क्या होगा। असली क्षमा तो तुम्हें अपने आपसे मांगनी पड़ेगी। स्वयं के दर्पण के सामने स्वयं को पूर्ण नग्न होना पड़ेगा। उस आत्म-पिपासु ने कहा, मैंने आपको अपना गुरु माना है, हृदय-आसन पर आपका प्रतिबिम्ब स्थापित कर लिया है, अब आप ही मेरा मार्ग-दर्शन करे। मुझे आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है ?

सन्त ने कहा, जाओ ध्यान-सामायिक में स्थित होकर अपने एक एक पाप का स्मरण करो और उन्हें बाहर निकालो। छह माह तक आहार पानी का त्याग कर आत्म-मल को ध्यान-नीर से धोता रहा। एक दिन वह सिद्धि को उपलब्ध हो गया। एक देवता स्वर्ग से आया और उसने कहां आप जो भी वरदान मांगना चाहे मांग ले। परमात्मा आप पर अति प्रसन्न है। उस साधु ने कहा, रास्ता पकड़ो। जब मांग थी, तब तुम कहाँ थे ? अब मांग नहीं रही, तब तुम आये ! अब तुम्हारा आना व्यर्थ है। भागो यहाँ से

फ़जूल समय मेरा और अपना खराब मत करो। देवता तो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा, मैं बहुतों के पास गया हूँ। लेकिन इस तरह का व्यवहार तो कहीं नहीं किया गया। क्या मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया है? सन्त ने कहा, ये अपमान नहीं तो और क्या है? तुमने मुझे भिखमंगा समझ रखा है? मालिक का मालिक, शहनशाही का शहनशाह मुझे मिल गया है, अब क्यों तुम आये हो यहां? तुम क्या दे सकते हो? देने योग्य क्या है तुम्हारे पास? और जो तुम देना चाहोगे, उसकी मुझे जरूरत नहीं रही। किन्तु उस देवता ने कहा, परमात्मा ने ही मुझे भेजा, और इस तरह लौटने में भगवान का अपमान होगा। कुछ मांग लो। कुछ ऐसी चीज मांग लो; जिसकी तुम्हें तो जरूरत न हो, लेकिन औरों को जरूरत हो। सन्त ने कहा, मुझे ऐसी किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है।

स्वयं देवता ने सुझाव देते हुए कहा कि ऐसा क्यों नहीं मांग लेते कि बीमार को छुओ तो बीमार ठीक हो जाएं। अन्धे की आँख पर हाथ रखो तो अन्धा ठीक हो जाये। मुर्दे का स्पर्श करो तो जी जाए। इससे लोगों की सेवा होगी। तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होगा। लोगों में धर्म का सद्भाव जगेगा। परमात्मा की प्रीति उमड़ेगी। सन्त ने कहा, यह बात तो ठीक लगती है; लेकिन इससे एक खतरा है, इसमें मेरा अहंकार जन्म सकता है, इसमें मेरी अकड़ पैदा हो सकती है कि मैं किसी अन्धे की आँख छूऊँ और वह ठीक हो जाये, तो मेरे भीतर अभिमान पैदा होगा अर्थाः, देखो मैंने इसकी आँख ठीक कर दी। और मुर्दे को जिला दिया तो फिर मेरे भीतर मेरा अहंकार कहेगा कि देखा, है कोई और जो मुर्दे को जिला दें। देवता माना ही नहीं तो सन्त ने कहा, फिर तुम मेरी छाया को वरदान दे दो—मैं तो वरदान नहीं चाहता। मेरी छाया जिस किसी पर भी पड़ जाए, तो उसका कल्याण हो जाए, रोगी निरोगी हो जाए, मुर्दा जीवित हो जाए, भिखारी धनपति हो जाए, लेकिन मुझे पता नहीं चलना चाहिए। मेरी छाया अगर सूखे वृक्ष पर पड़ जाए, तो वह हरा हो जाए लेकिन मुझे पता नहीं चलना चाहिए।

देवता सन्त को वरदान देकर चला गया। अनेक सूखे वृक्ष हरे-भरे हो गये। अनेक दुखी, सुखी हो गये। वह सन्त सबके लिए वरदान सिद्ध हुआ। जहां से भी गुजरता मधुमास छा जाता। सन्त को पता ही नहीं चलता और लोगों को उसकी तपस्या का लाभ मिल जाता। सन्तों को रिद्धि-सिद्धि से क्या लेना-देना, वे उससे कोशों दूर भागते हैं। स्वप्न में भी उसकी इच्छा नहीं करते। कवि 'पलटू' कहते हैं.....

ऋद्धि-सिद्धि से बैर, संत दुरियायते ।
इन्द्रासन बैकुण्ठ तृण सम जानते ॥

सन्तों को चाहे इन्द्रासन दो, स्वर्ग में स्थान दो तो भी उनके लिये तिनके से ज्यादा नहीं हैं। वीतरागी सन्तों के द्वार पर ऋद्धि-सिद्धि भी आए तो उन्हें भी ठुकरा देते है कि भागों यहां से। यहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सन्तों का, वीतरागी मुनियों का तो सारा उपयोग बस एक ही बात में ध्यान-सामायिक, परमात्म साक्षात्कार में लगा है.....कहां का स्वर्ग ! कहां का इन्द्रासन.....अविरल ध्यान, अर्हनिश सामायिक, प्रतिपल परमात्म भक्ति। स्वर्ग स्वयं तरसता है उनके लिए कि ऐसी पवित्रात्मा के चरण हमारे यहां भी पड़ जाए। वे क्यों स्वर्ग जाने को तरसें ? इन्द्रासन तड़फता होगा उनका स्पर्श करने को, उन्हें क्या पड़ी है इन्द्रासन की ? संतो की तो एक ही धुन है, एक ही मस्ती है, एक ही लक्ष्य है आत्म-ध्यान, समता सामायिक में रमण करने की। उनकी एक ही प्यास है-परमात्म-अमृत पीने की। ऐसे सन्तों के चरणों में ही अचिन्त्य घटना घटती हैं और ऐसे वीतरागी सन्तों के चरणों में ही कुछ हो सकता है, मगर उसको, जो गलने को तैयार हो, विसर्जित होने को तैयार हो। जो बीज की भांति अपने को समर्पित कर दें। उसके अन्दर बोधि-समाधि की घटना घटती है।

अब श्लोक को देखे, हे सरस्वती देवि ! आप मनोवांछित वस्तु को देने के लिए चिन्तामणि रत्न के समान हैं इसलिए आपकी स्तुति वन्दना, उपासना करने वाले को बोधि-समाधि, परिणामशुद्धि, आत्म-उपलब्धि, शिव सुख की प्राप्ति का लाभ हो।

हे सरस्वती मां ! आप चिन्तामणि रत्न के समान हैं। चिन्तामणि रत्न की विशेषता है कि उसका स्वामी मन में जो भी भौतिक विचार करता है। उसकी इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाती है। ज्ञान की महिमा तो रत्न से भी महान है। वह एक ऐसा रत्न है जो अंतरंग सम्पदा को, परमात्म सम्पदा को उपलब्ध करा देता है। इसलिए अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ बोधि चाहिए। भक्त बहुत होशियार है, उसने मात्र सरस्वती मां से बोधि को मांगा है। बोधि यानि सम्यक्-दर्शन, सम्यकज्ञान, सम्यकचारित्र। तीनों रत्न हैं और इन तीनों रत्न के ही सद्भाव में आत्मा-उपलब्ध होती है।

एक अन्धा फकीर परमात्मा का अनन्य भक्त था। काफी समय से भक्ति उपासना में लीन था। एक दिवस किस्मत का दरवाजा खुला।

आकाश से एक फरिश्ता उतरा और उसने कहा मुझे परमात्मा ने पहुँचाया है । परमात्मा तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश है, तुम्हें जो मांगना है, मांगलो आज तुम्हारी मांग अवश्य पूरी होगी; लेकिन एकबार में एक ही चीज मांगना, एक ही मांग पूरी होगी । फकीर ने कहा, ठहरो, सोचकर मागूँगा इतनी जल्दी क्या है । जब एक ही माँग करनी है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा । उसने सोचा, यदि खाली सम्पत्ति मांगता हूँ तो सम्पत्ति के अभाव में उसका क्या लाभ ? यदि पुत्र-पुत्री मांगता हूँ तो सम्पत्ति के अभाव में उन्हें कौन पालेगा ? यदि आँखें मांगता हूँ तो कमाना पड़ेगा, लोग भीख देना बन्द कर देगे । अन्त में उसने सोच-समझ कर वरदान मांगा कि मैं अपने पुत्र के पुत्र को सोने की थाली में दूध-चावल खाते हुए देखूँ ।

आचार्य देव ने कौन सा ज्ञान मांगा ? बोधि-ज्ञान, यानि राग द्वेष से रहित ज्ञान, मोह-माया से रहितज्ञान, अहंकार-ममकार से रहितज्ञान उसका मार्ग क्या है ? उसका मार्ग है समाधि । तो फिर समाधि का मार्ग क्या है ? उसका मार्ग है परिणाम शुद्धि । परिणाम शुद्धि का मार्ग क्या है ? रत्नत्रय । और रत्नत्रय प्राप्ति का उपाय क्या है ? देव-शास्त्र-गुरु पर गहन आस्था और परिग्रह का विमोचन यानि त्याग ।

प्रश्न उठाना है अस्तित्व बोध का
 अब उसमें ही रचना-पचना है
 कोई विकल्प नहीं मन में
 अब नया कदम रखना है
 हम कौन है ? कहा से आये ?
 हमको क्या होना है ?
 इस प्रश्न का समाधान खोजना और
 जीवन में निजात्मा को पाना है ।
 क्योंकि मिलेगा जो भी समाधान
 वह जीवन का मर्म होगा
 दर्द हीनता और जन्म-मरण का
 क्रम तोड़ने वाला धर्म होगा ।
 हम है वही ही
 जो कि हमें होना है
 लेकिन कर्म-मल से दबे है
 इसलिए पल-पल रोना है

और व्यर्थ कर्म भार को ढोना है
और व्यर्थ जन्म-मरण कर रोना है ।

जरा सोचो—

तितली ने कब पूछा, फूलो से ?

मैं पीने आऊँ रस तुम्हारा

फूलों ने भी कब चाहा ?

सुगन्ध हवा में फैलाऊँ

फिर सोचो ।

हम ही क्यों अनबुझ पहेली है

मकड़ी की जाल सी फैली है

अब आत्म—सत्य की सोचे

रत्नत्रय, बोधि-समाधि से

आत्मा तक पहुंचे

हमको क्या पड़ी है कि

हम रात-दिन मोह-माया

छल-कपट परिग्रह से जूझे

अभी हम में अभिव्यक्ति नहीं

अनव्यक्त शक्ति है

लेकिन अभिव्यक्ति के

ससक्त माध्यम है

समार मंच, के नायक नहीं,

मात्र कथा के घटना क्रम है

ये नरभक्षी काम राक्षस

काया नोच रहे है

छीज रहे है हम उतने ही

जितना विषयों में लोट रहे है

और मात्र मोह पर सोच रहे है

पथ कौनसा और कहां जाना है

इतना ही मन में विचारों

संयम को आचरण में उतारो

बोधि—समाधि में डूबो

स्वयं को मोह-कीच से उभारो

विषय—भोग

परिग्रह संबन्ध की कामना त्यागो
पीछे पड़ा हुआ है कोई क्रूर पशु,
उठो जल्दी भागो
प्रश्न उठाना है अस्तित्व बोध का
अब उसमें ही रचना पचना है
कोई विकल्प नहीं मन में
अब नया कदम रखना है

स्वयं के अस्तित्व के प्रति, आत्म बोध के प्रति प्यास को पैदा करना है, प्रश्न उठाना है और उसका समाधान खोजना है। उत्तर तो वहीं से आयेगा, जहां से प्रश्न आया है। उत्तर बाहर से कैसे आ सकता है अगर आ भी जायेगा तो नये तर्क, नये विकल्प पैदा करेगा, नये प्रश्न पैदा करेगा। अगर प्रश्न स्वयं का है, तो उत्तर दूसरे का काम आ ही नहीं सकता। आप ऐसा एक भी प्रश्न नहीं खोज सकते जिसका समाधान न हो? आप ऐसी सन्तान नहीं खोज सकते, जिसका बाप न हो। प्रश्न और उत्तर का गन्धर्व-सम्बन्ध है। चीली—दामन का साथ है। हाँ इतना अवश्य हो सकता है कि समाधान खोजने में समय लग जाये। जीवन समस्या का समाधान तो बाँधि में है। अब उसमें ही रचना-पचना है।

अब नया कदम रखना है,
हम कौन है? कहां से आये?
इस प्रश्न का समाधान खोजना है?

जीवन में अब तक जो नहीं किया, वह करना है, मेरा उद्भव क्या है, मेरा स्रोत क्या है? तथा मुझे कहां जाकर समाहित होना है। बस इतना ही खोजना है। बहुत खोज कर ली, बहुत अन्वेषण कर लिया, चान्द-तारों का भी पता लगा लिया, सिर्फ एक चीज शेष है, स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान। स्वयं के अस्तित्व को जानने के लिए चाहिए बोधि-और बोधि के लिए चाहिए परिणाम-शुद्धि। और परिणाम शुद्धि का मार्ग है परिग्रह का त्याग।

हमको क्या पड़ी है कि
रात-दिन मोह-माया
छल-कपट परिग्रह से जूझे

ज्ञान का तराज

परिग्रह—संचय की कामना त्यागो
पीछे पड़ा हुआ है कोई क्रूर पशु
उठो जल्दी भागो

उठो मौत तुम्हारा पीछा कर रही हैं। आज मरे की कल, सात साल पहले मरे की सत्तर साल बाद इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर मरना तो है एक दिन। मौत से बचने का एक उपाय है बोधि-समाधि

समाधि का क्या अर्थ है ? मन-वचन-काय-की एकाग्रता से विचार और विषय के अभाव में जो अनुभव शेष है वह-समाधि कहलाती है परिवर्तित देह के भीतर निर्विकल्प ध्यान में अपरिवर्तित से परिचय कराने वाले तत्व का नाम है समाधि।

बुंद का सागर में समाहित होने का नाम है समाधि। जहां न बुन्द होने का विकल्प है और न जहां सागर से मिलने की खुशी है मात्र शीतल जल की अनुभूति है उसका नाम है समाधि।

जहां न सीमा है न असीम के मिलन की खबर, उसका नाम है समाधि।

स्वयं के अस्तित्व के साथ, स्वयं की सत्ता के साथ जहां ऐक्य है उसका नाम है समाधि।

विचारों से पार, विकल्पों से परे ज्ञाता-दृष्टा का जहां दर्शन होता है वह संगम-केन्द्र है समाधि। क्योंकि विचार तो पीद्गलिक हैं, चैतन्य नहीं हैं, विचार जानने वाला चैतन्य है और जो विचार से शून्य चैतन्य है ज्ञाता-दृष्टा है।

समाधि निर्णय नहीं, सम्यक् साधना की सिद्धि, आत्मोपलब्धि की अनुभूति है। इसलिए सत्य की कसौटी तर्क नहीं, विचार नहीं....., सत्य की कसौटी है आत्म-आनन्द की अनुभूति....., इसे कोई भी साधक अन्तरंग-बहिरंग परिग्रह के अभाव में अनुभव कर सकता है। यही बोधि समाधि मुक्ति का शिब-सौख्य-सिद्धि का साक्षात् कारण है।

किसी ने पूछा था परिग्रह त्याग से क्या होता है ? परिग्रह के त्याग से आत्म परिणामों में निर्मलता आती है। परिणाम-शुद्धि से समाधि उपलब्ध होती है और बोधि से आत्मा की उपलब्धि होती है, तथा आत्म उपलब्धि ही अनन्त सुख, शिव-सुख में कारण है।

हम हैं वही
जो हमें होना है

लेकिन कर्म-मल से दबे हैं
इसलिए पल-पल रोना है
और व्यर्थ कर्म-भार ढोना है

जो हमें होना है, जो हमारी नियति है, हम वही हैं। शक्ति रूप परमात्मा है। लेकिन अभी कर्म-भार से दबे हैं, आत्मा-अशुद्ध हैं। पानी तो भू गर्भ में बह रहा है, लेकिन कंकरो-पत्थरों के नीचे दबा है। कंकरो-पत्थरों को हटाओ, उन्हें दूर करो तो भरना फूट पड़ेगा। तुम्हारा परमात्मा भी कर्म-मल से दबा हुआ है। संयम के माध्यम से, चारित्र के माध्यम से मलवा साफ करो। निर्विकल्प ध्यान में उतरो, स्वयं के परमात्मा से बात करो, उसका दर्शन करो। शरीर तो उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। शरीर को परिग्रह संचय-विषय-भोग में मत लगाओ। शरीर तो चिन्तामणि रत्न के समान है इससे तुम जो माँगोगे, जो काम लेना चाहोगे, जैसा काम लेना चाहोगे वैसा करेगा। जैसे चिन्तामणि रत्न अपने मालिक का दास होता है वैसे शरीर भी तुम्हारा दास है। शरीर आत्मा का निवास स्थान है। शरीर सुख-दुख की भोग भूमि है, आत्मा सेवक है। शरीर सदा आज्ञाकारी है। जहाँ भी ले चलो वह जाने को तैयार है। तुम उसे नरकगामी बताओ तो नारकीय बनेगा। स्वर्गगामी बनाओगे तो हसी-खुशी से स्वर्ग चलेगा। हाथी घोड़े पर बिठाओं, सिंहासन पर बिठाओ तो बैठेगा। खीर-पूरी हलुआ खिलाओ तो राजी, मिरची, चटनी, रूखा-सूखा खिलाओ तो भी राजी, कड़वी औषधि पिलाओ, इंजेक्शन लगवाओं तो भी राजी। कड़ी मेहनत करवाओ तो भी राजी धूप में खड़ा कराओ, ठण्डी में दौड़ाओ, पानी में डुबाओ, मृदु शय्या पर लेटाओ, पत्थरों पर सुलाओ तो भी राजी। नवरत्न फूल माला, पहनाओ तो भी राजी, फटे वस्त्र पहनाओं तो भी राजी, लंगोटी पहनाओं, साड़ी पहनाओ, नंगा घुमाओ तो भी राजी। शरीर तो सदा सतोषी है। शरीर तो ऐसा मित्र है तो आत्मा का जीवन भर साथ देता है, उसकी हर इच्छा पूरी करता है। और अन्त में जब प्राणों का पंछी उड़ जाता है तो उसके प्रेम में शरीर चिता पर बड़ जाता है, सती हो जाता है, लेकिन अपना शरीर अन्य किसी आत्मा को नहीं सौंपता है। शरीर तो अपना धर्म निभाता है, प्राणों की आहुति देकर जल जाता है। दुनिया में ऐसा परम मित्र अन्य कोई भी नहीं है।

शरीर का सदुपयोग करना सीखो, अश्लील चित्र, सिनेमादि की गन्दी आदते डालकर इसे खिलास की भूमि बनाकर, इसकी पवित्रता क्यों

ज्ञान का चरमाल

नष्ट करते हो। व्यर्थ इसकी शक्ति का अपव्यय करते हो। इसके प्रति न्यायोचित, सम्माननीय व्यवहार करो। इसका अपमान नहीं सम्मान करो। पहिचानों इसकी शक्ति और आत्म जागरण में उसे लगाओ, फिर देखो शरीर का चमत्कार।

जो मूर्ख होते हैं वे अपने परम मित्र शरीर से दुष्कार्य कराते हैं। जैसे रावण ने अपने पुत्र इन्द्रजीत और भाई कुम्भकर्ण से हिंसक कार्य कराये और निन्दा का पात्र बना। रावण की भक्ति देह को विष-हिंसक में नहीं अमृत पाने में लगाओ और पूज्यता को पाओ। शरीर के पात्र में वासना की मदिरा नहीं परमात्म प्रेम का अमृत भरो और परमात्मा का स्वाद चखो। शरीर को दुख-पीड़ा की नाली नहीं, हंसी-खुशीं आनन्द का सदन बनाओ, तब यह शरीर बोधि-समाधि के काम आयेगा। अगर परिणामों की शुद्धि रखना चाहते हो तो शरीर को पापाचार से, नीच कर्म से बचाओ, कुकर्म-अनाचार से दूर रखो, इस पर उनकी नजर ही मत पड़ने दो, अन्यथा अर्थ हो जायेगा नवरतन का हीरा कोयला खरीदने में चला जायेगा। तुम्हारा शरीर मोक्ष-महल की सीढ़ी है, सिद्धालय का राजपथ है। तुम्हारा यह शरीर परमात्मा का मंदिर है इसलिए शरीर को आचरण-मय, पूर्ण सम्माननीय व्यवहार करके परम-समाधि में स्थित होकर अपने परमात्मा को जगाओ ताकि शिव-सौख्य सिद्धि अपने आप हो जाये। चिन्तामरणी रत्न का काम शरीर कर दे और आत्म पात्र में परमात्मा का अमृत भर दे।

आंखे बेचारी निर्विकार मित्र हैं, वे न तो किसी से राग करती हैं, और न ही द्वेष। वे तो मात्र देखने का काम करती हैं, पथ दिखाने का कर्तव्य निभाती हैं। सारा खेल तो मन करता है। वह जैसी मालकीयत उन पर जमाता है, जैसा आदेश फरमाता है आंखे वैसा काम करती हैं। अन्ततः मन भाग जाता है और वे सजा पाती हैं, चिता में जलती हैं। मन उनसे जो भी काम कराये वे तो करने को राजी हैं। प्रेम योगी बनाये तो राजीं, रूप भोगी, काम-भोगी बनाये तो राजी। तुम जो भी देखना चाहोगे, आंखे वैसा दिखा देगी।

रे मन, गर तू चाहता है ?
 बोधि समाधि
 तो कर परिणाम शुद्धि
 तो शरीर से कर विचार-विमर्श
 और उसका ले परामर्श

आँखों में स्थित सूर्य-चन्द्रमा से
 हस्त—पादादि अवयवों से
 निष्काम प्रेमकर
 सकल-संयम
 तप—त्यागमय आचरण अपनाकर
 सर्वेन्द्रिय वासी इन्द्रियातीत
 परम-शुद्ध परमात्मा का
 लगा एकाग्रचित्त ध्यान
 कर अमृत-पान
 स्वयं में स्वयं की
 स्वयं के द्वारा कर पूजा
 जड़ पूजा नहीं,
 भाव सहित द्रव्य पूजा
 प्रेम—समर्पण
 श्रद्धा-भक्ति सहित पूजा ही
 पूर्ण कहलाती है
 पूज्य बनाती है
 क्योंकि, बिना त्याग के भक्ति अधूरी
 बिना ध्यान के तपस्या अधूरी
 बन पाती अनिमेष नहीं
 श्रद्धा सम्मुख होते ही
 रह जाता परिवेश नहीं
 वही साध्य तक पहुंचा
 जो सशरीर, अशरीर हुआ
 कमलवत् जिया
 पानी बीच रहा पर नीर न छुआ

आचार्य देव कह रहे हैं कि युगो-युगो के घावों को भर लो, छिद्र मुक्त हो जाओ, परिणामों को शुद्ध रखो फिर देखो तुम जहां भी रहोगे वही समाधि लग जायेगी। बस फिर भीतर मुड़े संसार गया। समाधि का अर्थ है अपने भीतर ठहर जाना। करो कुछ भी, ठहरे रहो भीतर। चलने दो भ्रंभावत, आने दो तूफान और आंधियां लेकिन तुम भीतर मत कंपो, निष्कम्प रहो वहां।

ज्ञान का वरदान

बही साध्य तक पहुँचा
जो सशरीर-अशरीर हुआ
कमलवत जिया
पानी बीच रहा, नीर न हुआ

जो अपने भीतर डूबा, तो उसने पाया कि शरीर में रहते हुए भी अशरीर हो गया। और जिसने अशरीररूपने का अनुभव किया, अशरीररूपने का ज्ञान हुआ तो उसी क्षण कर्मों से मुक्त होने लगा। घावों से मुक्त होने लगा। क्योंकि घाव तो शरीर में ही पैदा होते हैं, आत्मा में तो घाव पैदा होते नहीं। शरीर में ही जहर व्याप्त हो सकता, जहर शरीर पर ही अपना असर दिखा सकता है, जिसने जाना की मैं आत्मा हूँ, जिसने जाना कि मैं आत्मा हूँ अब वह संसार में भी खड़ा रहे तो कमलवत है। पानी उसे छुएगा भी नहीं। ऐसा वैराग्य सम्पन्न ज्ञान ही वरदान है, परमात्मा का प्रसाद है। बस आचार्य देव-इसी बोधि-समाधि की मांग कर रहे हैं।

बस आज इतना ही।
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक १५/८/९१
गुरुवार

गहरा विश्वास- हृदय में निवास

फिर परमात्मा कैसे मिलता है ? प्रयास तो चाहिए ही चाहिए अथक प्रयास चाहिए, समग्र प्रयास चाहिए । लेकिन उतने से काम न होगा, प्रयास के साथ-साथ प्रार्थना-भक्ति-समर्पण भी चाहिए तब काम होगा, सोने में सुगन्ध आ जायेगी । कोरा प्रयास तो अहंकार का प्रतीक है और जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा की प्रतीति नहीं । जब तक अहंकार है, तब तक स्वयं का साक्षात्कार नहीं । और प्रयास से अहंकार जाता नहीं और बबलता है । अगर मात्र स्वाध्याय करोगे, तो ज्ञानी होने का अहंकार करोगे । देखा देखी त्याग करोगे तो त्यागी का अहंकार हो जायेगा । कोरे कृत्य से अहंकार नहीं छूटता, बल्कि अहंकार पीछा करता है । अहंकार मिटता है प्रयास प्रार्थना और ध्यान से । परमात्मा हृदय में विराजमान होता है । प्रयास-प्रार्थना-ध्यान से ।

शूल पद्य :- यः स्मर्यते सर्व-मुनीन्द्र-वृन्दैः,
यः स्तूयते सर्वनराऽऽम रेन्द्रैः, ।
यो गीयते वेद पुराण-शास्त्रैः,
स देव-देवो हृदये ममाऽऽस्ताम् ॥१२॥

हिन्दी पद्य :- योगीन्द्र ध्यान जिनका करते सदा है,
नर देव इन्द्र जिन चरण सिर नवावें ।
वेद पुराण जिनके नित गुण को गाते,
वह देवाधिदेव को हम हिये में बुलाते ॥

अव्ययार्थ :- यः — जो
सर्व-मुनीन्द्र वृन्दैः — सभी मुनिराजों के समूह द्वारा
स्मर्यते — स्मरण किया जाता है
यः — जो
सर्व-नरानरेन्द्रैः — सभी नरेन्द्रों और देवेन्द्रों से
स्तूयते — स्तुति किया जाता है
यः — जो
वेद-पुराण शास्त्रैः — देवो पुराणों और शास्त्रों के द्वारा
गीयते — गाया जाता है
सः — वह
देव-देवः — देवाधिदेव (अर्हन्त)
मम — मेरे
हृदये — हृदय में
आस्ताम् — विराजमान रहे ।

भावार्थ :- जिसे सर्व मुनिजन सदा स्मरणा करते हैं, जिसका सर्व इन्द्र, नरेन्द्र और धरणेन्द्र स्तवन करते हैं और जिसका वेद, पुराण और शास्त्र गुणगान करते हैं वह देवाधिदेव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे ।

गहरा विश्वास-हृदय में निवास

ओम नमः सिद्धेभ्य $\times ३$
धर्म प्रेमी भव्यात्माओं,

किसी नगर में महावीर का आगमन हुआ। उस गांव के सम्राट को उसके बूढ़े मंत्री ने कहा, महावीर आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं तीर्थंकर का आगमन हो रहा है, आप स्वागत को चले। नगर के द्वार पर आपकी मौजूदगी जरूरी है।

वह सम्राट जरा ज्यादा अकड़ू था, हेंकड स्वभाव का आदमी था मैं उस भिखमंगे के स्वागत को क्यों जाऊँ ? मेरे पास क्या कमी है ? उसके पास ऐसा क्या है ? उन्हें आना होगा तो स्वयं आ जायेगे।

उस बूढ़े मंत्री की आँखों से आंसू टप-टप गिरे। सम्राट तो काफी हैरान हुआ। उसने मंत्री को कभी रोते नहीं देखा था। उसने पूछा, तुम क्यों रोते हो ? उसने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि आज आपकी सेवा से मैं मुक्त हो रहा हूँ मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लें।

वह मंत्री तो मूल्यवान था। उसके बिना तो राज्य को सम्हालना भी मुश्किल था। वह सम्राट तो एश्वी-आराम में, ऐय्याशी, शराब पीने और वैश्यओं को नचाने में ही बिताता है, सारा काम तो मंत्री करता था। उसकी बुद्धिमत्ता से राज्य बड़ा था, सुसंगठित था, सुव्यवस्थित था। उसके

गहरा विश्वास हृदय में निवास

छोड़ने से तो सब गड़बड़ हो जायेगा सब अस्त-व्यस्त हो जायेगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, क्या इतनी सी बात से त्यागपत्र। लेकिन मेरी बात में गलती तो नहीं है, सम्राट ने फिर भी कहा।

उस बूढ़े मंत्री ने कहा, गलती बहुत है। त्याग पत्र देकर गलती बताने वाला हूँ। क्योंकि जब तक त्याग पत्र न दिया आपका नौकर हूँ, आपकी गलती कैसे बताऊँ पहले त्याग पत्र स्वीकार कर लो फिर आपकी गलती को बता दूँगा।

सम्राट ने कहा, गलती तुम पहले बताओ, मैं नाराज नहीं होऊँगा। मैं पहले क्षमा कर देता हूँ मेरी गलती क्या है ?

उसो बूढ़े मंत्री ने कहा, तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे पास जो है वह महावीर के पास था, उसको वो लात मार आये, तुम अभी लात नहीं मार सके हो और महावीर के पास जो है, वह पाने में तुम्हें अभी कई जन्म लग जायेंगे। पाना तो दूर, महावीर के पास जो है अभी उसे तुम देखने की भी क्षमता नहीं रखते हो। तुम्हारे पास आँख भी नहीं है जो देख सके कि महावीर के पास क्या है इसलिए तुम समझ रहे हो कि महावीर भिखारी है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भिखारी हो और महावीर सम्राट है। या तो चलो मेरे साथ महावीर के स्वागत को, उनके चरणों में सिर रखो, या मेरा त्याग पत्र स्वीकार करो। क्योंकि मैं ऐसे आदमी के नीचे काम नहीं कर सकता जो इतना अंधा हो।

इस मंत्री की बात मूल्यवान है। धन कितना ही हो तो भी जिसके पास आत्मिक धन है, आत्मिक-ऐश्वर्य है उसके सामने तुम गरीब हो। और पद कितना हो तुम्हारा हो लेकिन जिसको परमपद, भगवत पद मिल गया उसके सामने तुम्हारी क्या हैसियत है।

श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है तथा यह वाक्य तो श्लोक के प्राण है या जीवन श्रद्धा के प्रतीक है "स देव देवो हृदये ममाऽस्ताम्" है देवाधिदेव ! भीतराग प्रभु आपके मेरे हृदय में विराजमान हों। श्रद्धा बड़ी गहरी चीज है, यह धोपी नहीं जा सकती, इसका तो अकारण जागरण होता है। "गहरा विश्वास परमात्मा का हृदय में निवास है।" वही परमात्मा के रहता आस पास। प्रवचन में हजारों लोग आते हैं एक-दूसरे के निकट बैठते हैं, आते-जाते समय सटकर चलते हैं लेकिन भावात्मक एकता का आस्था का अभाव होने से एक दूसरे से अपरिचित है यानि लाभान्वित नहीं है। लाभान्वित तो वही होता है जिसके हृदय में दूसरे के प्रति आस्था होती है।

जल में बसे कुमुदिनी, चन्द्र बरो आकाश ।
जो जाहू के मन बसे ताहू के पास ॥

मन में जो जिसके प्रति आस्था रखता है, वह उसके समीप होता है । चन्द्रमा आकाश में उदित होता है लेकिन उसकी चांदनी से पृथ्वी पर स्थित कमलिनी खिल उठती है । सूर्य आकाश में उगता है लेकिन अपनी रश्मियाँ बाँटता तो है चाहे परमात्मा कहीं भी दूर-सुदूर सिद्धालय में क्यों न हो लेकिन उसका गुण स्मरण आत्मा को पवित्र करता तो है । जब गुण स्मरण इतना महत्वपूर्ण है तब साक्षात् परमात्मा का हृदय में बसना कितना महत्वपूर्ण और चमत्कारिक नहीं होगा । आचार्य देव कह रहे हैं कि है परमात्मा । आप मेरे हृदय में विराजमान होंगे । बड़ा रहस्य पूर्व वाक्य है हृदय में स्थित हो जाओ । अरिहन्त-सिद्धजपो, माला फेरो यह नहीं कह रहे । अब ये मालायें सामायिक में काम नहीं आती, ऊपर-ऊपर का प्रभु स्मरण काम न आयेगा हृदय से उठना चाहिए । जबानों पर अटक शब्द भीतर नहीं जाते, बाहर के बाहर चले जाते हैं रोटी-रोटी रटने से भूख नहीं मिटती, पानी-पानी जपने से प्यास नहीं बुझती है तो मात्र अरिहन्त-सिद्ध, रामोकार मंत्र जपने से, स्वाध्याय करने से क्या होगा ? मंत्र-उच्चारण करने से मात्र मन की विक्षिप्तता प्रगट होती है और कुछ भी नहीं । आचार्य कह रहे हैं सामायिक में अब मंत्र नहीं जपना है, परमात्मा को, प्रभु भक्ति को हृदय में उतारना है । तुम्हारे हृदय में परमात्मा का आवास हो, फिर अरिहन्त-सिद्ध, अरिहन्त-सिद्ध जपो कि न जपो, चलेगा ।

जो हृदय में विराजमान कर ले परमात्मा को, यानि हृदय पूर्वक, आत्मा पूर्वक स्मरण कर ले भगवान को वह धन्य है वह धन्य है इतना ही नहीं उसका शरीर भी धन्य है । क्योंकि जिस शरीर में परमात्मा विराजमान हो गया, वह शरीर मंदिर हो गया । वह शरीर साधारण शरीर न रहा, तीर्थ हो गया । ऐसे पैर पड़ेगे, वहाँ तीर्थ बनेंगे । ऐसा साधक जहाँ उठेगा बैठेगा वहाँ तीर्थ बनेगा । ऐसे ही तो शिखरजी बना, ऐसे ही तोगि रनार बना ऐसे ही तो चम्पापुर बना, ऐसे ही तो सोनागिर बना, ऐसे ही तो काशी बना, ऐसे ही तो कावा बना । आखिर तीर्थ बने कैसे ? किसी के भीतर भीतरागी परमात्मा प्रगट हुआ, किसी के भीतर महावीर प्रगट हुए, किसी के भीतर राम प्रगट हुए, किसी के भाव से ऐसी परमात्मा-विशुद्धि की सघनता आई की उसके आस-पास की मिट्टी भी पवित्र हो गयी । उसके तपस्या के स्थान भी पवित्र हो गये ।

बहुरा विश्वास हृदय में निवास

आचार्य देव कह रहे हैं कि परमात्मा को हृदय में बसाओ और हृदय में वासना दूर है अभी तो प्रणाम—नमस्कार करना भी नहीं आता है। भुंकने की कला भी नहीं आती। आदमी भुंकना भूल चुका है। मंदिर में सिर झुकता हुआ नजर आता है लेकिन अहंकार भीतर खड़ा रहता है। आप स्वयं अपना निरीक्षण करना कि जब आप मंदिर में अकेले होते हैं उस समय नमस्कार साधारण होता है। और जब मंदिर में अनेक लोग होते हैं तब आपके प्रणाम में कुशलता आ जाती है, नमस्कार में लचक आ जाती है, सिर जरा ज्यादा झुकता है, मंत्र जाप ज्यादा देर तक चलता है ताकि लोग समझ जाये कि ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। और कोई न हो मंदिर में तो सिर पटका और भागे, एक काम था निपटा दिया।

टालस्टॉय के जीवन की एक घटना है कि एक दिन वे सुबह-सुबह चर्च पहुंच गये। गांव का जो सबसे बड़ा धनपति था, वह मंदिर में, चर्च में परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था। पूर्णतया सूर्य नहीं निकला था, वह टालस्टॉय को नहीं देख पाया। और ईसाइयों की पद्धति के अनुसार प्रार्थना में पश्चाताप करना होता है कन्फेशन और अपने पापों का उद्घाटन कर रहा था, यह परमात्मा से कह रहा था, मैं बड़ा पापी हूँ मुझसे बुरा आदमी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। मैंने गरीबों का शोषण किया है उनका धन छीना है। परायी स्त्रियों पर भी मेरी नजर बुरी रही..... मैंने कभी किसी का भला नहीं किया, मैंने सभी तरह के कुकर्म किये हैं, मेरी आत्मा पापों की गन्दी नाली है। मेरे पाप मुझे धक्कारते हैं, कचोटते हैं। उसने तरह-तरह की बातें की, जो भी कहना चाहिए।

टालस्टॉय सुनते रहे। उन्हें तो उसकी अभिव्यक्ति पर, पाप स्वीकृति पर भरोसा ही नहीं आया, इतमीनान ही न हुआ क्योंकि इस धनपति की काफ़ी, प्रतिष्ठा थी वह तो नगर में साधु समझा जाता था। तभी धीरे-धीरे सुबह होने लगी, थोड़ा प्रकाश हुआ। उसने लोटकर देखा, टालस्टॉय पीछे खड़े हैं और उसने उसकी सब बातें सुन ली हैं। वह टालस्टॉय के पास आया। उसने कहा कि ख्याल रखना ये बातें बाहर न जा पाये। किसी को इन बातों का जरा भी पता न चले नहीं तो अदालत में मान हानि का मुकदमा चलाऊंगा।

तो टालस्टॉय ने कहा, लेकिन तुम्ही तो कह रहे थे। उसने कहा, हाँ मैं ही कह रहा था, परमात्मा से कह रहा था। और जनता से नहीं कह रहा था। क्या दुनिया में अपनी बदनामी करवानी है। मैं तुम्हें जताये देता हूँ कि अगर इसमें से एक भी बात कहीं बाहर गयी तो तुम्हीं जिम्मेवार

रहोगे। क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है।

टाल्सटॉय ने कहा, यह कैसी प्रार्थना? अगर तुम वास्तव में सच्चे मन से सच्चे दिल से अपने दिल से पापों का प्रायश्चित्त कर रहे हो तो जानने दो सबको, सुनने दो सबको, पहिचानने दो सबको। हाँ इतना अवश्य है कि उससे अहंकार को चोट लगेगी और वह हो नहीं सकता। अहंकार तो पापों को व्यक्त भी नहीं करने देगा। और कदाचित्त पापों का चिट्ठा खोलेगा भी तो बड़ा चढ़ाकर खोलेगा, ताकि लोग प्रशंसा कर सके, धर्मात्मा कह सके। पाप को भी बड़ा-चढ़ाकर कहने का भी एक मजा है। क्या मजा है? कि में कोई छोटा पापी नहीं हूँ। विशेष पापी हूँ, सभी तरह के पाप कर लिये हैं, साधारण पापी नहीं, असाधारण पापी हूँ। असाधारण पापी होने में भी अहंकार है।

प्रार्थना तो सच्ची तब है जब मन से, वचन से कर्म से होश पूर्वक की जाती है। वह धन्य हो जाता है, कृत-कृत हो जाता है। याद रखना परमात्मा को भजने वाले बहुत हैं, राम चदरियाँ ओढ़ने वाले बहुत हैं, काशी में बहुत मिल जायेंगे। वे अर्हानिश भज रहे हैं राम-राम। मगर तीतों के समान बोल रहे हैं। उसका कोई भी मूल्य नहीं है। न उनके मन में राम है, न उनके कर्म में राम है, मात्र वचन में राम है। बस भेन्नवत काम चल रहा है। जरा आप ध्यान से देखना, लोग दुकानों पर बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं साथ में माला भी फेर रहे हैं। दुकान भी चलाते-रहते हैं। माला रखने की थैलियाँ बना ली हैं लोगों ने, माला छिपाये हुए हैं और फेर रहे हैं, अंगुलियों के नीचे से गुरियाँ—मनके खिसक रहे हैं। ये मालाएं काम नहीं आयेगी। यह राम-राम जपना काम नहीं आयेगा। मंत्र जाप काम आ सकता है जब सब अपेक्षा का त्याग किया जाये। जाप करने में आनन्द आना चाहिए, अपेक्षा नहीं आनी चाहिए अगर जरा भी लहर आ गई तो तुम्हारी व्यर्थ हो जायेगी। अगर परमात्मा को हृदय में विराजमान करना है, तो कामना वासना की लहर प्रार्थना में ध्यान में, सामायिक में उठाना ही मत।

अपनी प्रार्थना में ऐसी भी आवाज मत उठाना कि है प्रभु यहाँ दुष्ट—नीच तो ऊँचे पदों पर बैठे हैं, सीधें सादों की कोई पूछ नहीं है। यहाँ ईमानदार—सदाचारियों का कोई सम्मान नहीं है, दुष्चारित्र ऊपर उठ गये हैं, सम्मान पा रहे हैं। इस संसार से बहुत कष्ट उठा लिए, अब स्वर्ग में बुला लो। अगर ऐसी आकांक्षा प्रार्थना में, पूजा में जरा भी कहीं छिपी रही तो प्रार्थना-उपासना धूमिल हो जायेगी। सारी साधना व्यर्थ हो जायेगी। ऐसी करो प्रार्थना की उसमें वासना की लहर न उठे तो

गहरा विश्वास हृदय में निवास

फिर देखना एक ही प्रार्थना में परमात्मा हृदय में विराजमान हो जायेगा ।

युगों-युगों से परमात्मा की प्रार्थना करते आ रहे हो आज तक उसका सत्संग नहीं हो पाया, वह तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं हो पाया । तुम्हारा सत्संग अधूरा है । यह तो वैसा ही मिलन है जैसे स्कूल में बालक और बालिका साथ साथ पढ़ते हैं, बैठते हैं, परस्पर में परिचित भी हैं, लेकिन एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता नहीं है । लेकिन वे ही विवाह सूत्र में बन्धते ही एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, और आपस में आत्मीयता प्रगट हो जाती है प्रणय सूत्र में बन्धते ही आपसी सम्बन्धों का आनन्द मिलने लगता आपस में प्रेमानुभूति होने लगती है, एक दूसरे के दिल में विराजमान हो जाते हैं । पहले परिचित मात्र थे, आनन्द नहीं था लेकिन विवाह होने के बाद व्यवहारिक जीवन बदल गया । यही स्थिति आपकी, आप मात्र परमात्मा से परिचय है, अभी उसके साथ आपका परिणय नहीं हुआ है, आत्मिक सम्बन्ध नहीं बना है, प्रेमात्मिक सम्बन्ध नहीं बना है । परिचय और सम्बन्ध में अन्तर है । सम्बन्ध और प्रेम में काफी अन्तर है पहले परिचय बाद में सम्बन्ध । पहले सम्बन्ध होता है बाद में प्रेम । निष्कर्ष यह है कि परमात्मा हृदय में स्थित होते हुए भी उससे हमारा सम्बन्ध नहीं है । परमात्मा शक्ति रूप हृदय में विराजमान है लेकिन वह प्रसुप्त है । उसे जगाने के लिए आचार्य देव ने परमात्मा का आह्वान किया है आओ मेरे हृदय में विराजमान होकर मेरे प्रेम से मेरे परमात्मा को प्रेम की लोरिया गाकर जगाओ, उसे उसकी शक्ति से परिचित कराओ । वह मात्र आपको ही बात मानता है अन्य किसी की नहीं । हाथी को हाथी ही बाहर निकाल सकता है ।

एक सरोवर दल दल में एक हाथी फंस गया । बेचारा पानी पीने गया था, और दुर्घटना का शिकार हो गया । उसने सूँड उपर उठाकर चिल्लाना प्रारंभ किया । उसकी आवाज एक चूहे के कानों से टकराई । मदद के लिए चूहा आया । सांत्वना दी उसने, दुख प्रगट किया, साहस बन्धाया, तुम चिन्ता मत करो, मैं अभी तुम्हें संकट मुक्त करता हूँ । अपने बिल से एक सुतली उठा लाया और हाथी से कहा, लो इसे अपनी सूँड से पकड़ लो ! हाथी ने सूँड से सुतली पकड़ी, चूहे ने खींचना प्रारंभ किया । कहाँ हाथी और कहाँ चूहा । हाथी जितना निकलने का प्रयास करता उतना ही नीचे धंसता जाता । हाथी ने चिघाड़ना प्रारंभ किया । एक खरगोश वहाँ से निकल रहा था । वह द्रष्टित हुआ । उसने भी हाथी की मदद की, लेकिन वह भी असफल रहा । एक कुत्ता वहाँ से गुजर रहा था, कौतुल वंश

वह रुक गया। उससे हाथी का दुःख देखा ना गया। उसने भी प्रयास किया लेकिन सफलता हाथ न लगी। चूहा-खरगोश-कुत्ता तीनों ने मिलकर हाथी को बाहर निकालना चाहा दल-दल से। लेकिन उन सबका श्रम असफल रहा। हाथी अपनी पीड़ा से कराह रहा था, कि पास से मनुष्य गुजर रहा था। वह भी पास आया और उसने अपना उपदेश प्रारंभ किया। तुम काफी समय से जंगल में रह रहे हो, क्या तुम्हें इस सरोवर की दल दल के बारे में ज्ञान था, जो इस कीचड़ में आकर फँस गये। अब भोगों अपने पापों का फल। उसे हाथी की पीड़ा दिखाई नहीं पड़ी-हाथी तड़फता रहा और वह पंडित की भाँति उपदेश सुनाता रहा। नरसह हो गया हाथी। जीने की उम्मीद खो चुका। उसके सारे प्रयास शिथिल पड़ गये, अपनी करनी-भरनी पर वह रोता रहा। उसने आकाश की ओर सूँड उठाकर कहा, हे परमात्मा ! यह विशाल शरीर आपको अर्पित है और पास ही एक फूल पानी पर तैर रहा था। उठाकर अर्पण कर दिया। उसकी अन्तरात्मा को पुकार सुन ली गई। पास से हाथी गुजर रहा था, वह निकट आया और सरोवर के किनारे खड़े होकर अपनी सूँड बढ़ाकर कहा, लो मित्र मेरी सूँड को कस के पकड़ लो और बाहर आ जाओ। उस-हाथी ने कीचड़ में फँसे हाथी को संकट से उभार लिया। हाथी, हाथी को निकाल सकता है, उभार सकता है।

कोरी प्रार्थना से परमात्मा नहीं मिलता और खाली प्रयास से प्रार्थना रहित प्रयास भी परमात्मा नहीं मिलता हैं प्रयास से नहीं मिलता, बिना प्रयास के भी नहीं मिलता।

फिर परमात्मा कैसे मिलता है ? प्रयास तो चाहिए ही चाहिए अथक प्रयास चाहिए समग्र प्रयास चाहिए। लेकिन उतने से काम न होगा, प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भक्ति-समर्पण भी चाहिए तब काम होगा, सोने में सुगन्ध आ जायेगी। कोरा प्रयास तो अहंकार का है और जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा को प्रतीति नहीं। जब तक अहंकार है, तब तक स्वयं का साक्षात्कार नहीं। और प्रयास से अहंकार जाता नहीं और बदलता है। अगर मात्र स्वाध्याय करोगे, तो ज्ञानी होने का अहंकार करोगे। देखा देखी त्याग करोगे तो त्यागी का अहंकार हो जायेगा। कोरे कृप्य से अहंकार नहीं छूटता, बल्कि अहंकार पीछा करता है। अहंकार मिटता है प्रयास प्रार्थना और ध्यान से। परमात्मा हृदय में विराजमान होता है। प्रयास प्रार्थना ध्यान से।

अहंकार गलता है प्रार्थना और समर्पण से जैसे सूरज के उगते ही

बहुरा विश्वास हृदय में निवास

बर्फ गलने लगती है, जैसे सूरज के उगते ही ओस की बून्दे उड़ने लगती है ऐसे ही प्रार्थना-ध्यान के पंदा होते ही अहंकार शून्य होने लगता है। प्रार्थना समर्पण-ध्यान प्रसाद है। कोरा प्रयास कैसे ऊपर तो जायेगा नहीं, उठना है, कीचड़ से बाहर निकलना है तो हाथी की भांति सहारा मांगना होगा। परमात्मा को पुकारना होगा। उसका हाथ पकड़ना होगा, वह चलाये तो चलना होगा। हाथी को हाथी निकाल सकता है। चूहे, खरगोश, कुत्ते मनुष्य नहीं। आपको संसार कीच से रागी-द्वेषी, असंयमी-गुरु-विद्वान-पण्डित नहीं निकाल सकते। वीतरागी दिगम्बर गुरु ही भव-सागर से पार उतार सकते है।

लेकिन परमात्मा तक उसकी ही पुकार पहुंचती है जिससे अपनी तरफ से जो भी करना था किया, श्रद्धा-भक्ति-समर्पण, प्रार्थना को जीवन मानकर जिया। काहिलों की-आलसियों की सुस्तों की असंयमियों की, अकर्मण्यों की प्रार्थना उस तक नहीं पहुंचती है आचरण-हीन की प्रार्थना से प्राण नहीं होते है। समर्पण-भक्ति हीन प्रार्थना तो लाश है, उसमें से कामना वासना की बदबू उठती है, परमात्मा की सुगन्ध नहीं। असंयमी श्रद्धाहीन की प्रार्थना का क्या अर्थ; सिर्फ कमजोरी को छिपाने का उपाय है प्रार्थना तो उसी की सम्यक है जिन्हने आचरण के साथ-साथ ध्यान सामायिक को किया। श्रद्धावान ही प्रार्थना का अधिकारी हैं। क्योंकि उसकी प्रार्थना में प्राण हैं। उसकी प्रार्थना में पंख हैं। एक दिन उडेगा वह अनन्त-आकाश में और पा जायेगा परमात्मा को।

आचार्य कह रहे हैं कि मेरे हृदय में विराजमान हो जाये। विराजमान होने का क्या अर्थ है? उसका अर्थ देता है मैं जो कर सकता था, मेने किया अब मैं असहास हूं। मैं जो कर सकता था कर चुका, अब मैं विवश हूं। अब तुम्हें पुकारता हूं, अब तुम ही कुछ करो आपको पुकारने का अर्थ है, मैं अपने पुरुषार्थ से किनारे तक आ गया, मनुष्य भय को पा गया, अब तुम ही हाथ बढ़ाओ सो किनारे से बाहर आऊ। अन्यथा मंभधार में ही लोग नहीं डूबते किमारों पर भी लोग डूब जाते हैं। अर्थात् अन्य कुलों के होने पर ही लोग नहीं डूबते, जैन कूल में जन्म लेने के बावजूद भी डूब जाते हैं सच्ची श्रद्धा के अभाव में। और ऐसा भी देखा गया है कि किनारे पर लोग डूब जाते हैं और मंभधारों से बच जाते है। क्योंकि मंभधारों में भय के कारण सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं, होश से भरे रहते हैं। लेकिन किनारे पर आते-आते बेहोश हो जाते हैं सोचते हैं कि अब तो किनारे पर ही आ गये, अब क्या चिन्ता? किनारे देखते ही जरा ज्यादा निश्चित होने

लगते हैं। बेफिक्र होने लगते हैं। उसी निश्चितता में तो खतरा है। किनारे पर आते-आते भरोसा आने लगता है कि अब तो पहुंच ही गये, अब क्या पुकारना है। स्वाध्याय करके ज्ञानी बन गये हैं, अब क्या संयम लेना अब क्या मुनियों के पास जाना। अब क्या परमात्मा की आरती-पूजा करना, स्वयं ज्ञानी बन गये हैं ?

कुछ लोग यात्रा पर निकले थे, समुद्रो यात्रा थी अचानक तूफान आ गया। ऐसा लग रहा था अब डूबी नाव, अब डूबी नाव। यात्री घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे परमात्मा से। सिवाय उसके कोई उपाय सूझ भी नहीं रहा था। तूफान जवानी पर था। आँधी भयंकर थी। लहरें आकाश छूने की चेष्टा कर रही थी, नाव छोटी थी, डबांडोल होरही थी, पानी भीतर भर रहा था। सब हाथों से उलीच रहे थे, लेकिन बचने की कोई आशा नहीं थी किनारा काफी दूर था। उसका कोई अता-पता नहीं चल रहा था।

नाव के सारे यात्री प्रार्थनारत थे, लेकिन एक पंडित और एक मोलवी चुपचाप बैठे थे। लोग उस पर बहुत नाराज हुए। लोगों ने कहा अ प लोहा परमात्मा के पुजारी है साधु है, फकीर है आपको तो हमसे पहले प्रार्थना करना चाहिए और आप लोग चुप बंटे हैं हम सब का जीवन संकट में है, आप से इतना ही नहीं होता कि प्रार्थना करे। और हो सकता है कि हमारी प्रार्थना न पहुंचे क्योंकि हम लोग तो कभी-कभी संकट के समय प्रार्थना करते हैं हमें तो प्रार्थना करना भी नहीं आती है। इसलिए हो सकता है कि हमारी प्रार्थना के पहले तुम्हारी प्रार्थनायें स्वीकार कर ली जाये, क्योंकि तुम लोग तो जीवन भर प्रार्थना में डूबे रहे हो। और आज तुम लोगों को यह क्या हुआ है ? रोज हम तुम्हें देखते थे प्रार्थना करते हुए, सुबह, दोपहर शाम। और मोलवी तो पांच नमाज अदा करता था। आज तुम्हें क्या हुआ है ? आज तुम चुपचाप क्यों बैठे हो ?

पंडित और मोलवी हंसते रहे। नहीं की प्रार्थना और तभी जोर से चिल्लाकर पंडित ने कहा रुको, क्योंकि लोग प्रार्थना कर रहे थे-कोई कट रहा था कि मैं बच गया तो मंदिर में एक मूर्ति बिठाऊंगा, कोई कह रहा था कि अगर मैं बच गया तो नया मंदिर बनवाऊंगा। और कोई कह रहा था कि गरीबों को भोजन दूंगा और कोई कह रहा था अगर मैं बच गया तो सन्यास ग्रहण कर लूंगा। बीच में पंडित एकदम से चिल्लाया कि सम्हलो इस तरह की बातें न करो। किनारा दिखाई पड़ रहा है।

किनारा करीब आ गया था। तूफान की लहरें नाव को तेजी से किनारे की ओर ले आयी थी। बस सारी प्रार्थनाएं वही समाप्त हो गई।

महारा विश्वास हृदय में निवास

प्रधूरी प्रार्थनायें छोड़ कर लोग उठ गये। संकट टल गया, सबको भरोसा आ गया। सब अपना सामान समेटने लगे, भूल ही गये प्रार्थना और परमात्मा को। तब पंडित प्रार्थना करने बैठा। लोग हंसने लगे। यात्रियों ने कहा, तुम भी बड़े पागल हो। अब क्या प्रार्थना करने बैठा। लोग हंसने लगे। यात्रियों ने कहा, तुम भी बड़े पागल हो। अब क्या प्रार्थना कर रहे हो, जब संकट टल गया? किनारा सामने दिख रहा है, किनारा करीब आ रहा है।

उस पंडित ने कहा कि मैंने महावीर के अनुयायी दिगम्बर गुरुओं से सुना है कि नाव मंभ्रधार में कम और किनारे पर ज्यादा डूबती है। मुनियों से सुना है कि मंभ्रधार में तो लोग सचेत होते हैं, सावधान होते हैं, किनारों पर आकर मूर्च्छित हो जाते हैं। मैंने मुनियों से सुना है मंभ्रधार में लोग प्रार्थनायें करते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं, किनारा देखते ही प्रार्थनाएं भूल जाते हैं। फिर कौन फिर करता है। जब काम ही पूरा हो गया, जब किनारा करीब आ गया तो कौन परमात्मा की फिर करता है चालबाज तो ऐसे है, बेईमान तो ऐसे है कि जिनका हिसाब नहीं।

वह जो मंभ्रधार से बच भी जायेगा, किनारे पर आकर फिर बेईमान हो जायेगा, क्योंकि प्रार्थना उसका हिसाब थी, गणित थी। प्रार्थना उसके प्राण नहीं थी। प्रार्थना सिर्फ बचाव का एक उपाय था, एक शस्त्र था, एक साधना नहीं थी, एक सुरक्षा थी, समर्पण नहीं थी।

तुम्हारे प्रयास तुम्हें किनारे तक ले आये, लेकिन किनारे के ऊपर कौन हाथ पकड़कर बाहर खीचेगा? तो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही आमंत्रित किये जा सकते हैं। इसलिए प्रार्थना सेतु है मनुष्य और परमात्मा के बीच। प्रार्थना ही मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है, प्रयास नहीं। और प्रार्थना क्या जोड़ती है क्योंकि प्रार्थना में हृदय पूर्ण खुल जाता है। जैसे कमल खिलता है सुबह और सूरज की किरणें नाचती हुई उसके अन्तस्थल तक चली जाती हैं। ऐसे ही प्रार्थना में प्राण खुलते हैं, हृदय का कमल खुलता है और परमात्म नाचता हुआ प्रवेश कर जाता है। प्रार्थना में प्रसाद की वर्षा होती है।

अब प्रश्न उठता है—ऐसी सम्यक प्रार्थना कहां सीखोगे प्रयास करना तो आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि प्रयास तो अनादि काल से करते चले आ रहे हो। यही प्रयास तो धन कमाने के लिए किया, ऐसा ही प्रयास यहां करना है सिर्फ दिशा बदलनी है तो दशा बदल जायेगी। इस प्रयास को धन की तरफ नहीं, धर्म की तरफ लगाना है, काम की तरफ नहीं

ध्यान की तरफ लगाना हैं । जो हृष्ट संसार को जीतने की थी, उसे परमात्मा बनने में लगाना हैं, आत्म विजय से संलग्न करना हैं । प्रयास का अभ्यास सब जानते हैं । साधारण से साधारण जीव भी प्रयास से परिचित हैं, बस कम ज्यादा मात्रा का भेद हो सकता है, लेकिन अब प्रश्न है कि प्रार्थना कहां सीखोगे ? और मजे की बात तो यह है कि प्रार्थना और भक्ति तो प्रेम के समान सक्रामक होती है । प्रार्थना तो उनके पास ही सीखी जा सकती है, जिन्होंने प्रार्थना जानी है । प्रार्थना तो एक शब्दातीत हृदय की तरंग आनन्दित के पास बैठोगे तो उदास हो जाओगे यानि रागी के पास बैठोगे तो रागी हो जाओगे, वीतरागी के पास बैठोगे तो वीतरागी हो जाओगे । रोतीं के पास बैठोगे तो रोने लगोगे । आज कल, कल नहीं परसो, कब तक अपने को बचाओगे, एक न एक दिन तो उसके रोने का असर तुम्हारे उपर पड़ेगा ।

प्रार्थना भी ऐसी ही सीखी जाती है—गुरु-परताप साथ की संगति । गुरु का अर्थ है, जो जाग गया है, तथा दूसरो को जागने में लगा है, जिसने पा लिया है प्रकाश, जिसने अपना अज्ञान अहंकार तोड़ दिया है जिसके अन्दर परमात्मा की रोशनी उतर आई है जिसकी वीणा मधुर गीत गाने लगी हो, तार-तार बोलने लगे हैं । उसके पास बैठोगे, उसकी बजती वीणा तुम्हारी सोयी वीणा को जगायेगी, उसके तारो को भ्रुकुन करेगी । संगीतज्ञो का ऐसा कथन है कि जब एक वीणा जाग जाती है तो पास की वीणा कंसे सोयी रह सकती है ।

आप स्वय ही सोचे ? सोये आदमी को कोई हमरा सोया आदमी नहीं जगा सकता है । सोये आदमी को कोई जगा हुआ आदमी ही जगा सकता है, क्योंकि जागा हुआ आदमी हिला सकता है, हाथ पकड़ कर उठा सकता है, आवाज लगा सकता है, पानी लाकर ऊपर डाल सकता है क्योंकि जागा हुआ है । भगाने का कोई न कोई इन्तजाम कर सकता है बिस्तर से खीचकर बाहर ला सकता है, तुम्हारा चादर खीच सकता है । जागा हुआ सब कुछ कर सकता है, और सोया हुआ कुछ भी नहीं कर सकता । हो सकता है वह सोये सोये जागने के स्वप्न देख रहा हो, अपने आपको जागा हुआ समझ रहा हो । तब तो उसका जागना और मुश्किल है । आपने ख्याल किया ! आपके पास बैठा हुआ कोई आदमी जम्हाई लेने लग जाये तो आपको भी जम्हाई आने लगती है । पास में बैठा एक आदमी सोने लगे तो आपको भी नींद आने लगती है । निमित्त का प्रभाव पड़ता है । जागा हुआ आदमी ही जगा सकता । मूर्च्छित बेहोश आदमी का उपचार अमूर्च्छित

ठाहरा विश्वास हृदय में गिपास

व्यक्ति ही कर सकता है । मूर्च्छित-मूर्च्छित का उपचार नहीं कर सकता है । प्रार्थना वही सीखा संकता है जो पार्थिवरत हैं, प्रार्थनामय जिनका जीवन है । जिन महागुरुओं के गुराओं की महिमा शास्त्रों में गायी गयी हैं और ऋषि मुनियों ने स्वयं तपस्वियों ने गुरुओं ने गाई हैं ।

यः स्मर्यते सर्व—मुनीन्द्र - वृन्दे ।
यः स्तूयते सर्व—नराऽयरेन्द्रेः ।
यो गायते वेद-पुराण-शास्त्रैः
स देव-देवो हृदये ममाऽताम ॥

जिसका सब ऋषिगण स्मरण करते हैं जिसका सब राज-महाराजा इन्द्र स्तवन करते हैं और जिसका वेद, पुराण और शास्त्र गुणगान करते हैं वह देवाधिदेव परमात्मा मेरे हृदय में सदा ही विराजमान रहे ।

प्रतिक्रमण में एक बड़ा सुन्दर शब्द आता है सिद्धा सिद्धिमय दिसन्तु हैं सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि दे, यानि सिद्धि का, सिद्धत्व का सन्देश-उपदेश दे । सामायिक-ध्यान में साधन के हृदय में ही परमात्मा से वार्तालाप अपने आप हो जाता है । यह तो उसका दुर्भाग्य है कि स्वयं में स्थित परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाता, हृदय-वीणा से परमात्मा का संगीत जाग्रत नहीं कर पाया, और विषय-वासनाओं की मांग पूरी करने में लग गया । सांभ एक गीत सुनाई पड़ रहा था- 'जय गामतेरा मम हृदय विराजो' है लोक के शिखर ! बाहुबली स्वामी आपकी जय-जयकार हुई । उस पराजय में ही आत्म-विजय छिपी थी । अब मेरे हृदय में विराजमान होकर मुझ भी आत्म-विजय का पाठ सिखाओं ।

घट-घट मेरा सांइस, सूनी सेज न कोय
वा घट की बलिहारियां. जा घट प्रगट होय ॥

एक भी जीवात्मा ऐसी नहीं है जिसमें उसका बास न हो, शून्य हृदय तो किसी का नहीं है, वह सभकी हृदय में शक्ति रूप में विराज रहा है । लेकिन धन्य है वह आत्मा जिसके अन्दर परमात्मा प्रगट हो गया ।

ईश्वरः सर्वं भूतानां हृद्देशेऽर्जुनः तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्वं भूतानि यत्रा रन्थानि मायया ॥

हे अर्जुन: ईश्वर माया से कर्म प्रकृति) से (कर्मचन्द रुपी) यंत्र पर आरुढ़ सर्व प्राणियों को परिभ्रमण कराता हुआ, समस्त प्राणियों के हृदय देश में रहता है ।

कृष्ण अर्जुन से बात बड़ी गहरी रहस्यपूर्ण कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वात्मा में स्थित है । लेकिन अपने कर्मों के कारण वह भटक रहा है, सर्व योनियों में परिभ्रमण कर रहा है । कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा अति निकट होते हुए भी अज्ञा के अभाव में उससे हमारा सम्बन्ध नहीं हो पा रहा है । गीता में कृष्ण के कहने का अभिप्राय जो कुछ भी हो लेकिन जैन दर्शन से बात मिलती-जुलती है कि शक्ति रूप से परमात्मा सबके भीतर विद्यमान है । उस अन्तस् के परमात्मा को यदि तप त्याग का योग मिल जाये तो वह प्रगट हो सकता है । चौके में रसोईघर में कितनी भी खाद्य सामग्री अलग-अलग पड़ी हो दाल, चावल, आटा, नमक, मसाला वे पक नहीं सकते । जब तक अग्नि-पानी-पात्र से उनका संयोग न हो । संयोग होते ही उनका आकार-प्रकार स्वाद बदल जाता है और वह पक जाती है एक माँ और बेटे एक कारागृह में वर्षों से बन्द है । एक ही कमरे में है लेकिन दोनों के बीच मात्र एक दीवार खड़ी है । वे आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते, कौन क्या कर रहा है जान नहीं सकते । दूर भी नहीं है, एक ही जेल में एक ही कमरे में बन्द है, फिर भी एक-दूसरे से अपरिचित है । यही स्थिति हर मनुष्य की है । हर मनुष्य के भीतर परमात्मा विद्यमान है लेकिन मोह माया-भोग की दीवार बीच में खड़ी है इसलिए स्वयं के परमात्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा है । संसार के सारे दर्शन उसकी महिमा का गुण-गान गा रहे हैं । संसार के सभी शास्त्र उसकी प्रशंसा से भरे पड़े हैं । और स्वयं मनुष्यों ने उसकी बाबत लिखा है । मंदिरों में उसकी प्रतिमायेँ बनायी हैं और शिल्पी स्वयं उससे अपरिचित है । अहो, है ना दुनियाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य ?

यो शीयते वेद पुराण शास्त्रैः वेद पुराण-गीता, सभी धर्म शास्त्र उसकी महिमा को गाते हैं । आप भी उसकी महिमा को गाकर, प्यास जगाकर, उसे पा सकते हैं, आपके पास प्रयास तो है लेकिन प्रार्थना नहीं है । किसी के पास प्रार्थना है, प्रयास नहीं, और किसी के पास प्रयास है, प्रार्थना नहीं, इसलिए प्रार्थना और प्रयास का समन्वय जरूरी है, वही समन्वय सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य से जोड़ता है और ये ही परमात्मा से जोड़ते हैं । अस्तु चलने के लिए प्रयास और उभरने के लिए प्रार्थना जरूरी है । जहाँ प्रयास और प्रार्थना मिलते हैं उसी संगम पर

गहरा विश्वास हृदय में निवास

परमात्मा उतरता है, परमात्मा विराजमान होता है ।

“मम हृदये ममास्ताम्” मेरे हृदय में विराजमान रहो । यानि जो परमात्मा का सेवक हो गया, दास हो गया, अपने रोम-रोम में जिसने उन्हें बसा लिया उसका जीवन धन्य हो गया, गहरा विश्वास है जिसका उसके हृदय में निवास है उसका, परम-प्रकाश है उसका ।

समता सीधी

नम से राशि देख रहा है
ध्यान में डुबे मुनियों को ।
प्रज्ञा ने अपने दृग खोले
त्याग के सारी कमियों को ॥१॥

सागर उमड़ा उत्सुकता का
लखने तप के प्यारों को ।
डाल-डाल पर फुल खिले है,
करने प्रणाम इन चेहरो को ॥२॥

दमक रही है तम की आभा
कर्म की कालिमा हरने को ।
तम की बदली भेद-भेद कर
शुद्धात्म के धरने को ॥३॥

गीत गा रहे तारे मिलकर
हम पृथक पृथक बटे बटे ।
पर समता साधी मुनियों से,
इस कारण है अब सटे-सटे ॥४॥

बस आज इतना ही
आधिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर
प्रतापगढ़

दिनांक १६-८-९१
शुक्रवार

१३

बोधि सुमन

ओह ! अचिन्त्य अनुपम सत्ता का
कैसा विस्मरण
मित्र को खोया
राग-द्वेष
मोह-माया
विषय-कषाय बीच कल रोया
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरित्र का
बीज कभी न खोया
पर मैं तू इतना खोया
कैसा बन तू नायक
शुद्ध स्वरूप ज्ञायक
देखने के नहीं रहा सायक
ना....सायक, ना....सायक
नासायक

बोधि सुमन

ओम नमः सिद्धेभ्य X ३
धर्म प्रेमी भव्यात्मनाम्नो

एक सम्राट काफी चिन्तित था। उसकी चिन्ता का कारण था, वंश को अंश का अभाव था। काफी बड़ा राज्य था, लेकिन उसका उत्तराधिकारी होने वाले का अभाव था। रानी ने सम्राट से कहा, नगर के बाहर उद्यान में दिगम्बर मुनि का आगमन है। आप उनके श्रौ चरणां में जाकर निवेदन करे तो अति उत्तम होगा, तथा इष्ट फल की भी प्राप्ति होगी। आप जरूर जाये। सम्राट मुनिराज के दर्शन को गया, सविनय प्रणाम करके बैठ गया मुनिराज के सामने अपनी व्यथा का इतिहास खोला और अश्रुपूरित आंखों से कहा, हे स्वामिन क्या मैं अपनी इन आंखों से अपने वंश का अंश नहीं देख पाऊंगा ? क्या यह अभागा यू ही आर्त-रोद्र ध्यान में अपने जीवन की आहुति दे देगा ? क्या मेरे प्राण नीर बिन मीन की भाँति तड़फ-तड़फ कर निकल जायेंगे ? मैं सन्तान का सुख नहीं भोग पाऊंगा ? हे नाथ। यह याचक सांसारिक कामना लेकर आया है। आपकी तपस्या में वो बल है, आप चाहे तो क्षण मात्र में आकाश के चान्द-तारे जमीन पर उतार सकते हैं, चान्द-तारों की गति को रोक सकते हैं। देव-दानव सभी आपके भक्त हैं ! इस याचक की भोली में आपकी करुणा की अमृत-वर्षा होनी चाहिए।

मेरी प्यास का शमन आप ही कर सकते है । मुझे एक वंश का अंश दो ।

मुनिराज ने कहा, राजन् वंश का अंश तो तुम्हारे भाग्य में है, लेकिन उसके गर्भ में आते ही तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो जायेगा । तुम सन्यास के सागर में डूब जाओगे, समाधि के आनन्द में खो जाओगे । तथा पुत्र भी आठ वर्ष के उपरान्त दिगम्बर साधु का निमित्त मिलते ही साधु हो जायेगा ।

सम्राट ने कहा, गुरुदेव ! इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है । मुझे तो मात्र वंश का अंश चाहिए, मैं अपने कर्तव्यों से मुक्त होना चाहता हूँ । बस आपका आशीर्वाद दो, ताकि अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूँ । सम्राट आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्नचित् महल में लौट आया । कुछ समयोपरान्त शुभ सूचना मिली कि रानी गर्भवती हो गई है । सम्राट की खुशी का पारावार न रहा । खुशी के अतिरेक से सन्यास की धारा फूट पड़ी । सम्राट का संसार पक गया, भोग थक गया । उसने रानी को बुलाया, और उसकी नाभि पर हल्दी का टीका लगाया और वन की ओर चल पड़ा ।

माथे पर टीका सन्दल का श्रद्धा के कारण लगता है
मंदिर में मूरत दिखती हैं, मूरत में ब्रह्मा बसता है ।
चाहे अब इसको ठुकराओ, चाहे इसको अपनाओ
अब मन में प्रभुता रहती है और प्रभुता में मन रमता है ॥

श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है । श्रद्धा के गर्भ से ही परमात्म-भक्ति का जन्म होता है । सम्राट की श्रद्धा मुनिराज पर प्रगाढ़ थी । रानी के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा । अब इस राज्य का उत्तराधिकारी जन्म लेगा; मेरा यहाँ क्या काम ? पुराना पत्ता टूटता है तभी तो नया पत्ता पैदा होता है । माथे पर टीका सन्दल का, चन्दन का श्रद्धा—भक्ति के कारण लगता है । एक टीका जो बाहर से लगाया जाता है चन्दन का, लेकिन कोई मूल्य नहीं । और एक है भीतर की गंध, भीतर की सन्दल से लगा हुआ श्रद्धा का टीका, उसका मूल्य है । फिर जीवन में क्रांति घट जाती है । मूर्ति में ब्रह्मा दिखने लगता है, मंदिर की तरफ चरण दौड़ने लगते हैं । सारे संकल्प विकल्प मिट जाते हैं । एक मात्र परमात्मा नजर आने लगता है । क्योंकि वही एक है वासी सब जगह । वही निवास कर रहा है सब जगह ।

जिन्होंने अपने को समर्पित किया, परमात्मा पर गहन आस्था की, उन्हें दो बातों का पता चला दर्शन और ज्ञान ये अनन्त सुख के हेतु है ।

आत्मा से ये कभी पृथक नहीं हो सकते इसलिए आत्म-अस्तित्व से सांस की डोर कभी नहीं टूट सकती। हम शाश्वत हैं, हम सदा से हैं और सदा रहेंगे अहंकार पानी का बबूला है, वह हम नहीं है। अहंकार बनता है मिटता है, हम नहीं। न हम बनते हैं, न हम मिटते हैं। हमारे आस्तित्व से उठती हुई प्रेम करुणा की सुगन्ध शाश्वत है।

याद रखो एक मात्र मौत सुनिश्चित है, जीवन सुनिश्चित नहीं है। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, सिवाय मौत के। और जो इतनी निश्चित है, उसे हम देखते ही नहीं, टाले चले जाते हैं, अगर वह परमात्मा हृदय में विराजमान हो जाये तो मरण का मरण हो जाये और जीवन सुनिश्चित हो जाय। अनिश्चित निश्चित हो जाय, निश्चित अनिश्चित हो जाय, इसलिए सजग हो जाओ, जैसे सम्राट हो गया सजग और सन्यासी बन निकल गया। तुम भी होशियार हो जाओ। सम्राट के समान स्वयं का दाव पर लगाओ, जल्दी उस परमात्मा को खोज लो, जो दर्शन-ज्ञान स्वभाव वाला है। जो समाधि में उपलब्ध होता है। डुबकी मारो समाधि के सागर में और मोती ले आओ। क्योंकि देर की तो पता नहीं हम बचे कि न बचे। समय मिला है लूट लो मजा संन्यास का।

रानी रोने लगती है, उसके सामने अपने बहुमूल्य रत्न जड़ित वस्त्र उतार कर फेंक देनी हैं, होरक-मणियों के हार उतार देती है। नगरवासी रोने लगते हैं, कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? सब रो रहे हैं, सम्राट अपने बाल उखाड़कर फेंकने लगता है। बड़े प्यारे बाल थे। सेवक कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं? सुन्दर भवन हैं, साम्राज्य हैं, सुन्दर रानी हैं, इन्हें छोड़कर कहां जा रहे हैं? "दर्शन-ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः" मैं अपने सुख-स्वभाव वाले दर्शन-ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। ये सब बाह्य है, व्यर्थ है। मंत्री ने कहा, राजन्। लोग इसी सुख की तलाश करते हैं, और आप इसे छोड़ रहे हैं? जीवन भर इसी की कामना करते हैं आप इसे त्याग रहे हैं। लोग इनके ही स्वप्न देखते हैं और उपलब्ध नहीं कर पाते, रोते, हैं और इन्हें लातमार कर जा रहे हैं? तुम्हें सब कुछ मिला है, यही सच्चा सुख है, मुझे बूढ़े मंत्री को छोड़कर कहां जाते हो। सम्राट ने कहा, "समस्त संसार विकार बाह्य" ये सब सांसारिक हैं, मेरे नहीं है, सच्चे नहीं है। अब आत्मिक सम्पदा की खोज में जा रहा हूँ। वह ऐसी सम्पदा है "समाधि गम्य।" जो परम समाधि में उपलब्ध होती है।

मंत्री ने पुनः कहा, राजन्! तुम अभी युवा हो, तुम्हारे पास जीवन का अनुभव नहीं है। मैंने जीवन देखा है, तुम अभी अनुभव हीन हो, लौट

बोध सुझाव

बलो । सम्राट कहता है लौट चलो, वहा जहाँ सिर्फ लपटे ही लपटे है । तुम्हें यह सम्पदा दिखाई पड़ती है, मुझे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आती है । तुम्हें महल दिखाई पड़ता है, और मुझे खण्डहर ही खण्डहर दिखाई पड़ते है । तुम्हें साम्राज्य दिखाई पड़ता है और मुझे श्मशान ही श्मशान दिखाई पड़ता है । मेरी तुम्हारी दृष्टि अलग-अलग है । सत्य प्रगट हो गया है, अब मैं नहीं रुकता हूँ ।

मंत्री समझता है कि यह तो संसार से पलायन है, भगोड़ापन है । सम्राट कहता है कि जब घर में आग लगी हो तो आदमी भागता ही है । क्या घर में आग लगी हो भागते को तुम कहोगे भगोड़े हो, भीतर बैठे रहो, बाहर मत जाना ?

अब इन महलों में रुकना असंभव है, अब ये कदम रुक नहीं सकते हैं । सच है जब भोगों से, इन संगमरमरी देहों से जीवन का विश्वास उठ जाय तो फिर कोई ऊपाय नहीं है उस विश्वास को वापस लौटा लेने का । जिसके जीवन का विश्वास हाथों से निकल गया हो, जिसने जीवन में छिपी मौत को देख लिया हो, जिसे महलों में उठती लपटे दिखी हों, जहाँ ऊपर ऊपर जीवन और भीतर-भीतर मौत का काला साया देखा हो । ऊपर सजावट-शृंगार देखा हो और भीतर देखी हो वह कैसे रुक सकता है इन महलों में ?

अब चाहूं भी तो मैं रुक नहीं सकता
कारण खुद मंजिल मुझे बुलाती है
जितना पैर टिकाने की कोशिश करता हूँ
उतनी ही मिट्टी और घसकती जाती है
मेरे अतीत का इतिहास पड़ा काला
जो नयनों में तश्वीर उसकी मुस्काती है
बस अरिहन्त नाम है सत्य, बाकी सब असत्य
बस यही एक ध्वनि कानों से टकराती है ।

आदमी जब मरता है, श्मशान की ओर अर्थी को ले जाती है तब राम नाम सत्य है, अरिहन्त नाम सत्य है कहते जाते है । सारी जिन्दगी कट गई तब सत्य का पता न चला, मरने के बाद पता चला कि एक मात्र आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है । जो आबाज नहीं सुनता, चल बसा है उसे सुनाया जा रहा है कि राम नाम सत्य है । जीवन

में किन्हीं और चीजों को सत्य माना, धन को, पद को, नाम को, सम्प्रदाय को, यश को सत्य माना -- जीवन में सच्चे मन से कभी नहीं कहा अरिहन्त नाम सत्य है, लोग मरकर दोहराते हैं। वह सम्राट वन की ओर चला गया। दिगम्बर मुनि बन आत्म-ध्यान में डूब गया, बोधि सुमन खिलाने।

एक दिवस आहार चर्या के लिए नगर में उनका आगमन हुआ। वे चर्योपरान्त जा रहे थे। महल के सामने से उनका निकलना हुआ। एक नन्हा बालक, राजकुमार, पट्टू महल की छत पर अपनी माँ और आंटी (धाय) के साथ बैठा हुआ था। नगर के कुछ अश्रद्धालु मुनिराज पर उपसर्ग कर रहे थे, पागल को बाहर निकालो, पागल को बाहर निकालो चिल्ला रहे थे, पत्थर मार रहे थे। क्योंकि रानी का आदेश था कि दिगम्बर मुनि को देखते ही राजकुमार भी सन्यासी हो जायेगा। इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि मुनि नगर में प्रवेश न करे। सन्यास तो आत्मिक घटना है, कहीं इस प्रकार प्रतिबन्ध लगाने से रकता है? वैराग्य कोई बहता पानी थोड़े न है कि दो चार पत्थर बीच में डाल दो और धारा को रोक दो।

ऐसा हुआ, जब बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा, अगर इन्हें युवा अवस्था में दुख का दर्शन हो जायेगा तो सन्यासी हो जायेगा। तो ज्योतिषियों ने कहा अगर आप चाहते हैं कि ये साधु न बने, तो दुख का दर्शन मत होने देना। बीमारी इनके पास न फटके। वृद्ध व्यक्ति इनके पास न आये, कुम्हलाते फूल, झड़ते हुए पीले पत्ते भी दिखाई न पड़े। बुद्ध के बगीचे से फूल पत्ते झड़ने और फूल कुम्हलाने के पहले ही हटा दिये जाते थे। ऐसी व्यवस्था की गई कि फूल कुम्हलाने न पाये, सुखा पत्ता बगीचे में न बचे। रात में हटा दिया जाता। बुद्ध ताजा फूलों को ही देखे, जवानी ही जवानी जाने, बुढ़ापे की खबर न मिले।

तो बुद्ध के पिता ने बड़ा इन्तजाम किया था। सुना है सब तक बुद्ध ने बीमार आदमी न देखा था, कुम्हलाते फूल न देखे थे। सूखे पत्ते न देखे थे। मरण की तो बात दूर मरण की पद-चाप भी, आहट भी नहीं सुनी थी। बुढ़ापा यानि मरण की पद-चाप। बुद्ध के चारों तरफ सुन्दर स्त्रियां एकत्र कर दी ताकि मौत की पद-चाप सुनाई न पड़ सके।

एक कवि ने बुद्ध की बावत लिखा है बुद्ध ने दुख खोज लिया। एक रात युवतियां नाचकर सो गयी, थककर गिर गयी हैं, बुद्ध को भी झपकी लग गयी हैं, आधी रात उनकी नींद खुली, उन्होंने आँख उठाकर देखा। संगमरमर जैसी देहे, स्वर्ण जैसे शरीर मूर्च्छित पड़े हैं, मदहोश पड़े हैं। किसी

की आँख में कीचड़ आ गया था। किसी की लार बहती थी। कोई नींद में बड़बड़ाती थी। साज-शृंगार, रख-रखाव-अस्त-व्यस्त हो गया था। चारों तरफ पड़ी सुन्दरियाँ बुद्ध को कुरूप नजर आई। तारा सौन्दर्य कुरूपता में डल गया। सुन्दरता में कुरूपता का दर्शन हो गया।

बुद्ध सुबह उठे और किसी उत्सव में भाग लेने जा रहे थे कि रास्ते में एक घटना घट गई... ..। रास्ते में एक आदमी लकड़ी टेककर चल रहा था। सारथी से पूछा, इस आदमी को क्या हुआ ? बीमार हैं, बूढ़ा हैं, क्या हुआ ? सारथी झूठ बोलना चाहता था, लेकिन देवताओं ने उसकी जवान कील दी। सारथी कहना चाहता था, कुछ भी नहीं हुआ, मात्र एक दुर्घटना है। कभी कभी अपवाद स्वरूप ऐसा हो जाता है। लेकिन देवताओं ने उसके मुख में प्रवेश करके सत्य प्रगट कर दिया कि यह बुढ़ापा है, ऐसा सबके साथ होता है, कोई नई घटना नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ेंगे। सत्य उजागर हो गया। सारी व्यवस्थायें फेल गई। सत्य को जितना छुपाने का प्रयास किया, उतना उजागर हो गया। बुद्ध चिन्तित हुए। उसका प्रतिबिम्ब आँखों से मिट भी नहीं पाया था कि सामने से लोग अर्धों लेकर मरघट जाते दिखे। बुद्ध ने पूछा ये क्या है ? सारथी ने फिर झूठ बोलना चाहा था, लेकिन फिर सत्य निकल गया। जो नहीं कहना था, वह कह गया। सबके साथ ऐसा ही होता है, एक दिन आपको भी मरना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा रथ लौटा लो, अब महोत्सव में जाने को कोई जरूरत नहीं है। असली महोत्सव मैंने देख लिया। जब मृत्यु पीछे पड़ी है, तो महोत्सव में क्या भाग लेना ? अब मैं असली महोत्सव में भाग लूंगा, शाश्वत महोत्सव को खालूंगा-“यो दर्शन-ज्ञान मुख-स्वभाव” जो दर्शन-ज्ञान मेरा स्वभाव है। मुख का स्वभाव है। ‘समस्त संसारतिकार बाह्यः’ बाकी सब संसार व्यर्थ है, मुझसे बाहर है, नश्वर है, क्षण भंगुर है। मन में बोध जाग गया। निमित्त काम कर गया कि अब मैं उस जीवन को खोजूंगा जहाँ कोई मृत्यु न हो। और बुद्ध उसी रात घर छोड़कर भाग गये।

कोई नहीं, कोई नहीं
 यह दुनियां हैं दुखभरी
 ये अप्सराये हैं विष-भरी
 ऐसा कोई नीर नहीं जो बुझा सके मम हृदय प्यास को
 कोई नहीं, कोई नहीं
 सुनता समझता है मन

स्वार्थ-लिप्सा भरे वचन
 ऐसा कोई वचन नहीं, जो समझा सके मेरे हृदयी सन्यास को
 कोई नहीं, कोई नहीं
 सत्य, समीरण जाग पड़ा है
 सन्यास के नख पल्लव ले खड़ा है
 ऐसी कोई शक्ति नहीं जो डिगा सके मेरे विश्वास को
 कोई नहीं, कोई नहीं
 जो बचा सके जाती हुई हर श्वास को उच्छ्वासास को ।

बुद्ध ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो गये, जहां जीवन का सारा विश्वास हाथ से छिटक गया, बिखर गया। उन्हें कोई न रोक सका। सारथी बहुत रोया, उसने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं ? बुद्ध ने कहा, वास्तविक जीवन की तलाश में जा रहा हूँ। बुद्ध यह तुम्हारा बचपना बोल रहा है, अभी तुम बालक हो छोटे हो लौट चलो। लेकिन बुद्ध वापस न लौटे और सन्यास ग्रहण कर वन को चले गये।

मुनि को नगर के बाहर निकाला जा रहा था। राजकुमार ने महल में देखा एक व्यक्ति नग्न जा रहा है तथा उसके पीछे बहुत से लोगों को भीड़ जा रही। उसने अपनी मां से पूछा, मां यह आदमी सड़क पर नंगा घूम रहा है, तथा इसे लोग क्यों सता रहे हैं ? मां ने कोई उत्तर न दिया। बच्चे को जिद्दी होती है। उसने पुनः पूछा, व्यक्ति नंगा क्यों है ? मां ने कहा, वह पागल हो गया है, हमारे बीच में रहने के लायक नहीं रहा है, इसलिए नगरवासी उसे धक्का मारकर नगर से बाहर कर रहे हैं। पास में बंठी आंकी "घाय" आन्टी, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमार ने मां से पूछा आंटी क्यों रो रही है ? मां ने कोई उत्तर नहीं दिया और उठकर चली गई। सही उत्तर देना बहुत कठिन था। आंटी रोती रही और पट्टू पूछता रहा। आंटी ने कहा, बेटा वह जो नंगा आदमी था, वह पागल नहीं, तुम्हारे पिता थे, वे दिगम्बर साधु बन गये हैं।

राजकुमार ने पुनः पूछा, दिगम्बर साधु क्यों बनते हैं ? उसने कहा, परमात्मा बनने के लिए। तो क्या मैं भी साधु बन सकता हूँ। हां क्यों नहीं। उत्तर मिलते ही राजकुमार पलक भपकते ही नीचे पहुंच गया। मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनके समक्ष बस्त्रों का त्यागकर दिगम्बर मुद्रा धारण कर पीछे-पीछे चल दिया। बाल मुनि सुकौशल को देखने जनता उमड़ पड़ी। जय-जयकार की ध्वनि से आकाश गूँज उठा। आकाश से फलों की वर्षा होने लगी।

बोध सुगम

खबर सुनते ही रानी महल में मूर्च्छित हो गिर पड़ी। पति के वियोग का घाव अभी भर भी नहीं पाया था कि घाव में घाब पैदा हो गया। कोढ़ में खाज पैदा हो गई। पुत्र वियोग को वह सहन न कर सकी अर्त रोद्र ध्यान से मरण कर उखी जंगल में शेरनी बनी जिस जंगल में सुकौशल मुनिराज तपस्यारत थे।

“यो दर्शन-ज्ञान सुख स्वभावः ‘सः समाधि गम्यः समाधि के द्वार अवलोकनीय सुख स्वभाव वाला दर्शन और ज्ञान में लीन थे। आत्म-अमृत के पान में लीन थे एक दिवस शेरनी की दृष्टि दोनों मुनिराज पर पड़ी। सुकौशल मुनि पर भूखी शेरनी टूट पड़ी। बालमुनि शुक्ल ध्यान की नोका पर सवार हो गये, पूर्व भव के उसके पति ने उसे संबोधन करते हुए कहा, रे दुष्ट! जिस पुत्र के वियोग में तू रो-रोकर, तड़फ-तड़फ कर मरी थी, यह वही पुत्र है। और उसका ही भक्षण कर रही है। पूर्व के अशुभ कर्म से शेरनी हुई है, अब नरक जाना चाहती है तू? शेरनी को जाति स्मरण हो आया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पश्चाताप की सरिता में डूब गई। प्रायश्चित्त एक ऐसी सरिता है जिसमें अवगाहन करने से अपराधी पवित्र बनता है। उसने मुनिराज से पांच अणुव्रत ग्रहण किये और मांस भक्षण का त्याग किया। मरणोपरान्त स्वर्ग में जन्म हुआ।

सुकौशल मुनि आत्म-ध्यान में डूब गये। देह की म्यान से अनन्त शक्तिमान आत्मा को पृथक कर लिया। अनन्तशक्ति सम्पन्न आत्मा की, समाधि में दर्शन मिला, स्वयं का परमात्मा उपलब्ध हुआ। बाल मुनि में कहां से आई शक्ति?

बीज फूल ही है
मात्र अभिव्यक्ति की देरी है
अभी द्वार बन्द है
कल द्वार खुल जायेगे
अभी पंखुडियाँ सोयी है
कल जग जायेगी
बीज वही है जो उसे होना है
मात्र तप-त्याग-संयम से उसे धोना है

बीज में तो वह छिपा हुआ है। उसे प्रगट करने को ही तो वह जन्मा है मात्र अभिव्यक्ति में देरी है और वह भी तुम्हारे कारण है। तुम स्वयं

उस अभिव्यक्ति में बाधा है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी वासनार्यें, उसकी अभिव्यक्ति में रोड़ा अटकाती है। पहले उनसे मुक्त हो जाओ, फिर समाधि में डूबो और अपने स्वभाव को पाओ।

बस इतना याद रखो विषय भोग के वृक्ष पर दुःख के शूल उगेगे और रत्नत्रय के वृक्ष पर परमात्मा के फूल खिलेगे। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भीतर पड़ा है, तुम ही उसके मालिक हो। सुकौशल मुनि ने जैसे अपने भविष्य को अनन्त संभावना को जाना और व्यक्त किया तुम भी कर सकते हो। आत्म-शक्ति तो सब में समान है। तुम्हारी अनन्त संभावना तुम्हारे इस बीज में बन्द है। उसे व्यक्त करने का एक ही उपाय है निर्विकल्प समाधि। अभी हम सब विस्मृत है।

ओह ! अचिन्त्य अनुपम अन्ता का
कैसा विस्मरण
मित्र को खोया
राग द्वेष
मोह -माया
विषय-कषाय बीच फंसा रोया
अभ्युदयदर्शन-ज्ञान चरित्र का
बीज कभी न बोया
पर में तू इतना खोया
कैसा बन तू गायक
शुद्ध स्वरूप ज्ञायक
देखने के नहीं रहा लायक
ना .. लायक, ना. . लायक
नालायक।

आत्मिक शाश्वत सुख की बजाय भौतिक सुख को अच्छा मानना मूढ़ता का प्रतीक है ! सच्चा सुख तो स्वभावगत है सुख स्वभावः। वह तो अकारण है, कर्माश्रित नहीं; देहाश्रित नहीं, वह तो अतीन्द्रिय सुख है। जैसे प्रेम कारण रहित होता है, अकारण होता है इसी प्रकार आत्मिक सुख भी अकारण होता है। सुख हमारा स्वभाव है, उसके लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। वह तो स्वयं के भीतर बजती हुई मधुर वीणा है जिसके तार न ज्यादा कसे हैं, ज्यादा ढीले हैं। जो सुख में बाधक है मात्र उससे

उसे मुक्त कर दो, तो अव्याघात सुख की वर्षा हो जायेगी ।

सुख हमारा स्वभाव है यानि सुख हमारा निर्णय है, अगर आप निर्णय कर ले कि मैं एक माह सुखी रहूंगा, दुख के किसी भी बाह्य निमित्त को स्वीकार नहीं करूंगा । आप निर्णय कर लें कि कुछ भी ही जाए मैं अपने सुख को किसी भी कीमत पर नहीं छोऊंगा । फिर देखना आप बिना कारण सुखी हो जायेगे । बाहर का निमित्त आपको दुखी न बना सकेगे । दुख और सुख हमारा निर्णय है । जब ऐसी मान्यता हो जाती है कि सुख वस्तुओं से मिलता है तो दुख की वर्षा प्रारम्भ हो जाती है । दुख निमित्त जन्य है, कारण सहित है, लेकिन सुख तो अकारण है ।

मेरे पास अनेक दुखी लोग आते हैं, अपना रोना रोते हैं । अपनी राम कहानी सुनाते हैं, फिर भी मेरे भीतर उनकी दर्द भरी कथाओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है । क्योंकि दुखी होना उनकी मौज है और सुखी रहना मेरी मस्ती है । मैं आपके दुखों को सुनता हूँ, समझता हूँ लेकिन आपके दुखों से दुखी नहीं होता । मैं आपकी पोड़ा को आपके आँसुओं को समझता हूँ, लेकिन मैं उनसे लिपटता नहीं हूँ । इसलिए तुम्हारे दुख से दुखी नहीं होता, रोता नहीं हूँ । तुम्हारी आँख के आँसू सूख जाय, तुम सदा को सुखी हो जाओ इतनी भावना जरूर भाता हूँ मेरे दुखी होने से, मेरे रोने से तुम्हारी समस्या नहीं मुलभेगी । मेरे मार्ग-दर्शन से चलोगे, आचरण करोगे तो समस्या से मुक्त हो सकोगे । आपकी आँखों में आँसू न रह जाए, इसके लिए उपाय बताने का प्रयास करता रहता हूँ । लेकिन यह प्रयास भी मेरे आनन्द से निकलता है, मेरे दुख से नहीं । सुखी रहना मेरा स्वभाव है, मेरा सुख मेरे कारण है । जो अखंड है । उसमें आपके होने न होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

और जो भीतर से सुखी होगा, वही आपके दुख दूर कर सकेगा । अगर मेरे इस प्रयास से, मोक्ष-मार्ग रूप आचरण से, सुखी होते हैं तो आपका कल्याण है, और सन्त मुद्रा से दुखी होते हैं तो आपका नरक आपके हाथ में है । क्योंकि सुखी-दुखी होना मनुष्य की पूर्ण स्वतन्त्रता है ।

इस काव्य का यही रहस्य है कि सुख आत्मा का स्वभाव है और जो अन्तरात्मा में प्रवेश करता है उसे ही उपलब्ध होता है । अन्तरतम में प्रवेश करने वाले को बाहर की धूप छाँव का पता ही नहीं चलता है । सुकौशल मुनि को पता ही नहीं चला कि उनके शरीर को शेरनी खा रही है । बाल अवस्था में अखण्ड सुख को उपलब्ध हो गये । और मां ने अपने स्वभाव को दुखमय बना लिया था, वो महलों में रहकर भी सुखी न हो

सकी। रावण भवन में रहकर दुखी था और राम वन में रहकर सुखी था।

सुख और दुख का निर्णय स्वयं को करना है। सुख को पाना है तो अपने स्वभाव में लौटो, समाधि को ग्रहण करो और बोधि-सुमन को खिलाओ, जिसने जीवन के उद्यान में बोधि सुमन को उगा लिए तो उसके जीवन-सुमन में अनन्त सुख की सुवास भर जाती है।

आचार्य देव इस काव्य में परमात्मा का स्वरूप बताया है कि परमात्मा कैसा है—अनन्तज्ञान और अनन्त दर्शन से परिपूर्ण सच्चिदानन्द स्वभाव वाला है। जब भी परमात्मा का ध्यान करो तो ऐसे ही परमात्मा का ध्यान करना, क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला बनता, अगर सच्चिदानन्द स्वभाव को पाना चाहते हैं तो उनके बोधि सुमन को सुवास लो और बोधिमय हो जाओ।

बस आज इतना ही
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर
प्रतापगढ़

दिनांक १७-८-९१
शनिवार

१४

गंगा उल्टी बह रही है

भगवान महावीर का कितना प्यरा वचन है "जिओ और जीने दो" यह नहीं कह रहे कि सुख दो, यह कह रहे है कि किसी को सुख मत दो । अगर तुमने किसी को दुख न दिया तो अपने भास पास, ईर्द-गिर्द, जीवन के चारों तरफ फूल बरसते पाओगे, फूल खिलते पाओगे । अगर फूल न खिलते हो तो समझना तुम्हारी अहिंसा वास्तविक नहीं है, तुम्हारा आचरण सम्यक् नहीं है । दूसरों को दुख न दो, इसमें पूर्ण अहिंसा का पालन संभव है । दूसरे को सुख दो इसमें व्यक्ति अपने सुख के लिए मार्ग खोज लेगा, अहंकार की तृप्ति के उपाय ढूढ लेगा ।

मूल पद्य :- निषूवते यो भव-बुध्ब जालम् ।
 निरीक्षते यो जगदन्तरालम् ।
 योऽन्तर्गतो योगी-निरीक्षणीयः,
 स देव-देवो हृदये ममाऽऽस्ताम् ॥१४॥

हिन्दी पद्य :- संसार के दुःखों को जो दूर करता ।
 लोक 'ओ' अलोक को जो कर तुल्य देखता ।
 हृदस्थ योगीजन जिनका दर्श पाने,
 वह देवाधिदेव को हम हिय में बुलाते ॥

अवयवार्थ - यः — जो
 भव-दुःख-जालम् — संसार के दुःख समूह को
 निषूवते — काट करता है
 यः — जो
 जगदन्तरालम् — जगत् के अन्तराल (मध्य भाग को)
 निरीक्षते — देखता है
 अन्तर्गत य — जो अन्त-स्थित है
 योगी-निरीक्षणीय- और योगीजनों के द्वारा
 अवलोकनीय है
 स, देव देवः — वह देवों का देव
 मम, हृदय — मेरे हृदय में
 आस्ताम् — विराजमान रहे ।

भावार्थ - जो संसार के दुःख जाल को काटता है, जो जगत् के अन्तराल को अर्थात् सम्पूर्ण लोक को देखता है और जो योगीजनों के द्वारा हृदय में निरीक्षण करने योग्य है वह देवाधिदेव मेरे हृदय से सदा विराजमान रहे ।

गंगा उल्टी बह रही है

ओम नमः सिद्धेभ्यः × ३
धर्मप्रेमी भव्यात्माओं !

कल आपने सुना था, सम्राट सन्तान का मुख देखे बिना ही मुनि बनकर वन की ओर चले गये । पुत्र का गर्भ में ही तिलक कर दिया । आत्म विश्वास प्रगाढ़ था, सन्त आस्था गहन थी । जब आस्था कमजोर होती है तो व्यक्ति विश्वास जतलाने कसमें खाता है आस्था प्रगाढ़ होती है तो समर्पण से भर जाता है ।

“जैसा निमित्त वैसा परिणामन” सम्राट को, रानी को सन्त का आशीर्वाद मिला था, इसलिए वंश के अंश रूप कम नहीं सन्त जन्मा । इसलिए आचार्य देव ने उपासक को उपास्य का स्वरूप बता दिया कि उपास्य कैसा होना चाहिए । दर्शन-ज्ञान सुख स्वभाव वाला यदि दुख से भरा उपास्य होगा तो वह भी आपको दुखी बना देगा । वैसे ही हम सब दुखी है और अब क्या दुखी होना है ? अगर वह सुख-स्वभाव वाला है तो वह किसके द्वारा देखा जाता है ? तो आईये स्वयं आचार्य की लेखनी से सुने.....

निषूदते यो भव दुःख जालम्
निरीक्षते यो जगदन्तरामम् ।
योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीयः

स देव देवो हृदये ममास्ताम ॥

जो संसार के समस्त दुःख जाल को विध्वस्त कर डालता है, जो त्रिभुवनवर्ती समस्त पदार्थों को देखता है और जो अन्तर्हृदय में योगियों द्वारा, मुनियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो। एक घटना आपसे कहता हूँ... ..

किसी स्त्री का पति परदेश गया हुआ था धन कमाने। वहाँ गये उसे काफी दिन हो गये थे। पत्नी काफी परेशान थी, चूँकि पति के कोई समाचार नहीं थे। एक दिन अचानक पत्र आ गया। पत्नी अनपढ़ थी, उसे पता नहीं था कि किसका पत्र है। एक युवक बन-ठन कर वहाँ से गुजर रहा था। अनपढ़ था। उसकी पत्नी ने उसे रोका, और कहा, भईया जरा यह पत्र तो पढ़कर सुना देना। युवक ने बड़ी नजाकत से पत्र लिया। दो-चार बार उल्टा-पलटा, पढ़ने का प्रदर्शन किया। कुछ देर गुमसुम रहा और पत्र को देखकर रोने लगा। पत्नी ने समझा कि दुखद समाचार है, शायद पप्पू के पापा का इन्तकाल हो गया है, इसलिए युवक बताने से घबड़ा रहा है। पत्नी ने कहा, भईया पढ़ो, पत्र पढ़ो योग्य मत। जो भी समाचार हो कहो इसमें रोने की क्या बात? युवक और जोर से सिसक-सिसकर रोने लगा। युवक को रोना देख वह स्त्री भी रोने लगी। मां को रोता देख पप्पू पत्नी रोने लगे। मोहल्ले के लोग एकत्र हो गये। वे भी रोने लगे। एक व्यक्ति का रोना जब इतना परेशान कर देता है और जहाँ पर सब रोने लगे, तो उस घर की मोहल्ला की क्या दुर्दशा होगी? युवक के हाथ में पत्र है और सब जोरों से रो रहे हैं। पास में आकर किसी ने नही पूछा कि रोने का कारण क्या है। उसका बड़ा बेटा स्कूल से लौटा, उसने पापा को रोता हुआ देखा तो अपनी बहिन से पूछा दीदी तुम क्यों रोती हो? दीदी से पूछा, तो उसको कहां, मम्मी रो रही हैं, इसलिए मैं भी रो रही हूँ। मम्मी से पूछा, आप क्यों रो रही हैं? मम्मी ने कहा, तेरे पापा की चिट्ठी आई है, इस भईया को पढ़ने दी थी। यह रो रहा है इसलिए मैं भी.....? पत्र में क्या लिखा है? मुझे मालूम नहीं! पप्पू ने पत्र लेकर पढ़ा तो नाचने लगा, उमंगित हो गया। उसमें लिखा हुआ था, मैं यहां पर बहुत अच्छा हूँ। व्यापार वगैरह सब अच्छा चल रहा है, भगवान की बहुत कृपा है। अगले महीने की दस तारीख को काफी सम्पत्ति लेकर आ रहा हूँ। मेरी जरा भी चिन्ता न करना तथा पप्पू की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना।

पप्पू ने पत्र पढ़ने वाले से पूछा, भईया! आप क्यों रो रहे थे?

जंगल उलटी बह रही है

उसने कहा, मुझे पत्र पढ़ना नहीं आता है, इसलिए अपनी अज्ञानता पर रो रहा था कि मैं एक पत्र पढ़ने के लायक भी नहीं रहा। वह अहंकार में इतना नहीं कह सका कि मुझे पत्र पढ़ना नहीं आता है, कृपया यह पत्र आप किसी और से पढ़वा लें। वह ऊपर से तो पढ़ा लिखा दिखता था। शुद्ध वस्त्र पहनने से, अच्छे वस्त्र पहनने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, सभ्य नहीं हो जाता, अच्छा नहीं हो जाता। ज्ञानी बनने के लिए आचरण करना होता है। ज्ञानी की पहिचान उसके सम्यक् स्वभाव से होती है तथा मुनि की पहिचान उसके ज्ञान और ध्यान से होती है। शास्त्र की पहिचान उसकी प्रामाणिकता से होती है, शास्त्र की धारणी से होती है, हित उपदेशिता अहिंसामय उपदेशिता से होती है।

आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा परमात्मा मेरे हृदय में वास करे जो समस्त दुख जाल से मुक्त हो गया है, और हमारे दुखों को नष्ट करने में सक्षम है, कारण है।

“निषूदते भी भव दुःख जालम्”

जो ससार के दुखों को नष्ट करते हैं, वो ही परमात्मा हैं। बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ी सुन्दर पंक्ति है। श्लोक का प्रथम चरण ही हमारी मनोकामना को छू रहा है, मनुष्य की आकांक्षा को आमंत्रित कर रहा है कि तुम्हारे दुखों का अन्त करने वाला, दुखों से मुक्त कराने वाला परमात्मा विद्यमान है, उसे अपने हृदय में स्थान दो, ताकि वह तुम्हें दुख से मुक्त कर सके। यह श्लोक आपके स्वार्थ को छू रहा है। सन्नात्मा स्वार्थ सिखाती है। अभी आप स्वार्थ का अर्थ भी नहीं जानते हैं। जिसे आप स्वार्थ कहते हैं वह तो स्वार्थ है ही नहीं। अभी तो लोग स्वार्थ के नाम पर आत्मघात कर रहे हैं। अमृत के नाम पर जहर पी रहे हैं। फूलों के नाम पर कांटे एकत्र कर रहे हैं।

भगवान महावीर का सिद्धान्त है, “जिओ और जीने दो” स्वार्थ सिखा रहे हैं। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं के अर्थ को, जीने के अर्थ को जान लेना, अपने स्वभाव को पहिचान लेना, स्वयं के कल्याण को जान लेना, स्वयं की नियति को पहिचान लेना। ऐसा आचरण करना कि महासुख प्रतिदिन तुम्हारी तरफ दौड़ा चला आये।

भगवान महावीर कहते हैं कि ‘जीओ और जीने दो’। स्वयं जिओ और दूसरों को जिलाओ। यानि स्वयं को प्रेम करो। क्योंकि जो स्वयं को प्रेम नहीं कर सका, तो वह दूसरों को करेगा कैसे? और यदि प्रेम

करेगा तो वह करने में कहीं न कहीं धोखा होगा। जब घर में ही रोशनी नहीं है, तो दूसरों के घरों में क्या प्रकाश डालोगे अन्तस् का दीया जलता हो, तभी बाहर प्रकाश का दान सम्भव है। अन्तस् का दीया बुझा ही तो क्या बाहर रोशनी डालोगे ?

मैं नहीं कहता आप दूसरों की सेवा करे। मैं आपसे कहता हूँ कि स्वयं की सेवा करो, समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे। जिस दिन स्वयं की सेवा करोगे तो पाओगे, दूसरों की सेवा अपने आप हो गई, दूसरा अपने आप सुखी हो गया है।

मैं सबसे कहता हूँ स्वार्थी बनो, पहले अपना दुःख काटने की कला सीखो। परार्थी बनने के कारण ही तुमने अपने जीवन को बिगाड़ा है, स्वयं दुखी हुए और दूसरे को दुखी बनाया है। स्व का अर्थ जान लेना और वैसा आचरण करना ही दुख को नष्ट करता है।

स्वार्थ धर्म है, लेकिन आप घबड़ाते हैं स्वार्थ शब्द सुनकर ही। ऐसा लगता है यह तो पाप हो गया, अनाचार हो गया। आप तो मात्र परार्थ को धर्म मानते है और भगवान महावीर स्वार्थ को धर्म मानते हैं। लेकिन कौनसा स्वार्थ ? यह आध्यात्मिक स्वार्थ है, सांसारिक स्वार्थ तो पाप ही है। आप स्वयं सोचो ! जिसने जीवन में जीने की कला नहीं सिखी, आध्यात्मिक स्वार्थ न साधा हां, तो उसके जीवन में परार्थ आयेगा कैसे ? जो अपना ही न हो पाया, वह किसी का क्या होगा। जो स्वयं ही गरिमा और गौरव से मंडित न कर पाया, वह किसी का क्या गौरवान्वित करेगा। जो स्वयं चलना न जानता हो, वह क्या किसी को चलायेगा। उसके जीवन में तो बीज ही नहीं है, वृक्ष की तो बात ही छोड़ो। भूमि पर आधार ही न रखा हो, तो भवन कहां पर खड़ा होगा। दीवार और पाये ही न होंगे तो लेन्टर कैसे कहां डालोगे, कैसे सुख का भवन खड़ा करोगे ?

दुख क्या है ? स्वयं के आत्मा के अनुकूल आचरण करना जीना सुख है और स्वयं के प्रतिकूल आचरण करना दुख है। बस इतना ही जानो, यदि जीवन में दुख है तो समझना कि तुम स्वभाव के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो। दुख तो मात्र सूचक है, दुख तो मात्र खबर है कि कहीं कोई कुछ भूल हो रही है। आप धर्म के, आत्मा के अनुकूल नहीं चल रहे, इसलिए दुख है। आचार्य अमित गति सामायिक में 'स्व' की पहचान बता रहे है, कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। शरीरगत भेद होंगे, रूप रंग के भेद होंगे लेकिन तुम्हारे और परमात्मा के आत्म-स्वभाव में जरा भी भेद नहीं है। स्वभाव तो सबका एक है। लेकिन कर्मों के कारण से भिन्नता नजर

जंगल उलटी बह रही है :

आ रही है। भेद तो रूप-रंग के हैं, ऊपर-ऊपर के है, आकृति के हैं। लेकिन आकृति में जो निवास कर रहा है उसमें कोई भेद नहीं है।

जिसने निर्विकल्प ध्यान में स्व को पहिचाना है, उसने तत्क्षणा ये भी जान लिया है कि स्वभाव तो एक है। वहां अपना पराया नहीं है कोई। जो आप चाहते है वही तो सभी चाहते हैं। आप सुख चाहते है, वंसा सभी सुख चाहते है। आप दुख से बचना चाहते है। वंसा सभी दुख से बचना चाहते है। छोटे से छोटे कीड़े-मकोड़े भी दुख से बचना चाहते है, उसी तरह जैसे आप बचना चाहते है। भूमि पर खड़ा हुआ वृक्ष भी सुख की वैसी आकांक्षा करता है जैसी आप करते है। प्यासा करता है, भूखा होता है तड़फता है। तृप्त होता है, प्रफुल्लित होता है तब भूमता है। पक्षी भी नाचते है, पक्षी भी रोते है। जब सुख की वर्षा होती है तब नाचने लगते हैं, और जब सुख छिन जाता है तो दुखी होते हैं, रोने लगते है। अगर इतना प्रगाढ़ सत्य भी हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हमारा अन्धापन गहरा है।

आचार्य देव कह रहे है कि सामायिक में स्थित होकर स्वयं को ठीक से देखो, तुमने सबके भीतर भाँक लिया, अब अपने भीतर भाँको। यदि आत्मा को पहिचान लिया, तो परमात्मा को पहिचान लिया। अनन्त सुख को पहिचान लिया। स्व को जान लिया विपरीत चलने से मात्र दुख ही पैदा होता है।

यह तो सभी जानते है कि दूसरे सभी प्राणी सुख चाहते हैं, जैसा आप चाहते है, लेकिन फिर भी लोग इस ज्ञान के अनुकूल नहीं चलते है। आप लोग सोचने लगते है अगर अपने सुख के लिए किसी को दुख भी देना पड़े तो पीछे नहीं रहूंगा। दूसरा भी सुख चाहता है आप यह क्यों भूल जाते है, उनना जितना आप चाहते है। आप के सुखी होने में चाहे सारा संसार दुखी हो जाय, तो भी आप अपना स्वार्थ पहले हल करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि आप स्वभाव के, धर्म के, परमात्मा के प्रतिकूल चल रहे है। आपके हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, आपके हृदय में परमात्मा विराजमान नहीं है।

आप दूसरे को दुख देगे अपने सुख के लिए, लेकिन सिद्धान्त तो यह कहना है कि दोनों की आत्माये अलग-अलग नहीं है, संवेदन एक समान है याद रखो दूसरे को दुख देने का अर्थ है स्वयं के दुखी बनावे का इन्तजाम करना, गडवा किसी और के लिए खोदोगे, एक दिन खुद को गिरा हुआ पाओगे, क्योंकि वह दूसरा तुमसे पार नहीं है तुमसे भिन्न नहीं है। तुमसे

जुड़ा है, तुमसे संयुक्त है।

एक भक्त की भक्ति से मन्दिर का देवता प्रसन्न हुआ। वह प्रगट हुआ और कहा, वत्स ! मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। लेकिन एक बात का खयाल रखना जो तुम्हें मिलेगा, उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, क्योंकि वह भी मेरा भक्त है। असमजस में पड़ गया कि पड़ोसी को मुझसे ज्यादा मिलेगा, हमारा सारा दुख पड़ोसी के कारण ही तो है। उसको दिखाने, नीचा गिराने, उसके अहंकार को चोट पहुंचाने हम सामग्री को एकत्र करते हैं। उसने भी नया मार्ग खोज लिया। वैसे भी मनुष्य खोजशील प्राणी है, वह किसी वकील से मिला, वकील ने सलाह दी, इसमें विवाद होने की घबड़ाने की बात नहीं है। अगर देवता तुम पर प्रसन्न हैं, एक वरदान मांगने को कहा है तो उसे भी अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखा दो। देवता से कहना, मुझे जो भी दो उससे दुगुना मेरे पड़ोसी को देना। और उनसे मांगना मेरी एक आंख फूट जाये, मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाय। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा चलो अच्छा हुआ आंखों का कांटा तो निकला। "न रहेगा बांस न बजेगी बासुरी"

भक्त मंदिर गया, पुनः देवता प्रगट हुआ, वत्स ! मांगो क्या विचार करके आये हो ? भक्त ने कहा, मेरी एक आंख फूट जाये, उसकी एक आंख फूट गयी, मेरे घर के सामने दो कुआं खुद जाये, कुआं खुद गया। पड़ोसी के घर के सामने चार कुआं खुद गये, अब आप ही सोचो यह कैसा सुख है ? जिसकी एक आंख फूटी हो और घर के सामने दो कुआं हो, वह तो निश्चय ही गिरेगा। स्वयं को सुखी बनाने के पूर्व दूसरे को दुख देना यानि अपने लिए दुख का गड्ढा खोदना है, सांसारिक सभी सुख अन्त में दुख देते हैं। आपने अगर दूसरे को चोट पहुँचाई तो चोट आपको ही लगेगी। आपकी हरकतें तो छोटे पत्तू के समान हैं। छोटे बच्चों को टेबल का धक्का लग जाता है, वो गुस्से में आकर टेबल को चाटा मार देता है। उसका सोचना ठीक है, टेबल ने गड़बड़ की, मारो। लेकिन जब टेबल को चाटा मारा जाता है तो अपने ही हाथ में चोट लगती है, आप उस चोट को केलने को भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि दूसरे को मारा, दूसरे को दण्डित किया। जिसने दुख दिया हम भी उसे दुख देगे, ऐसा आपको एकदम न्यायपूर्ण लगता है। लेकिन यह सिद्धान्त है कि दुख दूसरे को दो तो स्वयं पर लौट आता है। जैसे आप नदी में रंग घोल दे, तो सारी नदी में फैल जायेगा, लहरे उसे दूर-दूर तक किनारों तक पहुंचा देगी, इसी प्रकार यदि आपने

जंजा उलटी बह रही है

संसार सागर में दुख का रंग डाला तो वह सब और फैलने लगेगा। इसलिए यदि अनन्त सुख चाहते हो, तो प्राप्त हो सकता लेकिन यह सनातन नियम तुम्हारी समझ में आ जाए जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, उससे विपरीत दूसरे के लिए मत करना। ये स्वर्ण नियम। समस्त दर्शन, वेद, पुराण, बाईबिल, गीता, कुरान, समयसार, धम्मपद इसी एक नियम का गुणगान करते हैं। सभी दार्शनिकों के विचारों का सार इस सूत्र में समाहित है।

पट्टपू परीक्षा देकर घर आया। उसने अपने पापा से कहा आपने कुत्ते के उपर जो निबन्ध लिखवाया था, मास्टरजी ने कहा है कि यही निबन्ध तो तुम्हारे बड़े भईया ने भी दो वर्ष पूर्व लिखा था—हुबहू यही, इसमें विराम पूर्णविराम का भी फर्क नहीं है। ये तो एकदम साफ नकल हैं, पापा थोड़ी देर सोचते रहे और उनने कहा कि जाकर अपने मास्टरजी को कहना, नकल नहीं है, ये, मजबूरी हैं कुता वही है, निबन्ध दूसरा लिखे कैसे ?

मैं आपसे कहता हूँ जिस दिन आपके पास, श्रद्धा की आँखें होगी उस दिन आप इस एक स्वर्ण-सूत्र में सबको देख लेंगे, कुत्ता वही है सत्य वही है जो अपने लिए चाहते हो, वही सबके लिए चाहे, सबके कहने के ढग अलग-अलग हो सकते हैं, शब्दों के प्रयोग अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका अभिप्राय तो एक ही है। तीर के रंग अलग-अलग है, लेकिन लक्ष्य भेद का काम तो एक ही है। आचार्य अमितगति यही कहना चाहते हैं कि दुखों का अन्त करना चाहते हो, तो योगी बनो. क्योंकि योगी ही परम सुख का, अखण्ड सुख का अनुभव करता है।

भगवान महावीर का कितना प्यारा वचन है 'जिओ और जीने दो' यह नहीं कह रहे कि सुख दो, यह कह रहे हैं कि किसी को दुःख मत दो, अगर तुमने किसी को दुख न दिया तो अपने आस-पास, ईर्द-गिर्द, जीवन के चारों तरफ फूल बरसते पाओगे, फूल खिलते पाओगे, अगर फूल न खिलते हैं तो समझना तुम्हारी अहिंसा वास्तविक नहीं है, तुम्हारा आचरण सम्यक् नहीं है, दूसरो को दुख न दो, इसमें पूर्ण अहिंसा का पालन संभव है, दूसरे को सुख दो इसमें व्यक्ति अपने सुख के लिए मार्ग खोज लेगा, अहंकार की तृप्ति के उपाय ढूँढ लेगा।

मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर आप सच में ही किसी को दुख न देगे, तो सुख अपने आप देने आएगा. क्योंकि ऐसा नियम है कि कोई भी जीवन सम्पदा को बांधकर नहीं रखता है, वह तो बढ़ती है, बिखरती है, फैलती है अगर आप सुखी न होगे तो दुखी होगे, अगर

गालिय न दोगे तो आज नहीं तो कल गीत गाओगे । करोगे क्या ? जो शक्ति गाली में व्यर्थ होती थी, अब गीतों में व्यर्थ होने लगी । अगर निन्दा न करोगे तो प्रशंसा या प्रार्थना करोगे, लेकिन कुछ न कुछ अभय करोगे । इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुम गलत अपने से नहीं करोगे तो ठीक अपने आप होने लगेगा । क्योंकि जो ऊर्जा गलत दिशा में जा रही थी, वही ऊर्जा सही दिशा में जाने लगी, शुभ दिशा में जाने लगी ।

किसी ने पूछा था सुख क्या है ? स्वभाव के, आत्मा के अनुकूल आचरण करना सुख है । इसकी कसौटी क्या है ? अगर गंगा सीधी बहती है, सागर की दिशा में बहती है तो आनन्दित होगी, सहज होगी, संगीतपूर्ण होगी । सागर की ओर जा रही है, अपने घर की, ओर जा रही है, घर पास आ रहा है । प्रतिपल पुलकित हो रही है, नृत्य कर रही है । अगर गंगा उलटी बहती है, तो दुखी होगी, दोन-हीन होगी, परेशान होगी, तनाव से भरी होगी, संतप्त होगी । अगर आप भी अपने स्वभाव के अनुकूल चल रहे हैं तो आप प्रसन्न होंगे, आनन्दित होंगे, क्योंकि जीवन गंगा सीधी बह रही है । अगर गंगा उलटी बह रही है तो आप दुखी होंगे, पीड़ित होंगे, क्लान्त होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि आचरण स्वभाव के प्रतिकूल हो रहा है अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं तो ऐसा समझ कर मत बँठ जाना कि गंगा सीधी बह रही है यानि "आत्मा-शुद्ध है" । तब तो संसार से, गन्दगी से, दुर्भाग्य से मुक्त होने का कोई भी उपाय न रहा । स्वयं अपने भीतर कस लेना कि आप शुद्ध हैं या अशुद्ध, आचरण आत्मा के अनुकूल हैं या प्रतिकूल ? सबकी अपनी-अपनी गंगा है । अगर विपरीत दिशा में बह रही है तो नियम से दुखी होगी । शीर्षासन में खड़ा व्यक्ति क्या कभी आनन्दित रहा है । शीर्षासन करके जरा खड़े हो जाओ, देखो कितनी देर खड़े रह पाओगे ? जहाँ-जहाँ जीवन में आचरण हो जाता है, तो मात्र पीड़ा ही पैदा होती है ।

जब कुछ गलत होता है, तो दुख पैदा होता है और सही काम होता है तो सुख पैदा होता है । सुख स्वाभाविक है, और दुख अस्वाभाविक है, दुख तो एक सूचक यंत्र है, जो मात्र इतनी ही सूचना देता है कि जीवन कुछ गलत हो रहा है । सन्त क्यों आनन्दित हैं क्योंकि स्वभाव के अनुकूल जी रहे हैं । आप दुखी हैं क्यों कि आप धर्म के प्रतिकूल चल रहे हैं ।

सुख तो भीतरी अनुभव है इसलिये योगियों के अनुगम्य है । अगर भीड़-भाड़ में, भोग में सुख होता तो महावीर गलत सिद्ध होंगे, क्योंकि वे

गंगा उल्टी बह रही है

अकेले हैं। लेकिन सत्य का, सुख का भौड़ से क्या लेना-देना। सत्य तो भीतरी अनुभव हैं, आप मेरी बात न माने, आप स्वयं अपनी जांच-परख करे, अपना अवलोकन करे, अगर दुखी है तो गंगा उल्टी बहरही है। अगर सुखी है, तो बड़े सौभाग्य की बात है। फिर किसी के चक्कर में मत फसना, इन्द्रिय भोग भी मत करना क्योंकि भीतर से सुखी है। स्वाध्याय भी मत करना क्योंकि सुखी हो। स्वाध्याय तो मन को रोकने के लिए किया जाता है, जब सुखी है तो स्वाध्याय की क्या जरूरत है? सुख प्रमाण हैं स्वभाव के अनुकूल आचरण का और दुख प्रमाण हैं प्रतिकूल आचरण का।

अमृत मात्र कल्पना मन की
विष का दावा एकदम सच है ।
कभी किसी ने चखा न देखा
केवल कहावतों का लेखा-जोखा है
पर विष बिकता चौराहों पर
खाकर लोगों को मरते देखा है
अमृत कल्पना मात्र मन की
विष का दावा एकदम सच है

जिस दिन आपको यह पता चलेगा कि अमृत की बातें तो कहावतों का पुरस्कार है। कभी किसी ने किसी को अमृत पीकर अमर होते नहीं देखा है, इसलिए एन मपना हैं, जहर सत्य है-लोगों को पीकर मरते देखा हैं। जिसने देखा है मरते-उनके हाथ गरल पीने से रुक गये हैं। फिर कोई जानकर जहर नहीं पीता है। अगर पीते हैं तो अमृत समझकर। यही स्थिति ससारी प्राणी की है-सांसारिक भोग पदार्थ सुख देते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन दुख ही देते हैं। लेकिन आप लोग भी बड़ अद्भुत है-बार बार उन्ही भोगों में सुख खोज रहे हैं, जहां मात्र दुख ही है।

महाभारत में एक कथा आती है पांडव वन में भटक रहे हैं, अज्ञात वास के समय। उन्हें कतके प्यास लगी हैं। एक भाई भील पर गया। पानी भरने भुक ही रहा था, स्वच्छ, स्फटिक जैसी भील, उत्तप्तकंठ, भाई प्यासे तड़फ रहें हैं कि अचानक एक आवाज आई। कोई यक्ष बोला "रुक जाओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बिना उत्तर दीये पानी पीओगे तो मर जाओगे।

पूछा क्या प्रश्न है? प्रश्न ऐसे थे कि भाई उत्तर न दे पाया और पानी ले जाने की कोशिश की, वही गिर पड़ा। प्रश्न यह था कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? ऐसे चार भाई आये और गिर गये, फिर युधिष्ठिर का आना हुआ। पुनः वही सवाल दोहराया यक्ष ने।

ये चार मरे पड़े हैं । यही तुम्हारी भी गति होगी । मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो, बाद में पानी को हाथ लगाना । क्योंकि यहां मैं उलभन में पड़ा हूँ । उलभन यह है कि मुझे अभिशापित किया गया है कि जब तक मैं इन पांच प्रश्नों के उत्तर न लाऊंगा, तब तक मुझे इसी प्रेतात्मा में आबद्ध रहना पड़ेगा ; मैं पूछ-पूछ मरा जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाता । सदिया बीत गई है । अगर तुम उत्तर दोगे तो इस भीले से पानी पी सकोगे । यह भील तरकीब है मेरी और इस भील के आसपास दूर-दूर तक मैंने ही सूखा फैला रखा है, कि जो भी आये प्यासा हो, जल की तलाश में भील तक आये, मेरे जाल में फंसे । तु दे दो । मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है ?

युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य अनुभव से भी सीखता नहीं है, बस यही सबसे बड़ा चमत्कार है । यक्ष उत्तर से राजी हो गया ।

मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बेवूफ घटना यही है कि रोज सुख मांगता है, रोज दुखी होता है, फिर भी सुख मांगता है, भोग-भोगता है । सोचता अमृत पी रहा है मुख में, लेकिन बह गरल है । आँखें देख रही है उसके बावजूद भी विजयासक्त को, सरागी को परमात्मा मान रहा है । आचार्य देव परमात्मा का स्वरूप बता रहे है कि जो तुम्हारे दुखों का नाश करें, वही सच्चा परमात्मा है । जो सारे लोकालोक को ज्ञान-नैत्र देख रहा है, वही सच्चा परमात्मा है । और अपने हृदय में विराजमान करो ताकि उल्टी गंगा सीधो बहने लग जाये और तुम दुखों से मुक्त हो जाओ ।

दृष्टि कुंठित श्रवण सोये
भाष पंकिल नयन रोये
काम मथित हो जीवन खोये
सुख कहां पर छिपा हुआ है ?
दिख रहे तुम श्वेत से हो
शुभ्र सीप की रेत से हो
चारा कटे खेत से हो
कर रहे हो ध्यान किसका ?
कौन है तुममें विराजित
कर रहा जो तुमको पराजित
हो रहा सुख जिससे बाधित
हाय ये कैसी विवशता है ?

जंगल उलटी बट उही है

किस बुरे ग्रह ने छुआ है ?
कौन पीछे पड़ा हुआ है ?
क्यों दुख का तांता लगा हुआ है ?
झाय ये कैसी विडम्बना है
सोचकर देखो तनिक तो
वह गया कितना पथिक तो
रो रहा किनना पथिक तो
हर तरफ तम की विरासत.....
क्या सुख कोई कहीं है
काल कवलित जो नहीं है
हर समय जो प्रकाशित
वह कहां है कहां छिपा है ?
उसे व्यर्थ बाहर ढूँढना है
प्रिय इतना याद रखना है
तन्तु प्रेरित मात्र हो तुम
एक पुतले मात्र हो तुम
बहनी नदी के पात्र हो तुम
इसलिए इस भव क्षणिका में
जगति की लघु कणिका में
शाश्वतिका श्रद्धा धरो तुम
रंग शाश्वत का भरो तुम
ताकि चिर शर्म मिल जाए
दुःख के बादल छूट जाए
सुख अन्यत्र न छुपा हुआ है
सुख तुम में ही भरा हुआ है

बस आज इतना ही
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक १८/८/९१
रविवार

१५

डाकू के भीतर साधु

इतराकर यो राजहंस से कहता आज उलूक
सुन बेटा ! मैं करता हरदम बात खरी दो टूक
राजहवेली में, महलों में मेरा नित्य निवास
ताल-तलैया में करता तू संबूक आज तलाश
कभी किसी युग में मुक्ताहल तू ने चुगे जरूर
अब तो मूंगा मोतो के भी दाम बढ़े भरपूर
तू जिसका बाहन है मैं करता उसका ब्यापार
सभी मुद्रणालय मेरे, मेरे सब ग्रन्थागार
मेरे हाथ बिके बाणो के साधक सभी समान
मत मेरी बोली के आगे सभी गुणी मतिमान
मैं हूँ जिसका बाहन उसका आज विश्वभर पर राज
नाक रहा उसकी इंगित पर सारा सुधी समाज
कोओ-बगुलो का बरबारी तू भी बना निदान
देख रहा क्यों मान-सरोवर का सपना नावान

मूल पद्य :- विमुक्ति-मार्ग-प्रतिपादको यो
 यो जन्म-मृत्यु व्यसनाद विमुक्तः
 त्रिलोक लोकी विकलोऽकलङ्क
 स देव-देवो हृदये ममाऽऽस्ताम् ॥१५॥

हिन्दी पद्य :- जिनके स्वरूप शिवराह प्रकाशपाया
 जन्मादि के दुःखों को जड़ से मिटाया
 त्रिलोक दर्शी, कलंक न तन को पाते
 वह देवाधि देव को हमहिये में बुलाते

अव्ययार्थ - यः — जो
 विमुक्ती-मार्ग-प्रतिपादक-मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक है
 जन्म-मृत्यु व्यसनात् — जन्म मरणादि दुःखों से
 विमुक्तः — रहित हैं ।
 (यः) त्रिलोकलोकी — जो तीनों लोकों का अवलोकन
 करता
 विकलः — शरीर रहित है
 अकलंकः — कलंक रहित हैं
 स देव देवः — वह देवों का देव
 मम — मेरे
 हृदये — हृदय में
 आस्ताम् — विसजमान रहे ।

भावार्थ :- जो अनन्त दर्शन ज्ञान और सुखरूप स्वभाव वाला हैं
 जो संसार के समस्त विकारों से रहित है जो समाधि
 के द्वारा ही अनुभवगम्य हैं और जिसे योगीजन
 परमात्मा कहते हैं वह देवाधिदेव मेरे हृदय में सदा
 विराजमान रहे ।

डाकू के भीतर साधु

ओम् नमः सिद्धेभ्यः × ३
धर्मप्रेमी भग्यात्माओ !

भगवान महावीर के समय कि एक घटना से अपनी बात कहता हूँ । उनके समय में एक बहुत बड़ा डाकू हुआ । महावीर से वह बहुत डरता था । क्योंकि जो भी उनके सम्पर्क में आता, बदल जाता । गौतम गणधर महावीर को देखते ही बदल गये थे । वह भी डरता था । वह बूढ़ा हो गया था । एक दिन उसने अपने बेटे को शिक्षा दी कि, देख और सब करना, लेकिन महावीर के दर्शन को, दिगम्बर मुनियों के दर्शन को, दिगम्बर मुनिओं के दर्शन को कभी मत जाना । वे सब खतरनाक हैं वे अपने धन्धे के बिल्कुल दुश्मन हैं । इनके पास गये कि मिटे । तो अगर कभी भूल-चूक से भी तुम मंदिर के सामने से गुजरते हो और दिगम्बर मुनि बोलते हो तो अपने कानों में अगुलियां डाल लेना, सामने मुनि दिख जाये तो आंख पर हाथ रख लेना । मैंने स्वयं को बड़ा मुश्किल से बचाया है ।

निश्चित ही इस डाकू के भीतर साधु छिपा होगा, तभी तो वह डर रहा था । अन्यथा कौन महावीर से बचता । वह जानता है कि महावीर ठीक है, उनका मार्ग ठीक है । अगर भूल-चूक से भी बेटा वहाँ चला गया तो उसका धन्धा बन्द हो जायेगा । इसलिए पाप-कर्म करने वाले सन्तों के निकट नही आते, उन्हें भय रहता है कि सन्तों के निकट गये तो उनके ही संस्कार

डाकू के भीतर साधु

पढ़ जायेगे । ये ऊपर से कहते है कि निर्मित्त कुछ नहीं करता और भीतर से निर्मित्त के अधीन जीते हैं । जब निर्मित्त कुछ नहीं करता है, तो सन्त चरण में जाने से क्यों डरते हों ? बेटा आखिर बेटा ही था, बाप तो बहुत पुराना डाकू था । वह महावीर से, दिगम्बर साधुओं से बचाता रहा, अपने को । बेटा एक दिन जा रहा था, जैन मंदिर के सामने से गुजर रहा था और एक मुनिराज का उपदेश हो रहा था । चूँकि बाप ने मना किया था, इसलिए मन में और ज्यादा आकर्षण पैदा हो गया कि एकाध शब्द सुन लेने में क्या हर्ज है, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि एकाध शब्द सुन लेने से जीवन बदल जाए, सन्यास पैदा हो जाए ।

तो मुनिराज बोलते थे मंदिर में, वह निकल रहा था, एक ही वाक्य कान में पड़ा और पिताजी की याद आ गई, कान में अंगुलियां डाल ली । भाग खड़ा हुआ । लेकिन एक वाक्य कान में पढ़ गया । मुनिराज से किसी ने पूछा था, कोई प्रश्न और वे जवाब दे रहे थे । पूछा था देवताओं के सम्बन्ध में, देव होते है तो कैसे होते है ?

फिर काफी समय बीत गया । वह डाकू पकड़ा गया । सम्राट के घर डाका डाला था । सम्राट इसके बाप से परेशान था; बाप मर गया । सम्राट परेशान था । वह बहुत होशियार था, वह कहीं भी अपने प्रमाण नहीं छोड़ता था, कभी भी रंगे हाथी पकड़ा न गया था । एक दिन पकड़ में आया । लेकिन उसके खिलाफ प्रमाण एक भी न थे । सम्राट ने अपने कुशल सलाहकारों से सलाह ली, कि इससे सारी बातें उगलवानी है, उसके लिए उपाय बतायें । वामुषिकल हाथ में आया है, इसे सजा देना जरूरी है ।

सलाहकारों ने बताया कि इसे खूब शराब पिलाई जाय तथा नगर की सुन्दरतम स्त्रियां इसके सामने लाई जाये, वे इससे प्रेम में, दारु के नशे में सब उगलवा लेगी । उसे खूब शराब पिलाई । शराब पिलाकर महल की सुन्दरतम स्त्रियों को उसके चारों तरफ खड़ा कर दिया । वह बीच में बैठा है, और अप्सराये नाच रही है, ऐसा सुन्दर महल उसने कभी न देखा था, और न इतनी सुन्दर अप्सराये उसने देखी थी । उसे शक होने लगा कि मैं इस लोक में हूँ, या परलोक में हूँ । उसने किसी से पूछा, कि मैं कहां हूँ । उसे बताया गया कि तुम मर कर स्वर्ग में आ गये हो । और तुमने अपने जीवन में जो भी पाप किये हों उन सबका ब्यौरा दे दो, ताकि परमात्मा तुम्हें माफ कर सकें । उसकी कृपा अनन्त है, भयभीत मत हो । तुम अपना एक-एक ब्यौरा खोल दो, बोल दो । जो पाप तुम छिपाओगे वह बचा रहेगा । जो तुम बता दोगे, उससे तुम्हारा छुटकारा हो जायेगा ।

तब जरा डाकू चौका। “सब पाप बता दे” तब उसे याद आया, मुनिराज का वह वचन, देवलोक में देवताओं की छाया नहीं पड़ती। तो उसने गौर से देखा कि अगर यह देवलोक है तो फिर स्त्रियों की छाया क्यों पड़ रही है? वह तुरन्त सम्बल गया। उसे लगा, यह सब धोखा है, मैं नशे में हूँ। उसने एक भी पाप के सम्बन्ध में कुछ भी न कहा। उसने पुण्य की बातें बताईं, जो उसने कभी न किये थे। उसने कहा, पाप तो कभी किये ही नहीं। मैंने तो आज पहली बार पाप का नाम सुना है, पुनः कहा अपने पाप स्वीकार कर लो तो हमेशा को यहां रहने मिल जायेगा, स्वर्ग में तो पुण्यात्मा आते हैं, पापात्मा नहीं। उसने कहा, मैंने पुण्य ही पुण्य किये हैं, तभी तो यहां पर लाया गया हूँ। अगर पाप किये होते, तो कब का नरक चला गया होता ?

सम्राट को उसे छोड़ देना पड़ा। वह जाल काम न आया। वह जैसे ही वहाँ से छूटा सौधा मुनिराज के पास गया। उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, तुम्हारे एक वचन ने मेरे प्राण बचाये। अब मैं तुम्हें पूरा पूरा ही सुन लेना चाहता हूँ। इतना ही रास्ते पर अनमने मन से सुना था, जो काम की बात न थी, लेकिन काम पड़ गयी। क्षणिक शब्द का स्पर्श, शब्द का स्मरण, शब्दों का संस्मरण काम आ गया। वह भी ऐसा जो मार्ग पर चलते-चलते एक वाक्य सुना था। कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती। तब तो सोचा भी न था कि इतना महत्त्वपूर्ण होगा, इतनी सार्थकता होगी, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा काम आया। मेरे प्राण बचे। तुमने मुझे बचाया। भयंकर शराब पिलाई थी। नशे में डूबाया था। सारा इन्तजाम किया था और मैं फंस ही गया था, और तैयार ही था बोलने को, ताकि क्षमा कर दिया जाऊँ। लेकिन तुम्हारे एक शब्द ने मुझे बचा लिया। अब तुम मुझे पूरा बचा लो ! इस सम्राट से तुमने मुझे बचाया है, अब तुम मुझे मृत्यु से बचा लो। इस छोटी मौत से मुझे बचाया है अब बड़ी मौत से मुझे बचा लो सारी मौतों से मुझे बचा लो। अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ।

साधु का एक वचन भी सुन लिया जाये तो भोगी के, असाधु के जीवन में रुपान्तरण शुरू हो जाता है-बीज पड़ गया। आचार्य देव कह रहे हैं कि अभी तक तुमने सच्चे परमात्मा को जाना नहीं है। पहले उसके स्वरूप को समझ लो। जिसे तुम अपने हृदय में बसाना चाह रहे हो उसकी बावत ज्ञान कर लो।

जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाला है, जो जन्म-मरण की पीड़ा से रहित है, जो तीन लोक का दृष्टा है, जो शरीर रहित-अशरीरी है,

डाकू के भीतर साधु

और निष्कलंक है, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो ।

परमात्मा कैसा होना चाहिए हितोपदेशी । और हितोपदेशी वही हो सकता है, जो निष्कलंक होगा । निष्कलंक ही ज्ञाता दृष्टा हो सकता है । क्योंकि उसने संसार को देखा है, सारा लोक उसके ज्ञान में भलकर रहा है । इसलिए उनके एक-एक शब्द आत्म-अनुभव के रस में पगे, मीठे, मधुर होंगे । आगम में भी लिखा है कि अध्यात्म का उपदेश कौन दे सकता है—जो सर्वज्ञ हो वीतरागी हो वही हितोपदेशी हो सकता है । उसके उपरान्त तीर्थंकर के अभाव में वीतरागी मुनि ही अध्यात्म का उपदेश कर सकते हैं । पाक्षिक प्रतिक्रमण में गणधर देव ने इसका खुलासा किया है... ..।

प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रवृत्तलोक स्थितिः
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रमवशान् प्रागेव दृष्टोत्तरः
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया
श्रयाद्धर्मकथा गणी गुण निधिः प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरः ॥१॥

श्रुतमविकलं शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने
परिणातिरू रुधोगो मार्ग प्रवर्तनं सद् विद्यौ
रनुत्सेको लोकज्ञता मृदुताऽस्मृता
यति पति गुणा यस्मिन्व्ये च सोऽस्तु गुरु सताम् । २॥

जो प्राज्ञ है, बुद्धिमान है, जिन्होंने सम्पूर्ण शास्त्रों का रहस्य जान लिया है । जिनके सामने लोक की स्थिति स्पष्ट है, जिनकी समस्या लौकिक आशायें नष्ट हो गई हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, कषाय भाव से रहित हैं, प्रश्नकर्ता के प्रश्न पूछने के पहले ही जिनके पास उत्तर तैयार रहता है, जो प्रश्नों को सहन करने वाले हैं समर्थ हैं, दूसरों के चित्त का हरण करने वाले हैं, पराई निन्दा से रहित हैं, गुण निधि हैं, जिनके वचन स्पष्ट और मधुर हैं । ऐसा गणी आचार्य धर्मकथा कहने वाला होता है ।

जिसका शास्त्रज्ञान निःसंदेह परिपूर्ण है, जिसकी मन, वचन और काय की प्रवृत्ति शुद्ध निर्दोष हैं, औरों को बोध कराने में जिसकी परिस्थिति हैं, सन्मार्ग की प्रवृत्ति कराने की प्रशस्त विधि में जिनका भारी उद्योग है, जो अपने से बड़ों का विनय करने वाला हैं, अहंकार रहित हैं, जिसमें लोकज्ञता है, मृदुता है जो स्पृहा से रहित है, जिनमें अनेक यतिपतियों के गुण विद्यमान हैं, वह सज्जन पुरुषों का, मुनियों का गुरु होता है ।

गौतम गणधर कह रहे कि वही आध्यात्म का प्रवचन करे जिसने समस्त शास्त्रों का सार, समस्त पुराणों का निचोड़; बीतराग चरित्र को अपने भीतर उतार लिया हो, समस्त संकल्प-विकल्प से, विषय आशा से ऊपर उठ गया हो। शास्त्र खिलवाड़ का, मनोरंजन का विषय नहीं, आत्म जागरण का हेतु हैं।

ज्ञान से मोक्ष होता है, ऐसा आगम कथन हैं, लेकिन कौन से ज्ञान से, मोक्ष होता है, स्वसंवेदन ज्ञान से और वह स्वसंवेदन ज्ञान निर्विकल्प समाधि में समस्त परिग्रह त्याग के उपरान्त होता है। आत्म-ज्ञान को यहां स्वीकार किया है।

तमित्यं भूतमात्मानम् आहर भय मैथुन परिग्रह संज्ञा स्वरूप
प्रभृति समस्त संकल्प विकल्प कल्लोल जालं त्यक्त्वा
जानाति यः स पुरुष एवं जानादभिन्नत्वात् ज्ञानं भव्यतेइति

ऐसी आत्मा को जो पुरुष आहार, भय, मैथुन, परिग्रह रूप चार बाँझाओं स्वरूप आदि समस्त विकल्पों की तरंगों को छोड़कर जानता है वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है।

आत्म-ज्ञान ही तो साधक की सम्पदा है, वही शुद्धज्ञान केवलज्ञान का बीज है, कारण है, निमित्त है। आप आचार्य कुन्दकुन्द के जिस समयसार को पढ़ते हैं, वह साधारण कृति नहीं है, असाधारण ग्रन्थ है। इसलिए असाधारण कहा कि समयसार को स्वयं कुन्दकुन्दाचार्य ने नहीं गाया। वे तो आत्म-ध्यान में खामोश बैठे थे, वे तो अपनी तन्हाई में डूबे थे, वे तो अपने एकान्त में मस्त थे, वे तो अपने भीतर का रसपान कर रहे थे, आँख-द्वार-दरवाजे सब बन्द करके, वे तो अपने अन्तर गुहा में बैठे थे, तब उनकी आत्मा से समयसार का भरना सहज फूट पड़ा। तब हृदय नाद अपने-आप गा उठा। तब यह अपूर्व वचन प्रगट हो पड़े। इसलिए उनके वचनों में जो सौन्दर्य प्रगट हुआ है, जो निर्दोषता है, जो सरलता है, वह किसी-किसी महान-आत्मा में कभी-कभी प्रगट होती है।

कुन्दकुन्दाचार्य के वचनों का सौन्दर्य भोगियों ने कुरूप कर डाला, असाधारण वचनों को साधारण बना डाला। उनकी गहराइयों को समझने के लिए योगी बनना होगा। कितना माधुर्य है उनके वचनों में, कितना रस है समयसार की गाथाओं में, क्योंकि ये गाथाएँ उनके प्राणों का स्पन्दन है, ये गाथाएँ उनके दिल की धड़कन है। इन गाथाओं में उनकी चेतना की

हाथू के भीतर साथ

गहराई समायी हुई है। तभी तो ये दो कोड़ी के, ओछे लोग, उथले लोग उन्हें समझ नहीं पाये। समयसार की गहराई में उतरने के लिए उन्हें कहना पड़ा कि.....।

एवं परामिय सिद्धे, जिगावर बस हे पुराणों-पुराणों समणे ।

पडिवज्जदु सामण्णं जेदि इच्छादि दुख परिमोक्खं”

यदि मुक्ति चाहते हो, परमात्मा को चाहते हो, तो मुनि बनो, जिनेन्द्र को नमस्कार करो, बार-बार मुनियों का सत्संग करो, समागम करो, यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो ।

“विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो”

मुक्ति के मार्ग का, आध्यात्म का प्रतिपादन करने वाले है। कौन कर सकता है। मोक्ष-मार्ग का प्रतिपादन जो जन्म मरण से रहित है, अमल है, विमल है और निष्कलंक है। भोगी-असंयमी नहीं कर सकता। योगी ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर सकता है। तभी तो आचार्य कुन्दकुन्द का समयसार जब भी कोई पढ़ता है, हमारी समझ में आये या न आये फिर भी हृदय को छू जाता है, मन मस्त होने लगता है। भले ही प्राकृत भाषा का अर्थ समझ में न आये फिर उनकी गाथाएँ दिल को हिला डालेगी, क्योंकि ये गाथाएँ आत्म गहराई से पवित्र चित्त से सहज पैदा हुई हैं। ऐसी गाथाओं का, समयसार का आनन्द लेने के लिए स्वयं कुन्दकुन्द कह रहे हैं कि योगी बनो। अगर दुख से मुक्त होने की आकांक्षा पैदा हो गई हो तो बार-बार मुनियों की शरण कहो। मुनिराज ही चेतना की गहराई का उद्घाटन करते हैं, समयसार की गहराई को योगी ही समझ सकते हैं, भोगी नहीं।

आचार्य अमितगति कहते हैं कि हे परमात्मा! मेरे हृदय में बस जाओ, कहां सिद्धालय में बैठे हो। आप तो जन्म-मरण से रहित हो गये है। अब आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके विराजने से मेरा कुछ बनने वाला है। मैं जन्म-मरण से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे आपसे वह कला सीखनी है, वह साधना सीखनी है, जिस साधना से तुम ने जन्म मरण को पराजित किया है। और यह साधना तो मात्र वीतरागी महासन्त ही सीखा सकते हैं। अगर मुनि आस्था न हो, सन्त न हो मौजूद, तो तुम परमात्मा की कितनी गुहार लगाओ, स्वाध्याय करो गुण गाओ सब प्रपंच हैं। सब व्यर्थ है। पूजा, उपासना, स्वध्याय सार्थक तभी हैं जब परमात्मा को

जानने वाला हो तुम्हारे साथ । परमात्मा जिसके भीतर घटा हो, उसकी उपस्थिति में तुम्हारे भीतर भी कुछ घट सकता है । “पुण-पुण सामण” बार बार मुनियों के चरणों में जाओ, उनका सत्संग करो ।

“जवि इच्छदि दुक्ख परिमोक्ख”

यदि दुख से, जन्म-मरण से मुक्त होना चाहते हो, तो सन्तों की शरण गहो । बड़े प्यारे वचन हैं ! खूब-खूब ध्यान करना इन वचनों का । स्वयं में गहरे उतरने देना इन वचनों को । इनका रस तुम्हारी पोर-पोर में समा जाए, किं बिना सन्तों के, शास्त्र बेकार हैं, वेद कुरान बाईबिल, नियमसार, समयसार सन्त आस्था के बिना कोई सार नहीं रखते । इनमें क्या पड़ा है ? ये तो मात्र नक्शे हैं । और नक्शा असलियत नहीं है । जैसे भारत का नक्शा भारत नहीं है, भारत तो भूमि पर बसा है । ये सारे शास्त्र तो नक्शे हैं और सन्तों को तो सत्य मिल गया है, तुमने नक्शे की अनुभूति कर ली है । यदि तुम भी नक्शे में अंकित भारत को देखना चाहते हो, तो जानकार के चरणों में जाओ । असंयमी पंडित, असंयमी गुरु असली भारत को यानि परमात्मा को नहीं बता सकेगे, नहीं दिखा सकेंगे । संत बोलते हैं, तभी तो शास्त्र बनते हैं, पंडित क्या जाने शास्त्र की अनुभूति जिनसे शास्त्र पैदा हुए हैं, उनके पास जाओ तभी कुछ घट सकता है अन्यथा नहीं । किसी कवि की रचना पढ़ता हूँ —

इतराकर यो राजहंस से कहता आज उलूक
मुन बेटा ! मैं करता हरदम बात खरी दो टूक
राजहवेली में, महलों में मेरा निरय निवास
ताल-तलैया में करता तू संबुक आज तलाश
कभी किसी युग में मुक्ताहल तू ने चुगे जरूर
अब तो मूंगा मोती के भी दाम बढ़े भरपूर
तू जिसका वाहन है मैं करता उसका व्यापार
सभी मुद्रणालय मेरे, मेरे सब ग्रन्थागार
मेरे हाथ बिके वाणी के साधक सभी समान
नत मेरी बोली के आगे सभी गुणी मतिमान
मैं हूँ जिसका वाहन उसका आज विश्वभर पर राज
नाज रहा उसकी इंगित पर सारा सुधी समाज
कोशे बगुलो का दरबारी तू भी बना निदान
देख रहा क्यों मान सरोवर का सपना नादान

बन जा गोरी निपुण स्वामिनी का अब तू भी भाट
पोखर में सड़ने से अच्छा गा उसका ही ठाट
वही गा रहे आज गिरा की बाणी के सब तार
सुन बेटा ! मेरी देवी की जय-जयकार अपार
वर्तमान में उल्लू हंसो को समझा रहे हैं ।
इतराकर यो राजहंस से कहता आज उल्लूक
सुन बेटा ! मैं करता हरदम बात खरी दो टूक

असंयमी भोगी, सद्गुरु, असंयमी पंडित-पुजारी ये अन्धे लोग, जिन्हें
दिन में भी नहीं सूझता ऐसे उल्लूक है, लेकिन ये समयसार को समझा रहे
हैं, सारी दुनियां को समझा रहे हैं कि यह अंजमकाल है इस समय सच्चे
मुनि नहीं होते इसलिए मात्र स्वाध्याय करो । त्याग तो बन्ध में कारण है ।
अब तो जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करो जो स्वाध्याय हम करते हैं,
तुम भी करो, जो शुद्ध-बुद्ध हम रहते हैं तुम भी रहो, इसी से मिलेगा
शुद्धात्मा इसी से मिलेगा मुक्ति । हम जो शास्त्र पढ़ते हैं उसे तुम भी पढो,
कण्ठस्थ करो । हम जिस असंयमी गुरु के भक्त हैं, और हमारा गुरु जिस
ज्ञान की देवी के तलुवे चाट रहा है तुम भी चाटो । हमारे जय-जयकार
में तुम भी शामिल हो जाओ, तो सम्यकदर्शन पा जाओगे । मत सपने
देखो मान-सरोवर के । अभी वह काल नहीं है, जब हंस मोती चुगता था ।
अब तो हंस ताल-तलयों के गन्दे तट पर बैठा है । इस काल में मुक्ति
नहीं है व्यर्थ तप-त्याग के चक्कर में मत फंस जाना ।

लेकिन तुम्हारे प्राण उन उल्लुओं की बातों से तृप्त नहीं हो सकते
प्राण तो मान सरोवर का ही सपना देखेंगे । सपना देखते रहना मन
सरोवर का, यानि दिगम्बर मुनि बनने का और अगर कभी कोई मान
सरोवर का जानने वाला दिगम्बर मुद्रा का धारी सन्त मिल जाए तो पकड़
लेना उनका संग साथ होते ही तुम्हारा मोक्ष-मार्ग भी शुरू हो जायेगा,
तुम्हारी जीवन यात्रा का शुभारंभ हो जायेगा चरन परमात्मा की ओर चल
पड़ेंगे । बुन्द सागर की यात्रा पर निकल पड़ेंगे ।

बिना दिगम्बर मुनियों के, बिना सन्तों के बिना पदप्रदर्शन के जो
मान सरोवर की अनुभूति में डूबा है, मान सरोवर तक, आत्मा तक न
पहुंच सकोगे रास्ते में भटकाने वाले बहुत हैं अटकाने वाले बहुत हैं ।
क्योंकि आप भटके और अटके, इसमें उनका स्वार्थ सिद्ध होता है । आप
सत्य को पाओ इसमें उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, आप मुनि बने इससे

उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। आपको तो वही पहुंचा सकता है जिसका अपना कोई स्वार्थ न हो। स्व ही नहीं रहा तो अर्थ कहाँ रहेगा। स्वार्थ तो वहाँ रहता है जहाँ इच्छाये, कामनाये करती हैं। जिनके अन्दर भोग आस्था जीवित है, त्याग आस्था मर चुकी है, सन्त चरण से कोसों दूर है, महत्वाकांक्षा से भरपूर है ऐसे लोगों को.....

जरा सा सम्मान भिला फूल गये।
जरा सी सम्पत्ति मिली बेकाबू हो गये।
जरा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली।
जरा सा यज्ञ मिला, दुनियाँ पर हसने लगे।
जरा सा रूप मिला, दर्पण ही तोड़ डाला।
जरा सा अधिकार मिला, दूसरों को तबाह कर डाला।

भला ऐसे लोग जो रागी हैं, विषयों में डूबे हैं वे क्या मार्ग-दर्शन कर सकते हैं, वे क्या जन्म-मरण से रहित बना सकते हैं? जो स्वयं रागी हैं, वे क्या दूसरों का इलाज कर सकेंगे? ऐसे असंयमी-सद्गुरु-परमगुरु कहलाने वाले तो चलनी से पानी भरने जैसे हैं। भरते तो बहुत, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन विषयों की चलनी में क्या कभी पानी ठहरा है?

वो तमाम् उन्न चलनी से पानी भरते रहे।

अपनी समझ से बहुत बड़ा काम करते रहे॥

सत्य तो हृदय में घटता है, और हृदय तक पहुंचने का द्वार स्वाध्याय नहीं; निर्विकल्प त्यागमय ध्यान है। हृदय में जाने का द्वार शास्त्र नहीं, सन्त प्रेम हैं सन्त-आस्था है।

अगर आपका स्वाध्याय सच्चा है, सन्त आस्था आपके भीतर उछाले मारने लगेगी, शब्द का सार, ग्रन्थ का सार गुंजने लगेगा त्याग के लिए मन मचलने लगेगा, तब आपको उल्लुओं की असलियत का पता चल जायेगा और ऐसा महसूस होगा कि आज तक हम चलनी से पानी भरते रहे। शायद इस आशा से कि कभी तो पानी ठहर जायेगा, काललब्धि छिद्रों को बन्द कर देगी। जब कोई समीचीन पात्र लेकर आता है तब अपनी चलनी के छिद्र दिखाई पड़ते हैं, कुए से पानी तो बाल्टी से ही निकाला जा सकता है। परमात्मा के कुये से पानी तप त्याग की बाल्टी से, सन्तों की मुनियों के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। अभी तो तुम्हारे भीतर असंयमी के शब्दों का शोरगुल, विषयों का शोरगुल गुंज रहा है,

डाकू के भीतर साधु

इसलिए सन्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अभी तो तुम्हारे भीतर भोगों का बाजार लगा हुआ है और उस बाजार को बढ़ाते जा रहे हो, कैसे आवाज सुनाई पड़े मुनियों की अभी तुम्हारे भीतर गीता, कुरान, वेद, मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुंज रहे हैं, मस्तिष्क में शब्द गुंज रहे हैं, अब हटाओ उन सब को, हटाओ व्यर्थ के शास्त्रों को, हटाओ शब्दों को तो सारे का सार, शब्दों का सार तुम्हें उपलब्ध हो जाए, तो उस दिन तुम जानोगे कि सन्त में और परमात्मा में भेद नहीं है।

अभी तो तुम पंडित पुरोहित के चक्कर में फसे हो। उन्होंने धर्म को भी एक व्यवसाय बना लिया है। धर्म के नाम पर व्यापार आसानी से चलता है, क्योंकि परमात्मा के प्रति लोगों की आस्था है। धर्म के नाम पर जितना धोखा संभव है, किसी और चीज के नाम पर संभव नहीं है। ऐसे असंयमी-सद्गुरु कहलाने वालों से थोड़ा जागो और आपको जगाने के लिए ही परमात्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। आश्चर्य तो यह है कि जिन्होंने जाना नहीं है, वे दूसरो को जना रहे हैं, जिन्हे मिला नहीं है वे दूसरो को मिलवा रहे हैं। जिनके पास जरा भी नहीं है वे केवल शास्त्रों के आधार पर लोगों को समझा रहे हैं। इसलिए आप सन्तों से कतराकर दूर भाग रहे हो।

और आचार्य देव कह रहे हैं कि हे परमात्मा! तुम सदा के लिए मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, ताकि मैं इन पाखंडियों से बच सकूँ और तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश में सत्य-असत्य का निर्णय कर सकूँ। जीवन का सम्यक् पथ चुन सकूँ। अगर आपने सन्त चरण नहीं पखारे, सन्तों को हृदय में नहीं बिठाया तो तुम्हारा परमात्मा तुमसे पूछेगा, तब तुम क्या उत्तर दोगे जरा सोचो ?

मुनि—सन्तों की ओर न तुमने कभी निहारा -
जब पूछेगा परमात्मा
क्या उत्तर होगा तुम्हारा ?
जिन सन्तों का प्रेम निमन्त्रण
तुमने था ठुकराया
उन सन्तों में त्यागमय
एक रूप था मेरा
तुम भोग के भ्रम में खोये
मुझे नहीं पहचाना

असंग लगा दिगम्बर ताना-बाना
 जबकि उसका ही था यह बाना
 जिन सुमनों का पूजन-अर्चन
 तुमको नहीं सुहाया
 उन सुमनों में सुन्दर सुरभिमय
 एक सुमन था मेरा
 दिव्य त्याग को मात्र बन्धन
 कहकर तुमने टाला
 त्याग को हेय बता
 मुक्ति पथ विकृत कर डाला
 जो त्यागमय सुरधनु जीवन
 तुम्हें लगा मात्र सपन है
 वह रंगमय एक सपन था मेरा
 तुम निश्चय के पीछे भूले
 व्यवहार की गुरु गरिमा
 रटा-रटाया ज्ञान बन गया
 जड़-चेतन की जड़ सीमा
 रत्नत्रय का उपहास उड़ाया
 कहकर जड़ की माया
 उन रत्नों में ज्योतित चिन्मय
 जीवन भरा था मेरा ।

डाकू के भीतर साधु छिपा था और आपके भीतर आपका परमात्मा छिपा है । उसे प्रगट करने के लिए प्रगट परमात्मा की आवश्यकता है । उसे तो वही जगा सकता है । जिसने उसे जाना है, जो उसमें जिया है, जिसने अपने भीतर उसे उतारा है । उनका मार्ग-दर्शन लो, उन्हें अपने हृदय में उतारो । डाकू के भीतर जो साधु छिपा है उसे बाहर निकालो । भोगों के डाकू ने जो परमात्मा रूप साधु को कैद कर रखा है उसे मुक्त करो । तुम्हारे भीतर बैठा साधु कभी-कभी आवाज भी लगाता है लेकिन तुम उसकी सुनते कहां हो, उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच ही नहीं पाती है । इसलिए कहना पड़ा कि मेरे हृदय में विराजो और सदा सावचेत, सावधान करते रहो ताकि.....?

बस आज इतना ही
 आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर

दिनांक १९-८-९१
 सोमवार

एक बार नारद को यह अभिमान हो गया कि वे भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान ने इस बात को जाना। नारद को साथ लेकर एक दिन वे भ्रमण को निकले। रास्ते में एक तपस्वी मिला जो रुखे-सुखे पत्ते खाता था और तलवार चलाने का निरन्तर अभ्यास करता था। नर-वेषधारी भगवान ने इन दोनों बातों का कारण पूछा। तपस्वी ने बताया महाराज ! सूखे-पत्ते मैं इसलिए खाता हूँ कि फल-फूल परमात्मा के दूसरे पुत्रों के खाने के लिए बचे रहे और तलवार का अभ्यास मैं अपने शत्रुओं को मारने के लिए करता हूँ। भगवान ने पूछा, तुम्हारे शत्रु कौन कौन हैं ? पहला अर्जुन जिसने भगवान से रथ हंकवाकर उन्हें कष्ट दिया, दूसरा द्रोपदी जिसने मेरे भगवान को नंगे पैरों बौड़ाया और तीसरा नारद जो अकारण ही अनेकों प्रश्न पूछ-पूछ कर भगवान का सिर खाता रहता है।

मूल पद्य :- क्रीडीकृताऽशेष-शरीरि-वर्णाः
 रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः
 निरिन्द्रियो ज्ञान-मयो-नपायः
 स देव-देवो हृदये ममास्ताम् ॥१६॥

हिन्दी पद्य :- रागादि दोष जिनने सब जग हराया;
 है एक आप जिनमें आश्रय न पाया।
 इन्द्रिय विहीन श्री' ज्ञान सुख सुभाते,
 उस देवाधिदेव को हम हिय में बुलाते ॥

अन्वयार्थ :- क्रीडीकृताऽशेष — समस्तप्राणि वर्णों को त्याग्य
 शरीरि वर्णाः — करने वाले
 रागादयो — रागादिक
 दोषाः — दोष
 यस्य — जिसके
 न सन्ति — नहीं हैं।
 सः — वह
 निरिन्द्रियः — अतीन्द्रिय
 ज्ञानमयो — ज्ञानमयी
 नपायः — नपाय रहित
 देव देवः — देवों का देव
 मम, हृदये — मेरे हृदय में
 आस्ताम् — विराजमान रहे।

भावार्थ :- समस्त प्राणीवर्णों को अपने अधीन करने वाले रागादि दोष जिनमें लेशमात्र भी नहीं है। जो अतीन्द्रिय है। ज्ञानमयी है। और सर्व अपायों से रहित है। वह देवाधिदेव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें।

चरम मिष्कष

ओम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्म प्रेमी भव्यात्माओ !

एक दिवस एक आदमी की पत्नी खो गई। घटना कोई साधारण तो थी नहीं। पति घबड़ा गया। किसी को मुंह दिखाने लायक न रहा। काफी लोग पूछने आये कि मामला क्या है? लोग तो ऐसे मामले में पूछने जरूर आते हैं। यह तो उत्सुकता का विषय है, बड़ा रस है ऐसी घटनाओं में। वैसे कभी सुख-दुख का हाल पूछने न आयेंगे, लेकिन ऐसे मामलों में हमदर्दी दिखाने वाले ज्यादा आयेंगे, काफी लोग आये पूछने कि मामला क्या है? वह क्यों भाग गई? कैसे भाग गई? पति से मित्रों ने पूछा, क्या कभी आपस में कहा-सुनी हो गई थी? वह मित्रों को उत्तर देते-देते काफी परेशान हो गया। लोगों ने सलाह दी कि आप शीघ्र थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराये। मामला बहुत गम्भीर है, साधारण न समझे। लोगों से परेशान होकर, लोगों के कहने पर रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने गया। थानेदार ने पूछा, कब खोयी?

इतने दिन क्या कर रहे थे? तुम्हें दस दिन बाद होश आया? क्या शराब पी ली थी? नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पत्नी भाग जावेगी। यह मेरा सौभाग्य कहां। जब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि

वह भाग गई है, अब मिलना असंभव है इसलिए रिपोर्ट लिखाने आ गया हूँ।

थानेदार ने पूछा, उसकी लम्बाई क्या थी? पति ने कहा. इतने कठिन सवाल मत पूछो। क्या कभी कोई अपनी पत्नी को नापता है। लगभग मंझोले कद की रही होगी।

थानेदार—जब घर से भागी तब कौनसी साड़ी पहने थी?

पति—इसका तो मुझे जरा भी ख्याल नहीं है।

थानेदार—आपकी शादी कब हुई थी?

पति—पाँच साल पहले,

थानेदार—उसका चेहरा कैसा है? मैंने अभी तक ध्यान से नहीं देखा

थानेदार—उसकी आवाज कैसी है? कभी ध्यान से नहीं सुना। जब कभी भी वह बोलती थी, तो मैं अखबार पढ़ने लगता था, या रेडियों सुनने लगता था।

थानेदार—जब आपको उसका चेहरा रूप-रंग कुछ भी मालूम नहीं है, तब आपने उसे शादी से पहले कैसे पसन्द कर लिया? कम से कम शादी के पहले तो उसे देखा होगा, बातचीत कौ होगी? पति—उस समय उसका चेहरा नीचे थे, जबानो में किसी होश रहता है। उसका सिर नीचे था, वह सिर हिलाकर इशारे से बात कर रही थी। शादी के पहले लड़की सिर हिलाती है और शादी के बाद जबान चलाती हैं। और पुरुष शादी के पहले जबान चलाता है तथा शादी के बाद सिर हिलाता है।

थानेदार—अजीब आदमी है आप! पाँच साल हो गये शादी हुए और आज तक अपनी पत्नी को नहीं पहिचान पाये।

पति—श्रीमान् अगर मैं उसे पहिचान गया होता तो वह घर से भागती ही क्यों, मैं खुद ही घर से भाग जाता। मैंने उसे आज तक ध्यान से नहीं देखा। “कब कौन अपनी पत्नी को ध्यान से देखता है?” इसलिए मैं उसकी पहिचान ठोक से नहीं लिखा सकता।

थानेदार ने झल्लाकर कहा, पाँच वर्ष से उसके साथ हो, कोई न कोई खास पहिचान तो होगी, जरा सोचकर बताओ?

पति—उसकी आवाज बुलन्द हैं, दहाड़ने से छाती कंप जाती हैं, वह मेरे कुत्ते को साथ ले गई हैं।

थानेदार—कुत्ते की रिपोर्ट लिखा दो-कुत्ता काले रंग का है, भूबरा हैं, मोटा हैं, गले में लाल रंग का पट्टा है, उसका नाम मोती है। कुत्ते में लोगों की उत्सुकता है, पत्नी में नहीं। लोगों की उत्सुकता भौतिकता में है, धर्म में नहीं। कौन देखता है अपनी पत्नी को ध्यान से, प्रेम से।

उसने थानेदार से कहा, मैं कुत्ते की बावत तो बता सकता हूँ लेकिन पत्नी की बावत नहीं। मैं कुत्ते को अच्छी तरह जानता हूँ, आप उसकी बावत जो भी पूछेंगे बताऊँगा। थानेदार ने उसे थाने से बाहर निकाल दिया।

बस यही स्थिति हमारी है। हम सबको जानते हैं पहिचानते हैं लेकिन एक मात्र अपनी आत्मा को, परमात्मा को नहीं पहिचानते। घर की, दुकान की, संसार की प्रत्येक वस्तु से अच्छी तरह परिचित है। एक भी भव, एक भी योनी, एक भी पर्याय ऐसी नहीं जहाँ इसका परिचय भोगों से न हुआ हो। समयसार में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं कि.....

शुदपरिचिदाणु भूदा सबस्स वि काम भोग बंध कहा।

एयत्तस्सु बलंभो रावरि वा सुलहो विहत्तस्स।।

काम-भोग सम्बन्धी कथा सभी जीवों की सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है, केवल रागादि से भिन्न एकत्व की प्राप्ति सुलभ नहीं है।

संसार का सुख-दुख तो सम्पूर्ण प्राणी भोगते ही है। कुत्ते-गधे भी भोगते हैं; वृक्ष भी भोगते हैं; कीड़े-मकोड़े भी भोगते हैं। अगर तुमने भी वही भोगा, तो तुमने मनुष्य पर्याय पाकर क्या किया? मनुष्य जन्म तो दोषों से दुख-सुख से मुक्त होने को मिला है।

नफा हो गया, नुकसान हो गया, संयोग हो गया, वियोग हो गया, आज तो बड़ी मौज हो गयी, कल बड़ा दुख हो गया, आज बड़ा लाभ हो गया, कल बड़ी हानि हो गई। आज थोड़ा हंस लिया, कल ज्यादा रो लिया ऐसे दिन तो सभी देखते हैं; मानते हैं। देवताओं को देख लो, नारकियों को देख लो, राम-रावण, कृष्ण-कंस, पांडव-कौरव का जीवन देख लो। चौरासी लाख योनियों के जीव का इतिहास पलट लो, पढ़ लो। किसी काभी इतिहास देख लो, अगर ऐसे थपेड़े तुम खा रहे हो, तो तुम व्यर्थ पैदा हुए हो। यही चीज तो किसी भी योनि में, किसी भी गति में मिल जायेगी। क्योंकि आहार भय, मंथुन-परिग्रह संज्ञा चारों गति के जीवों में समान होती है। यहां काम तृप्ति को नारी मिली है, ऊंट बनोगे तो वहां ऊटनी मिल जायेगी, शेर बनोगे तो शेरनी मिल जायेगी, गधा बनोगे तो गधी मिल जायेगी, कुत्ता बनोगे तो कुत्ती मिल जायेगी, चिड़वा बनोगे तो चिड़िया मिल जायेगी, काम तृप्ति का कोई न कोई साधन जरूर मिल जायेगा। चाहे सूअर हो जाये, चाहे कुत्ता हो जाए, चाहे गधा हो जाए, चाहे हाथी हो जाय अर्थात् ये भोग किसी भी योनि में दुर्लभ नहीं है। यदि मनुष्य भव में भी आकर इस नर-रत्न को

काम-भोग में विषय-संयोग में शराब-कबाब में लगा दिया तो जीवन के स्वर्ण पात्र में विष भर लिया ऐसा जानो। मनुष्य भव में दुर्लभ है संयम-आत्म ज्ञान-समाधि-सम्यग्दर्शन-ध्यान एक ऐसा आनन्द जहाँ जरा भी दुख-क्लेश का जरा भी लेश न हो। ऐसी परम प्राप्ति का नाम ही परमात्मा है।

परमात्मा कौन हैं ? ऋद्धीकृता शेष शरीरवर्गाः

रागाक्ष्यो यस्य न सन्तदोषाः ॥

संसारी प्राणी जिन दोषों के, भोगों के, रोगों के, कमियों के, बासनाओं के आधीन, है गुलाम है, दास है, सेबक है, किंकर है ऐसे दोष जिनमें नहीं है वो ही परमात्मा है। अगर परमात्मा भी दोषी है, कमों से लिप्त है तो फिर हममें और उसमें क्या अन्तर है। कोई मात्र शक्ति सम्पन्न होने से थोड़े न परमात्मा हो जाता है। परमात्मा तो वह हो सकता जो अपनी आराम का मालिक बन गया है, स्वामी बन गया है, समस्त दोषों से ऊपर उठ गया है। यही तो परमात्मा की पहिचान है। जब साधारण सी स्त्री की पहिचान होती है, साधारण से मनुष्य की पहिचान होती है, तब क्या परमात्मा की पहिचान न होगी ? उसके विशेष लक्षण न होंगे ? वह सबसे भिन्न न होगा ? पहिचान कर, जानकर, समझकर परमात्मा को नमस्कार करो, किसी भी अद्वा-तद्वा रागी-दोषी को परमात्मा मत मान लेना अथवा तुम्हारी ही फजिहत होगी -

नगर में एक कुम्हार था, उसे अपने गधे से बहुत प्रेम था। एक दिन अचानक उसका गधा मर गया। कुम्हार के तो प्राण ही सूख गये। होशो हवास उड़ गये। उसके वियोग में दहाड़े मार कर रोने लगा। हाय गन्धर्वसेन तुम मर गये। अब हमारा जीवन कैसे चलेगा ? हाय गन्धर्वसेन ! लोगों ने सुना, वे भी काफी दुखित हुए। लोगों ने समझा कि गन्धर्वसेन नाम का साधु मर गया है। काकी नाम था, बहुत काम करता था वह। अब लोग किसके पास अपना दुखड़ा सुनायेंगे, कौन उनके दुख दूर करेगा। लोग भी उसके साथ-साथ रोने लगे। एक से दो हुए, दो से चार हुए, चार से आठ हुए, देखा-देखी सारा नगर रोने लगा। लोगों ने अपने-अपने सिर मुड़ा लिये। नगर का थानेदार भी प्रभावित हुए बिना न रह सका, उसने भी अपना सिर मुड़ा लिया, उसकी देखा-देखी सबने सिर मुड़ा लिये। अकस्मात् नगर का सम्राट नगर भ्रमण को निकला। उसने देखा आज सारा नगर रो रहा है। मंत्री से कहा, जानों पता लगाओ, क्या कारण है ? थानेदार से पूछा गया, क्या बात है ? आज सबने सिर क्यों मुड़ाया है, किसलिए सब रो रहे हैं ? थानेदार ने कहा, गन्धर्वसेन मर गया है। यह गन्धर्वसेन कौन है ?

अपने नगर के बाहर बहुत बड़ा तपस्वी रहता है, वही हैं। यह खबर तुम्हारे पास कैसे आयी ? नगर के कुम्हार के द्वारा पता चला। कुम्हार से जाकर पूछा, कि तुम्हें कैसे पता चला कि गन्धर्वसेन का मरण हो गया ? अरे आप कैसे बात करते हैं, मेरा गधा मरे और मुझे पता भी न चले। तो तुम्हारे गधे का नाम गन्धर्वसेन है ? जी हां, बेचारा मर गया।

असलियत का पता चला तो सब लोग अपनी मूर्खता पर काफी पछताये, शरमाये। आपको भी जब पता चलेगा अपने अज्ञान का, अपनी मूर्खता का तब आपकी भी यही दशा होगी। जिस परमात्मा को पूजा उपासना-आराधना करते हैं, कम से कम उसके स्वरूप का ज्ञान तो होना ही चाहिए। परमात्मा कौन हो सकता है, गुरु कौन हो सकता है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र लिखते हैं.....!

परमेष्ठी परमज्योतिर्विरागो विमल; कृती

सर्वज्ञोऽन्यादि मध्यान्तः सार्वशास्त्रो पलात्यते ॥

वह परमात्मा परमज्योति यानि परमज्ञान से सहित हैं, राग-द्वेष मोह से रहित विमल हैं; विराग से सम्पन्न है यानि वीतरागी है, कृत्य-कृत्य है, परिपूर्ण है, आत्मिक आनन्द से लबालब है। आदि-मध्य और अन्त से रहित है, समस्त पदार्थों का शाता दृष्टा है और समस्त जीवों का हित कारक है। वही परमात्मा है अन्य किसी को, चमत्कार दिखाने वाले को परमात्मा मत समझ लेना।

गन्धर्वसेन के मरण पर सारा गांव रोने लगा। यह किसी ने भी नहीं पूछा कि गन्धर्वसेन कौन था, आदमी था या शैतान, इंसान था या भगवान, आखिर कौन था वह, बस सब रोने लगे सिर मुड़ा लिया। हमने भी कभी परमात्मा के स्वरूप की बावत जानने की कोशिश नहीं की। लाल पीले पत्थरों को पूजते चले आ रहे हैं। सबके भगवान अलग-अलग हैं। सबने अपनी-अपनी शकल में परमात्मा गढ़ लिये हैं। परमात्मा का एक निश्चित आकार-प्रकार रूप नहीं है। भारत का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है। भारत के भगवान की नाक सीधी है, क्योंकि यहाँ सीधे नाक के लोग हैं, और चीन के भगवान की नाक चपटी है क्योंकि यहाँ के लोगों की नाक चपटी होती है। आदमी भीतर से जैसा होता है, बाहर भी वैसा ही भगवान निर्मित कर लेता है। तुलसी के भगवान के हाथ में धनुष है, सूर के भगवान के हाथ में बाँसुरी है। कोई भगवान को सारथी मानता है, कोई भगवान को योद्धा मानता है। गीता कथा में एक प्रसंग आया है.... ।

एक बार नारद को यह अभिमान हो गया कि वे भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान ने इस बात को जाना। नारद को साथ लेकर एक दिन वे भ्रमण को निकले। रास्ते में एक तपस्वी मिला जो खड़े सुखे पत्ते खाता था और तलवार चलाने का निरन्तर अभ्यास करता था। नर-वेषधारी भगवान ने इन दोनों बातों का कारण पूछा। तपस्वी ने बताया महाराज ! सुखे-पत्ते मैं इसलिए खाता हूँ कि फल-फूल परमात्मा के दूसरे पुत्रों के खाने के लिए बचे रहे और तलवार का अभ्यास मैं अपने शत्रुओं को मारने के लिए करता हूँ। भगवान ने पूछा, तुम्हारा शत्रु कौन-कौन है ? पहला अर्जुन जिसने भगवान से रथ हंकवाकर उन्हें कण्ट दिया, दूसरा द्रोपदी जिसने मेरे भगवान को नंगे पंरो दौड़ाया और तीसरा नारद जो अकारण ही अनेकों प्रश्न पूछ-पूछ कर भगवान का सिर खाता रहता है।

यह प्रसंग भले ही अहंकार चूर करने की दृष्टि से कहा गया हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी परमात्मा नहीं है जो किसी के साथ विचरण करता हो, और एक-एक भक्त के अहंकार को तोड़ने का उपक्रम रचाता हो। दूसरे के अहंकार को तोड़ना भी द्वेष बुद्धि है और जहां पर द्वेष है, वहां राग नियम से होगा। राग-द्वेष का दिन रात का, सुबह-शाम का सम्बन्ध है, जन्म-मरण का सम्बन्ध है। परमात्मा तो कर्मों से रहित है, मोह से रहित है। और राग तो मोह के उदय से होता है। द्वेष से ज्यादा खतरनाक राग होता है। क्रोध में, द्वेष में तो कम से कम यह ख्याल बना रहता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, लेकिन राग में तो इतना भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ।

वेद कहता है कि संसार को, सृष्टि को परमात्मा ने रचा है। यानि ईश्वर के मन में कामना पैदा हुई कि मैं कुछ रचूँ। मैं संसार रचूँ। संसार रचने की वासना जागी। इसका मतलब हुआ कि कामना परमात्मा से भी बड़ी हुई। कामना ने परमात्मा को आन्दोलित कर दिया। परमात्मा भी वासना के अधीन हुआ, और संसार बनाने चला। वासना पैदा हुई कि रचूँ कामना हुई कि बनाऊँ, फैलाऊँ अपनी माया का जाल। अगर परमात्मा भी माया के वशीभूत है, कामना के वशीभूत है, वासना से अनुप्राणित होने जा रहा है, चलाया जा रहा है, तो वासना बड़ी हुई और परमात्मा छोटा हुआ।

और भगवान महावीर कहते हैं कि छोड़ो परमात्मा को पहले अपनी वासना को पकड़ो। जिसने परमात्मा को चलाया है वह तुम्हें भी चला रही है। विचारणीय प्रश्न है अगर परमात्मा जन्म-मरण से, कर्मों से रहित है

तो उसके अन्दर वासना उठी कैसे ? बिना पानी के लहर नहीं उठ सकती, बिना झाँखों के देखा नहीं जा सकता । पदार्थ को देखने के लिए झाँख चाहिए तथा वासना को जन्म देने को कर्म चाहिए । परमात्मा ने संसार को नहीं बनाया, बल्कि हमने परमात्मा को बनाया है । परमात्मा ने तो अन्तरंग के कर्मों के संसार को नष्ट करके स्वयं के अनन्त गुण रूप अन्तरंग संसार को बनाया है । संसार दो प्रकार का है—एक क्रोध-मान-माया-लोभ का अन्तरंग संसार तथा दूसरा पदार्थ का बहिरंग संसार । स्वयं के अन्तरंग संसार को मिटाकर परमात्मा बना सकता है ।

परमात्मा तो परम वीतरागी है, वह संसार को बनायेगा ही क्यों ? उसे क्या गरज पड़ी है संसार बनाने की ? क्या संसार नहीं था तो वह परेशान था ? जितना एक मां परेशान होती है प्यूपू के अभाव में, एक नेता परेशान होता है अधिकारों के अभाव में, एक कवि परेशान होता है प्रशंसा के अभाव में, तो क्या परमात्मा भी इतना ही परेशान था ? यदि परमात्मा परेशान था, तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी होगा और जो दुखवादी है उसकी आराधना से क्या लाभ ? एक गीत सुना था..... !

मोह जाल में फंसे हुए है कर्मों ने आ घेरा
कैसे तिरंगे भव-सागर से, क्या है दोष हमारा
लिखा विधाता ने किन घड़ियों से लेखा हमारा
भूल हुई क्या हमसे भगवन क्या है दोष हमारा ?

कौन लिखेगा, विषाद की, दुख की लम्बी शृंखला तुम्हारे जीवन में ? किसको पड़ी है ? कौन तुम्हें दुख देने को उत्सुक है ? अगर परमात्मा दुख देने में मात्र शैतान ही उत्सुक हो सकता है । परमात्मा कैसे उत्सुक होगा ? वह तो करुणा निधान है, दया का सागर है, प्रेम की मूर्ति है । जरा स्वयं सोचो । परमात्मा और दुख को उत्सुक हो ! तो फिर शैतान और परमात्मा में क्या भेद करोगे ? और विशेष ध्यान रखना, परमात्मा यदि आपको परमात्मा दुख देने में उत्सुक हो, तो खुद भी दुखवादी होगा और दुख ही पायेगा । जो दूसरों के जीवन में दुख लिखेगा, उसके जीवन खाते में अपने आप दुख लिख जायेगा । जो चारों तरफ दुख बरसायेगा, उस पर भी दुख के छीटे पड़े बिना न रहेंगे । और जो सबके जीवन में अन्धेरा कर देगा, उसे खुद भी अमावस में रहना पड़ेगा । लेकिन

ये भूल, अगर कोई, कहीं परमात्मा हैं तो न करेगा । नारायण श्रीकृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं.....।

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

परमात्मा लोक के कर्तृत्व और कर्मों का सृष्टा नहीं हैं । वह लोक के कर्म-फल संयोग की रचना भी नहीं करता । केवल स्वभाव, अर्थात् पदार्थ की स्वयं की प्रवृत्ति की कर्मत्व और कर्मफल में निमित्त होती हैं । प्रकृति का परिणामन तो अपने आप होता है । उसका कोई कर्ता-धर्ता हर्ता नहीं हैं । प्रत्येक आत्मा अपने कर्म का फल भोगती है । जीव स्वयं ही कर्म करता है और उसका फल भोगता है ।

एक बात आपसे कहूँ, आदमी कभी अपने भीतर ठीक से झाँकवार देखे तो बहुत सारे रहस्य अपने-आप खुल जायेंगे, प्रगट हो जायेंगे, जीवन में जो भी हो रहा है, वह स्वयं के चाहने से हो रहा है, वह हमारे चाहने से हो रहा है । जो हम चाहते हैं, वही हो रहा है । शायद हमें भी पता न हो कि हम क्या चाहते हैं । चाहे हमने गहन अन्धेरे में दवा बी हो, अचेतन के मोह में भूला दी हो - लेकिन जो भी हो रहा है, वो हमारे चाहे हो रहा है । मौत भी हमारी चाह से ही घटती है, और जीवन भी हमारी चाह से ही घटा है । जन्मे भी अपने कारण हैं और मरण भी स्वयं के कारण होगा । संसार में भी हम अपने ही कारण हैं और मोक्ष में भी हम ही कारण हैं । यही तो भगवान महावीर की एतिहासिक खोज है । ये जैन दर्शन का चरम निष्कर्ष है ।

रथ जीवन का जाकर रुके थे तो तेरे गांव में
सांसें का ये दीप बुझे तेरे चरणों की छांव में
भाबना के फूल लेकर
आँसू की जयमाल में
द्वार निहारे आये हम तो
मुक्ति रमा की चाह में

हिय की चन्दना प्रेम की प्यासी वन-वन डोले बाधरी
देह मुरलिया गीत तुम्हारे गाती फिरे ये पागली
त्याग तुमको अर्ध चढ़ाये
ध्यान उतारे—आरती

तुमको श्रद्धा-अर्पण टेरे
 तुमको भक्ति पुकारती
 प्रेम दीप के बुझा न पाये कर्मों की ये आंधियां
 पग पग चलकर आ रही मिटाने सारी दूरियां
 नयन समाधि के द्वारा ये
 रूप तुम्हारा निहार ले
 मेरे तप स्वेद की बूंदें
 चरण तुम्हारे पछार लें
 अन्तिम सांसो का स्वर भी भक्ति की झंकार दे
 अन्तिम रक्त बिन्दु मेंहदी बन आत्म को शृंगार दे ॥

अगर परमात्मा को हृदय में विराजमान करना चाहते हो, तो बस अब एक ही प्रार्थना उठे, कि ये जीवन का रथ मात्र आपके गांव में, सिद्धालय में ही जाकर रुके। मुक्तिरमा के आंचल की छांव में ही विश्राम करू। ये सांसो का दीप तुम्हारे चरणों की छांव में बुझे अन्यत्र कहीं नहीं। यह बारात अब तुम्हारे ही। द्वार पर आकर रुके। जब अपनी हर श्वास में त्याग बन जाय, अर्पण हो जाय, और मन का पोर-पोर उसकी उतारने लग जाय, श्रद्धा-भक्ति उसे पुकारे, तेरे तो निश्चित ही उसके ही आंचल में विश्राम होगा। बस एक “चरम निष्कर्ष” हो तुम्हारा कि समाधि की आंख द्वारा निज के परमात्मा का रूप निहार लें और जीवन को तपस्या से आविर्भूत गंगा जल तुम्हारे चरणों का अभिषेक करे। अन्तिम श्वास जाते जाते तुम्हारे गीत गाती जाये और अन्तिम रक्त की मेंहदी बन कर तुम्हारे पांव में रव जाये, आत्मा का शृंगार कर दे। बस मेरे जीवन का चरम निष्कर्ष रहे।

वह अपनी पत्नी का चेहरा नहीं पहिचान सका और आप अपने परमात्मा को नहीं पहिचान सके। क्योंकि आपकी उत्सुकता भौतिकता में है। आपका मन सतत् दौड़ रहा है भाग रहा है, भविष्य में जी रहा है। वर्तमान में जो उपलब्ध है उससे वह तृप्त नहीं है। शादी के पूर्व आपने बड़ी कल्पनाये की थी, अनेक स्वप्न देखे थे कि ऐसी पत्नी लाऊंगा, इतनी सुन्दर पत्नी लाऊंगा कि जैसे स्वर्ग की अप्सरा पृथ्वी पर उतर आयी हो। और अपने मन पसन्द की पत्नी भी ले आये। मनकी कर ली, इच्छा पूर्ण हो गई, अब आंखे बन्द करो और देखो क्या आपको अपनी पत्नी का चेहरा याद हैं? नहीं; किसको याद रहता है पत्नी का चेहरा। कौन देखता है पत्नी को

प्रेम से। हाँ पडोसिन का चेहरा जरूर याद होगा। जब पत्नी का चेहरा याद नहीं है: तब परमात्मा का चेहरा कहां याद रहेगा? जैसे आपकी पत्नी के साथ दैहिक सम्बन्ध हैं, वैसे परमात्मा के साथ भी व्यापारिक लाभ-हानि का सम्बन्ध है। परमात्मा के पास तो भौतिक प्यास बुझाने जाते हैं लेकिन हृदय में वह नहीं धन विद्यमान है। धन की आकांक्षा विद्यमान है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि अब धन नहीं धर्म, पद नहीं परम विराजमान रहे। यही मेरा चरम निर्णय है और परमात्मा की उपलब्धि ही जीवन का चरम निष्कर्ष है।

बस आज इतना ही
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर
प्रतापगढ़

दिनांक २०-८-९१
मंगलवार

१७

चमन को खाक बनाने की बात करता हूँ

चमन को खाक बनाने की बात करता हूँ ।
समझ सको तो समझाने का प्रयास करता हूँ ॥
कहर में शम्मा जलाने की बात करता हूँ ।
मिथ्यात्व से पर्दा उठाने की बात करता हूँ ॥
कण-कण में बिछा दो बबूल के कांटे ।
चाल-चलन सिखाने की बात करता हूँ ॥
वो बागवान जो फूलों से बंद रखता है ।
आज उसे ही हटाने की बात करता हूँ ॥
जो सिर्फ अपने लिए बना रहे है जमी पे मका ।
मैं हर किसी को मका बनाने की बात करता हूँ ॥
जिस चिराग तले लूट है, अन्धेरा है ।
वहाँ ज्योत जलाने की बात करता हूँ ॥
गुलों पे जमी ओस को मोती समझ रहे है ।
ओस उठाने के लिए सूरज की बात करता हूँ ॥
चमन को खाक बनाने की बात करता हूँ ।
समझ सको तो समझाने का प्रयास करता हूँ ॥

मूल पद्य :- जो व्यापको विश्व-जनीन-वृत्तिः
 सिद्धो बिबुद्धो घृत-कर्म-बन्धः
 ध्यातो धुनीते सकलं विकारम्,
 स देव-देवो हृदये ममाऽऽस्ताम् ॥ १७ ॥

हिन्दी पद्य :- जो सर्वव्यापी औ विश्वकल्याण कारी,
 सिद्ध-प्रबुद्ध अरू कर्मबन्धन निवारी ।
 मन में हैं ध्यान करने से विकार खोते,
 वह देवाधिदेव को हम हिय में बुलाते ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ :-	यः	— जो
	व्यापकः	— (ज्ञान की अपेक्षा) सर्वव्यापक हैं
	विश्व-जनीन-वृत्ति	— विश्व कल्याण करने का स्वभाव वाला है
	सिद्ध	— सिद्ध है
	बिबुद्ध	— ज्ञायक स्वभावी है
	घृत-कर्म-बन्ध	— कर्मबन्धनों का विध्वंसक है
	ध्यातः	— ध्यान में धिन्तन किया गया जो
	सकलम्	— समस्तं
	विकारम्	— विकारी भावों को
	धुनीते	— नष्ट करता है
	स देव-देवः	— वह देवों का देव
	मम हृदये	— मेरे हृदय में
	आस्ताम्	— विराजमान रहे ।

भावार्थ :- विश्व कल्याण की वृत्ति जिनका स्वभाव हैं जो ज्ञान की अपेक्षा से सर्वव्यापक है सिद्ध है, प्रबुद्ध हैं और सर्वकर्मबन्धनों से रहित हैं तथा जिसका ध्यान करने से हृदय के सर्व विकार दूर हो जाते है, वह देवाधिदेव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे ।

यमन को खाक बनाने की बात करता हूँ

श्रीम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्मप्रेमी भव्यात्माओ !

जो कर्मों के अधीन नहीं है, स्वयं का सम्राट है, स्वयं का मालिक है, अतीन्द्रिय आनन्द में डूबा है, समस्त दोषों से रहित है। और ज्ञानमय है, परम विशुद्ध ज्ञानमय है, ऐसा परमात्मा मेरी आत्मा में वास करे, निवास करे।

जगत हित की वृत्ति जिनका स्वभाव है, ज्ञान की अपेक्षा से सर्वव्यापी है, सिद्ध है, प्रबुद्ध है, समस्त कर्म बन्धन से रहित है तथा जिनका ध्यान करने से हृदय के समस्त विकार दूर हो जाते हैं ऐसा परमात्मा अर्थात् अरिहन्त देव मेरी आत्मा में विद्यमान रहे।

“धृत कर्म बन्धः” जो समस्त कर्मों से रहित है। अर्थात् कर्तापन से रहित है। संसार के सभी दर्शनकार परमात्मा को सृष्टि का कर्ता मानते हैं लेकिन भगवान महावीर परमात्मा को सृष्टि का नहीं स्वयं का कर्ता है, स्वयं के परमात्मा का सृजन किया है। और समस्त कर्मों का नाश वही कर सकता है जिसने अपने समस्त विकारों को जीत लिया हो। आत्मा वैभाविक रूप में होती है तब विकार उत्पन्न होते हैं। अगर कोई परमात्मा है तो समझना वह विकारों से रहित होगा। ऐसा अन्य मत वाले कहते हैं,

उनके पुराण कहते हैं। कि-

एक दिवस ब्रह्मा के मन में पृथ्वी को रचने का ख्याल पैदा हुआ, अपनी वासना को वो रोक न सका, तो एक दिन उसने पृथ्वी रची, वो उसकी बेटी थी, फिर उस पे मोहित हो गया। उसके पीछे दौड़ने लगा। बेटी घबड़ा गयी। घबड़ा के गाय हो गयी। वो बैल हो गया। फिर उसने अपना रूप बदल लिया, वो हथिनी हो गई वो हाथी हो गया इस प्रकार उससे सारे पशु-पक्षियों का जन्म हुआ, फिर उसने गधा-कुत्ता-उल्लू मनुष्य का सृजन किया। इस प्रकार उसने सृष्टि का सृजन किया। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है। लेकिन वर्तमान के हिन्दू बहुत कायर हो गये हैं, इस कथा को कहने से वे कतराते हैं। कथा कितनी ही भद्दी लगती हो लेकिन हैं बहुत मूल्यवान पुराने समय के हिन्दू बहुत हिम्मतवार थे, उन्होंने फिर नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन कभी बड़ी हिम्मती कौन थी यह मानना पड़ेगा। कथा बड़ी रहस्यपूर्ण हैं, बड़ी प्रतिकात्मक है, जरा इसे समझो। भले ही कल्पित हो, मगर इससे क्या लेना-देना हैं, हमें तो मात्र इसके तथ्य को समझना है। कि आदमी जब मानसिक रूप से रुग्ण होता है तो कामना-वासना विकारो से भरता है। विकार का शाब्दिक अर्थ है.....विषयों के प्रति प्यार की दौड़ कार वही है विकार। विषयो के प्रति मन में बसे विशेष प्यार वही है विकार। मन जब रुग्ण होता है तो विकार को जन्म देता है, कामना से भरता है। आप जानते ही कामी मन सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है, जैसे तूफानी नदी किनारों को तोड़ देती हैं। वासनाये भी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देती है।

“यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ति” जिनका ज्ञान व्यापक और विश्व कल्याण की वृत्ति वाला है। ज्ञान कैसा होना चाहिए, विश्व कल्याण की भावना से प्रोत-प्रोत। समस्त जीवों के कल्याण की भावना से भरा होना चाहिए। अदभूत वाक्य है “यो व्यापको” आप व्यापक हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा कण-कण में विद्यमान है। शरीर की अपेक्षा परमात्मा व्यापक नहीं है, ज्ञान की अपेक्षा व्यापक है। उनका परम विशुद्ध केवलज्ञान लोक के पदार्थ को और अतीत-अनागत-वर्तमान की एक समयवर्ती सभी पर्यायों को जानता हैं। उनके ज्ञान से एक भी पदार्थ, एक भी पर्याय अछूति नहीं है।

ज्ञान की अपेक्षा आप व्यापक है, आत्मा को सिद्ध कर लिया है इसलिए आप सिद्ध है। आपने अपना गुरु किसी को नहीं बनाया, दीक्षित

धम्म को खाक बनाने की बात करता हूँ

ये, जन्म से तीन ज्ञान मति-श्रुत-अवधिज्ञान के धारी थे इसलिए आप प्रबुद्ध है। आप समस्त कर्मों से रहित है इसलिए अशरीरी हैं। जो भी आपको ध्याता है वही भी कर्मों से मुक्त हो जाता है। आचार्य क्या कह रहे है, परमात्मा की महिमा कितने गहरे शब्दों में बता रहे है, कृतज्ञता प्रगट करने को कितना प्यारा शब्द चुना है ध्यातो-धुनीते जो ध्याता है उसे आप धुन देते है, साफ कर देते है रूई की भाँति। रूई का धुननेवाला जैसे रूई को धुन कर साफ कर देता है आप भी संसारी आत्माएँ रूई के भीतर से काम-क्रोध लोभ-मोह का कचरा बाहर निकाल देते है।

“सन्त दरश सबक पातक रही”

सन्तों के दर्शन मात्र से समस्त पातक, पाप विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार राजा भोज ने कवि कालिदास से पूछा कि सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ फूल कौनसा है। तो राज्य सभा में बैठे अनेक विद्वजनों ने कहा, चम्पा। किसी ने कहा चमेली किसी ने कहा गुलाब। किसी ने कहा कमल। किसी ने कहा केतकी। लेकिन कालीदास ने कुछ न कहा, तो लोगों ने कहा, आप क्यों चुप बंठे हैं? कालीदास ने कहा, हूजूर सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ फूल यदि कोई है तो वह कपास का फूल है, सब लोग हंसने लगे। सभाषदों ने कहा, उसमें गन्ध नहीं होती, उसमें सुवास नहीं होती। कालीदास ने कहा, यही तो भूल है। फूल का मूल्यांकन उसकी गन्ध से नहीं, उपयोगिता से होता है। कपास का फूल दूसरों की आबरू बचाने के लिए काम आता है। जब वह एकता के सूत्र में बन्धकर कपड़े के रूप में आता है तो वह दूसरों की नग्नता को ढक देता है कपास वस्त्र के रूप में तभी ढलता है, वस्त्र बनता है जब वह अपने बीज को, मल को त्याग देता है और एकता के सूत्र में बन्धता है।

देखो सन्तों का सम्यक्ज्ञान वो अपने वस्त्र उतार कर समाज के उद्धार में, कल्याण में लग जाते है, अर्थात् समाज की व्यक्ति की नग्नता को ढक देते है। जिनको सन्त समागम मिल जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि -

दारा सुत अरु लक्ष्मी पापी के घर होय ।

संत समागम हरि-कथा तुलसी दुर्लभ होय ॥

जीवन की दो दुर्लभ वस्तुयें हैं.....सन्त समागम और हरि-कथा भगवान की कथा बाकी सब सुलभ हैं। पापी से पापी जीव भी स्त्री का स्वामि और सम्पत्ति का स्वामी बन जाता है। धन-सम्पत्ति, स्त्री आदि को

पाना कठिन नहीं है। कठिन हैं सन्त-समागम और जिनवाणी का श्रवण। और जिनवाणी तो सन्त मुख से ही अच्छी लगती हैं। क्योंकि जिनकी वाणी हैं, उनके ही मुख से अच्छी लगती है, पंडितो पुरोहितों के मुख से नहीं। वे क्या जाने शास्त्रों का स्वाद। शास्त्रों का स्वाद तो मिलता है सम्यक् आचरण से। और सम्यक आचरण की व्यास पैदा होती हैं सन्तो का समागम करने से, उनके निकट बैठने से, और तथा कथित पंडित डरते हैं मुनियों से, कतराते हैं, उनके पास जाने से। ये तो परमात्मा से भी बचते होंगे, उसका कारण हैं क्योंकि परमात्मा से, सन्तों से जुड़ने का अर्थ हैं अपने अहंकार की दुकान को बन्द करना, और अपने हृदय को उनके प्रेम-तीर के लिए खुला छोड़ देना, असुरक्षित छोड़ देना। हटाओ अपनी सारी सुरक्षा के कवच। हटा लो चरित्र मोहनीय कर्मोदय की ढाले। लगने दो त्याग के तीर चुभ जाने दो प्राणों में। अहंकार के गलन से मोह के पिघलन से, परिग्रह के क्षयरन से, कामना के उपशमन से दर्द होगा बहुत। सन्तो की संगति करोगे तो त्याग-भाव तो पैदा होगा, परिग्रह छुटने की पीड़ा तो होगी मगर यह पीड़ा बड़ी मधुर हैं। लेकिन इसका अनुभव तो तभी होगा, जब हृदय से सन्त चरण में आओगे, श्रद्धा से नमन करोगे, त्याग को अपनाओगे। लाख आचाय समझाते रहे इससे कुछ न होगा। जब शब्द तीर लगेगा, हृदय में चुभेगा और उसकी पीड़ा सर्वांग में फैलेगी, तब उसका अनुभव होगा। सन्तो के शब्द तीर कोई साधारण नहीं है जो मारता हो, यह तो ऐसा तीर है जो जिलाता है। यह तीर जहरीला नहीं, अमृतमय है। जिसको लगता उसको अमर बनाता है।

ये नुकीले शब्द उनको अखरते हैं, उनको चुभते हैं जो शास्त्रीयज्ञान से भरे हैं, अहंकार की मूढ़ता से भरे हुए हैं। बस यही एक मूढ़ता उनको संयम से दूर, सन्तों से दूर भाग रही है, उनको सत्य से हटा रही हैं। चरित्रहीन शास्त्रीयज्ञान अहंकार को जितना परिपुष्ट करता है और कोई चोख परिपुष्ट नहीं करती। इसलिए तथाकथित ज्ञानियों ने वेद-कुरान-गीता संयम सार-नियमसार के अहंकार से अपने कण्ठ को सजा लिया है। लगाए तिलक, पहने जनेऊ, पहने टोपी, लिए हुए समयसार, लिए हुए गीता जमे हैं पंडित। जरा गौर से देखो, इनकी चाल देखो, इनका उठना-बैठना देखो, इनके ज्ञान को ओट में छिप गया है इनका अज्ञान। पादरी-पुरोहित, तथाकथित पंडित जितने अहंकारी होते हैं कोई और नहीं होता। बड़ी पैनी धार होती हैं उनके अहंकार में। तभी तो इनने तेरह-बीस-निश्चय-व्यवहार के नये-नये पंथ खोल दिये। शास्त्रों में ख्याति-पूजा-लाभ से भरे ज्ञानी को

चमन को खाक बनाने की बात करता हूँ

अज्ञानी कहा है, मूढ़ कहा है। क्योंकि ये तो पहले से ही समझ बैठे हैं, पहले से ही ज्ञानी बने बैठे हैं। शब्द समझ लिए हैं, कंठस्थ कर लिए हैं, तोतों की तरह और सोचते हैं कि जान लिया जो जानने योग्य है, आत्मा को समझ लिया है, अब मुनियों के पास क्या जाना, सन्तों के पास क्या जाना।

इनको तो सन्तों के शब्द पसन्द आने वाले ही नहीं हैं। ये तो खोपड़ी में जी रहे हैं, ये तो हृदय को भूल ही गये हैं, ये तो सन्तों को भूल ही गये हैं। ये कुन्दकुन्दाचार्य को भी नहीं मानते, अगर वे जिन्दा होते तो किसी और को मानने लगते, ये तो अपने स्वार्थ को मानते हैं, इनके मतलब की जो बात होती है उसे मानते हैं। इन्हें किसी से कुछ लेना-देना नहीं है, तो मात्र अपने अहंकार के संबर्धन से मतलब है।

एक बात का विशेष ख्याल रखना कि सन्त भी शास्त्रों में मूढ़ शब्द का, अज्ञानी शब्द का, प्रयोग करते हैं, तो उनका अर्थ साधारण अर्थ नहीं होता बेपढ़ा-लिखा, गंवार। नहीं, उनका अर्थ होता है पढ़ा-लिखा गंवार। इसी बात का खुलासा अमोघ ऋषि ने किया है.....

कि पथ्यदनं धर्मः का शुचिरिह यस्य मानसं शुद्धम् ।

कः पंडितो विवेकी किं विषयवधीरिता गुरवः ॥

मार्ग के लिए भोजन क्या है। धर्म। शुद्ध कौन हैं ? जिसका मन पवित्र है। पंडित कौन हैं विवेकी पुरुष। विष क्या है ? गुरुओं का तिरस्कार और अपमान विष है। लौकिक विष के खा लेने से मात्र देह का मरण होता है लेकिन मुनि अपमान का विष, अनादर का जहर, अवज्ञा का हलाहल, मुनि उपेक्षा का गरल आत्मा को भव-भव में भटकता है। इसलिए..... ।

चमन को खाक बनाने की बात करता हूँ ।

समझ सको तो समझाने का प्रयास करता हूँ ॥

कहर में शम्मा जलाने की बात करता हूँ ।

मिथ्यात्व से पर्दा उठाने की बात करता हूँ ॥

कण-कण में बिछा दो बबूल के कांटे ।

चाल-चलन सिखाने की बात करता हूँ ॥

वो बागघान जो फूलों से बैर रखता है ।

आज उसे ही हटाने की बात करता हूँ ॥

जो सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं जमी पे मकां ।

मैं हर किसी को मकां बनाने की बात करता हूँ ॥

चमन को खाक बनाने की बात करता हूँ

जिस चिराग तले लूट हैं अन्धेरा हैं ।
वहां ज्योत जलाने की बात करता हूँ ॥
गुलों पे जमी ओस को मोती समझ रहे हैं ।
ओस उठाने के लिए सूरज की बात करता हूँ ॥
चमन को खाक बनाने की बात करता हूँ ।
समझ सको तो समझाने का प्रयास करता हूँ ॥

मैं तो चमन में आग लगाने को बात करता हूँ । जिन भौतिक फूलों के आकर्षण में खोये हो, जिन फूलों ने तुम्हें भरमाया है, जिस जानकारी ने तुम्हें भटकाया है उसे आग लगाने की बात कर रहा हूँ उसे मिटाने की सलाह दे रहा हूँ । जो विभिन्न-विभिन्न पुस्तकों से, शास्त्रों से जानकारीयाँ एकत्र कर ली, पहले उनसे शून्य बनो । मन की भूमि पर जो नकली उपवन वसा रखा है पहले उसे समाप्त करो । अगर प्यास हो समझने की तो आँधों मेरे पास, असली और नकली फूलों से तुम्हारा परिचय हो जाये, सत्य असत्य प्रगट हो जाय ।

वो बागवान जो पौधों से वैर रखता है ।
आज उसे ही हटाने की बात करता है ॥

जो बागवान पौधो से दुश्मनी रखता हो, उसे तो उपवन से शीघ्र हटा देना चाहिए । जिन पौधो से फल-फूल मिलते हैं, क्षुधा का शमन होता है । जो फूल पूजा-अर्चन की थाली में सजते हैं, परमात्म-चरण में चढाने के काम आते हैं उन पौधों से वैर रखने वाले को हटा दो । वह तो बागवान के रूप में उपवन का दुश्मन आया है, आस्तीन का सांप बनकर आया है । जो हमारी मुनि आस्था के पौधों का दुश्मन हो, जिस पौधो पर सम्यग्दर्शन ज्ञान-चरण के, तप-त्याग-ध्यान के फल-फूल पत्र लगते हैं, उन पौधो को, मुनि आस्था की जो तोड़ने की बात करता है । उपवन सजाने की आड़ में उपवन उजाड़ता है, अध्यात्म की आड़ में मुनि आस्था से तोड़ता है उसे शीघ्र अति शीघ्र हटा देना चाहिए । बन्दर उपवन की रक्षा नहीं कर सकता भोगी आत्मा की, अध्यात्म की रक्षा नहीं कर सकता । उपवन से बन्दरो को भगाने की बात करता हूँ । उपवन की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ । निकाल दो उन बन्दरों को जो हमारी आस्था के पौधो को गिरा रहे हो; श्रद्धा के पौधो को नष्ट कर रहे हैं ।

अमल को खाक बनाने की बात करता हूँ

करण-करण में बिछा दो बबूल के कांटे
बाल-बलन सिखाने की बात करता हूँ

अभी तो प्रशंसा के फूल बिछे हैं, इसलिए ये मदहोश हैं, मूर्च्छित हैं। अब इनकी आलोचना के कांटे चारों तरफ बिखेर दो, ताकि ये एक-एक कदम संभाल कर उठायें, सामने देखकर चले। जब तक ये कांटे इनकी पगतली में, मन में चुभेंगे नहीं, तब तक ये सुधरेगे भी नहीं। इन्हें चलना-सिखाना है तो कांटे बिखरने आवश्यक हैं। ड्राईवर घाट पर गाड़ी संभल कर चलाता है, जानता है कि जरा सौ निगाहे चूकी की गाड़ी गई खड़्डे में। पथ में कांटे होंगे तो ये देखकर चलना सीख जायेगे, इनकी मूर्च्छा टुट जायेगी।

जिस चिराग तले लूट है अन्धेरा है।

इनका आध्यात्मिक चिराग आपके प्रकाशिक करना नहीं, आपको लुटने के लिए है। चोर के हाथ में टार्च किसी को मार्ग दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि पथिक को लुटने के लिए होती है। इनका आध्यात्मिक चिराग भी आपकी सन्त आस्था की सम्पदा लुटने के लिए है। इसलिए अब चिराग के पास नया चिराग जलाने की बात कर रहा हूँ। जरा इन तथाकथित असंमकी पंडितों—सद्गुरु का जामा पहनने वालों से बचो। इनके प्रकाश के प्रकाश के झोले में मत आ जाना। अन्यथा सनानत मुनि परम्परा की आस्था से टूट जाओगे।

इनको जो भी दिखी राह में उसे निहारने लगे।

उसको कई इशारों से पुकारने लगे ॥

हमसे कहने लगे भईया उस नागिन को मत देखो।

खुद तो सुधरे नहीं दूसरों को सुधारने लगे ॥

जमाने भर को अध्यात्म का उपदेश सुनाते हैं और उन्हीं विषयों में भोगों में अपना सम्भ्र बीताते हैं। भोग ही इनका ध्येय है, भोग ही इनका लक्ष्य है। इनके सारे उपदेश बगुला के समान हैं।

परमात्मा को, सत्य को, सन्तों को समझने के लिए थोड़ा सा निर्दोष हृदय चाहिए तो ही मनुष्य के भीतर संभावना पैदा होगी सत्य को खेलने की, चारित्र्य को ग्रहण करने की।

सिकन्दर का गुरु डायोनीज दिन में ही हाथ में लालटेन लेकर घूमा करता था। जलती-लालटेन भरी दोपहर में, दिन के प्रकाश में अपने हाथ में

रखता था। लोग पूछते कि डायोनिज होश में हो ? सूरज चमक रहा है, धूप बरस रही है, चारों तरफ प्रकाश का डेरा है लालटेन किसलिए जलाये हो ? तो डायोनिज कहता कि मैं आदमी की तलाश कर रहा हूँ। बड़ा अन्धेरा है। काश सूरज के उगने से अन्धेरा मिट जाता, तो सारे लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। बड़ा अन्धेरा है, बड़ी अभावश है, हाथ को हाथ नहीं सुझता है। इसलिए लालटेन लिए घूम रहा हूँ, आदमी की तलाश कर रहा हूँ।

और जब डायोनिज मरा तब भी जलती लालटेन उसके पास थी। लालटेन जब जल रही थी, दोपहरी थी, भीड़ एकत्र हो चुकी थी। किसी ने अन्तिम विदाई के क्षण पूछा, डायोनिज तुम जिन्दगी भर कहते रहे कि बड़ा अन्धेरा है, इसलिए लालटेन जलाकर आदमी की तलाश कर रहा हूँ। आदमी मिला ? डायोनिज ने कहा, आदमी तो नहीं मिला, लेकिन मेरी लालटेन बच गई ये क्या कम है। क्योंकि कई की नजर मेरी लालटेन पर लगी थी। इतना ही धन्य भाग्य मेरा कि वह बच गई, कोई चुराकर नहीं ले गया। नहीं तो नंगे आदमी के पास लालटेन कौन बचने दे। कभी भी कोई भी छीन लेता, कोई भी चुरा लेता। डायोनिज ने कहा, मैं लोगों की आँखों को जिस प्रकाश से परिचित कराना चाहता था, उसकी प्यास, उसकी उत्सुकता नहीं देखी। लेकिन मेरी लालटेन की उत्सुकता जरूर देखी कि किसी तरह पा जाये।

आदमी तर्क पर जीता है यही उसका दुर्भाग्य है। असंभव संभव जब बनता है जब आदमी हृदय को स्वीकार करता है। फिर सीमित क्षमता में, असीम का अवतरण हो जाता है। मुट्ठी भर राख में सारा आकाश उतर आता है। जिस शरीर की कोई शोकांत न थी, एक बिन्दु से ज्यादा जिसकी क्षमता न थी, उसमें सारा समुन्दर उतर आता है, संभव में असंभव घट जाता है लेकिन तभी, जब कोई सन्त चरण में हादिकता से झुकता है और चारित्र्य को अगीकार करता है।

लेकिन आश्चर्य तो तब होता है अपन आपको ज्ञानी कहने वाले तथाकथिक सद्गुरुष, असयमी पंडित जिनके पास तिनभर ज्ञान नहीं है। और इनको ज्ञान का नीर लग भी नहीं सकता। इन्होंने तो अपने ऊपर अहंकार की खूब चिकनाई पोत रखी है। शास्त्रों की जानकारियों की चिकनाई से ये बहुत चिकने हो चुके हैं। ये तो चिकने घड़े हैं। वर्षा भी होती रहे तो भी इनको पानी छुयेगा नहीं।

आप स्वयं सोचे ? पंडितों से ज्यादा चिकना घड़ा देखा है आपने ?

धम्म को खाक बनाले की बात करता हूँ

उसमें ऐसी चिकनाई लगी है कि पानी छू नहीं सकता। वास्तव में पंडित कौन है, कः पंडित ? जिसने शास्त्रों को पढ़कर हेय-उपादेय का ज्ञान करके संयम ग्रहण किया है, वही वास्तव में पंडित है। बाकी ये तो नकली पंडित है। जिन्हें आप पंडित कह रहे हैं वे पंडित नहीं शास्त्र के जानकार है, आपकी अपेक्षा से वे पंडित है, लेकिन आगम की अपेक्षा से नहीं। आगम के अनुसार जो पाप को खण्डित करता है, पाप को खण्डित करता वही पंडित है। पाश्र्वनाथ पुराण में तीर्थंकर के गर्भ में आने के पूर्व तीर्थंकर की माता से छप्पन कुमारियों ने अनेक प्रश्न पूछे। उनमें एक प्रश्न महत्वपूर्ण था। माँ से पूछा.....संसार में महत्वपूर्ण कौन है ? माता ने उत्तर दिया जो शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद, विषयों में प्रवृत्ति करता है, अर्थात् आध्यात्मिक सैद्धान्तिक प्रवचन करने के बावजूद भी संयम को ग्रहण नहीं करता वही संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है। इसीलिए मैंने भी इनको चिकना घड़ा कहा है। शास्त्रों का पानी, इनके उपर नहीं चढ़ता। अगर शास्त्रों का इनके उपर थोड़ा सा अक्षर होता तो ये अब तक संयमी हो जाते, एकाध इनमें मुनि बन जाते।

ग्रहस्थाश्रम की एक घटना आपसे कहूँ, मेरे मित्र के पिता घी बेचने का काम करते थे, वे महाकंजूस थे। उनके कपड़ों में अत्यधिक घी लग चुका था। क्या पता उनके पास दूसरे कपड़े थे या नहीं भगवान जाने। वे अक्सर एक ही जोड़ी कपड़े पहनते थे। दिन भर घी ही बेचना और घी खरीदना घी ही घी हो गया था उसके कपड़ों पर। मैंने उनको स्नान करते देखा वे कपड़े नहीं उतारते थे। लोटा लेकर पानी डाल लेते थे, पानी उपर से बह जाता था, कपड़ों पर ठहरता ही नहीं था। ऐसी ही दशा पंडित की है। इनसे बचना चाहिए। आप इन्हें कितनी ही समझाये, ये मानेंगे नहीं, बल्कि विवाद पर उतर आयेगे जितना समझाओगे उतना जिद्द करेंगे। ये शास्त्रार्थ करने को राजी रहेंगे लेकिन सत्य को जानने, संयम करने को राजी नहीं होंगे।

समाज को इन्होंने ही डुबोया है, मुनि आस्था से तथाकथित पंडितों ने ही समाज को तोड़ा है। इस जैन समाज में बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर दी समाज को तोरह-बीस पन्थ में, निश्चय-व्यवहार में बांट दिया और सब को तोता बना दिया। हर एक स्वाध्यायी ज्ञानी मालूम पड़ता है। क्योंकि जो देखें, वही आत्म-ज्ञान की, समयसार की चर्चा कर रहा है। और जीवन में अपना भी पता नहीं आत्मा का तो क्या खाक पता होगा। आध्यात्म की एक बून्द, सन्त आस्था की एक बून्द कन्ठ से नीचे नहीं उतरी है, आत्मा

का जरा भी अनुभव नहीं है। सन्तो के चरण पखारना ही नहीं जाना और शब्द याद हो गये हैं, समयसार की गाथाये दोहरा रहे हैं। जिन्होंने मुनियों की महिमा नहीं जानी, सन्त समागम नहीं किया। कवि पलटू ने पंडितों के सम्बन्ध में लिखा.....

जोहिके जगत दियार, ताहि भक्ति न आवे
सत् संगति से विमूख और के सन्मुख धावं ॥

जरा ठीक से पहचान लेना जिन्होंने अभी भी माया से, धन से, पद से, प्रतिष्ठा से यश से, महत्वाकांक्षा से अपना मोह जोड़ रखा है, अपना प्यार स्थापित कर रखा हो तो समझ लेना "ताहि के भक्ति न आवे" इनको भक्ति नहीं आ सकती, यानि सच्ची मुनि आस्था पैदा नहीं हो सकती। इनके अंदर सम्यक अज्ञान का जागरण असम्यक है। ये सबको आत्मा की बात बताते हैं बड़ी गहराई से समझते हैं और स्वयं सन्त-संगती से विमुख हैं। इसलिए इनको परमात्मा का कुछ भी पता नहीं है।

एक पंडित जो मेरे पास अक्सर दर्शन को आते रहते हैं उनकी मुनियों पर गहरी आस्था है। कुछ ऐसे भी विद्वान और पंडित हैं जो मुनि आस्था से जुड़े हैं, उनका आचरण भी अच्छा है। पंडित जी ने एक बड़ी सुन्दर बात बतलायी, बोले, एक बार मुझे जयपुर जाने का काम पड़ा। मेरे एक मित्र ने कहा कि यहां पर अच्छे आध्यात्मिक वक्ता पंडित तैयार किये जाते हैं, आध्यात्मिक कलाश हमेशा चलती रहती है। मैं भी कक्षा में सम्मिलित होने प्रतिदिन जाता हूँ एक तरह की फेंकट्री है, जैन पंडित तैयार किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप भी हमारे आध्यात्मिक शिविर में पधारे। पांच-सात सौ आध्यात्मिक वक्ता तैयार हो रहे हैं, पूर्णतया होने तैयार में पांच वर्ष लगते हैं। बड़ा आश्चर्य है धार्मिक व्यक्ति कोई कैसे तैयार कर सकता है? धर्म तैयार करने की वस्तु तो है नहीं। धर्म तो संक्रामक रोग है मुनियों के पास बैठने से लगती है यह बीमारी पंडित जी ने कहा, जरूर आऊंगा। मेरा भी मनोरंजन हो जायेगा दिल बहल जायेगा।

तो एक दिन पंडित जी गये। उन्होंने पंडित जी को अपना आध्यात्मिक शिक्षा केन्द्र दिखाया। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा देखी वास्तव में बड़ी मनोरंजक थी। एक जगत आखिर कक्षा में, इस वर्ष बाद पंडित हो जायेगे, शास्त्री की उपाधी से अलंकृत हो जायेगे, उनको एक पापठ ढाया जा रहा था कि जब तुम पर्युषण पर्व में तत्त्वार्थ सूत्र को

समझ को खाक बनाने की बात करता हूँ

समझाओगे लोगो को तो किस तरह किस शब्द पर जोर देना, किस शब्द को बोलते वक्त आंखें बन्द कर लेना किस वक्त आंखें आकाश की तरफ उठाना, किस शब्द को बोलते वक्त मुट्टी बांध लेना किस शब्द को बोलते वक्त टेबिल पीटना । पंडित जी ने उनसे कहा कि आप लोग अभिनेता पैदा कर रहे हो कि धर्म को जानने वाले लोग पैदा कर रहे हो ?

एक विद्यालय में एक शिक्षक समझा रहा है विद्यार्थियों को कि जब तुम समझाओ लोगों को धर्म ग्रन्थ तो स्वर्ग का वर्णन आ जाए पूरा चेहरा मुस्कराहट से भर जाना चाहिए, सारे दांत दिखाई पड़ जाना चाहिए, आंखों में एकदम चमक आ जाना चाहिए, चेहरे पर एकदम ओज छा जाए, मस्तिष्क छा जाए, मन भूम उठे, स्वर्ग का वर्णन ऐसे ही मत कर देना वर्णन का परिणाम तुम्हारे चेहरे पर दिखाई पड़ना चाहिए एक विद्यार्थी ने खड़े होकर पूछा, और जब नर्क का वर्णन करना पड़े तब ? तो शिक्षक ने कहा, तुम्हारी तो साधारण सूरत है उससे काम चल जायेगा नर्क का वर्णन करने के लिए कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है । बस तुम सीधे खड़े हो जाना । तुम्हें देखते ही लोग समझ जायेंगे कि नर्क की हालत क्या है ।

नहीं समझे आप ? असलियत तो यह है नर्क जैसा चेहरा है, नर्क जैसा व्यक्तित्व है और स्वर्ग का अभिनय करना सिखा रहे हैं । योगी है और योगियों की नकल कर रहे हैं ।

यहां वहां बड़ा शोरगुल मचा रहे हैं, अध्यात्म की बात सुन रहे हैं और स्वयं सत्संगति से विमुख भोगों के सम्मुख है । मुनियों से तो बचते हैं, उनसे किनारा करते हैं उन्हें देखते ही मुख छिपाते हैं मुंह छिपाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने खड़े होना, दर्पण के सामने अपना चेहरा देखना है, और कौन देखना चाहता है कि मैं मूढ़ हूँ मैं अज्ञानी हूँ मैं कपटी हूँ ? कौन देखना चाहता है कि मैं भोगी हूँ ? कौन देखना चाहता है कि मैं पापी हूँ ? कौन देखना चाहता है कि मैं गहित हूँ ? कौन देखना चाहता है कि मैं व्यर्थ जीवन गंवा रहा हूँ ? लोग अपने से गये-बीतो का सत्संग करते हैं ताकि अहंकार तृप्त हो जाय, धर्मात्मा, पुण्यात्मा सम्यक दृष्टि, ज्ञानी की उपाधि से अलंकृत हो जाये ।

समझदार ज्ञानी तो अपने से बड़ों की सत्संगति करेगा उनकी छाया में बैठेगा, उनसे कुछ ग्रहण करेगा कुछ सीखेगा और वहां देखेगा अपने पाप । और स्वयं के पाप दिख जाये तो छोड़ने में देरी नहीं लगती । ध्यातो-धुनते सन्तो की संमति से पापों का कचूर निकल जाता है, निरहंकारिता का पाठ सीखने को मिल जाता । इसीलिए तो आचार्य

परमात्म-ध्यान की, परमात्म-निमंत्रण की बात कह रहे हैं।

स्वयं के दोष दिखाई पड़ना बहुत कठिन है, छोड़ना तो आसान है। दोष दिखाई पड़ने लग जाये तो, मन काँपने लगता है, स्वयं सिकोड़ने लगता है, इसलिए पाप छूटने लगता है। दिखाई पड़ जाए कि यह दुश्मन है तो दोस्ती की बात खतम हो गई सम्मान की बात समाप्त हो गई कोई जानकर सिंह के मुख में हथिय नहीं डालता, जानकर दीवाल से नहीं निकलता अगर पता चल जाय कि यह दीवाल है तो वहाँ से नहीं निकलता और यदि जबरन द्वार समझकर निकलने का प्रयास करेगा तो टकरायेगा सिर फुटेगा, और कोई जानकर तो पत्थर खाता नहीं है, हाँ धोखे से मुख में ककड़ आ जाए तो बात और है, लेकिन उसे भी मुख से निकालने की कोशिश करता है, ठीक ठीक जानना जीवन रूपान्तरण है, ऐसा सम्यक्ज्ञान, अनुभवात्मकज्ञान की मुक्ति का कारण है।

श्रद्धा रहित कोरा शास्त्रीय ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं, आत्मिय ज्ञान मुक्ति का कारण है। शास्त्रीयज्ञान तो खोपड़ी की तिजोरी में एकत्र होकर अहंकार पैदा करता है। इसलिए पंडित-पादरी सब जगह-घूमेंगे फिरेगे, उठेंगे-बैठेंगे लेकिन वहाँ नहीं जायेंगे जहाँ जीवन की चेतना जागी है, परमात्मा का चैतन्य मन्दिर बना है। वहाँ से बचेगे, बौद्ध मुनियों की सच्चे गुरुओं की निन्दा करेगे क्योंकि उनकी छाया भी उन्हें काटती है, मुश्किल में डालती है।

सन्तों को, भगवन्तों को समझने के लिए निर्दोष कोमल हृदय चाहिए शास्त्र को समझने के लिए भावुकता चाहिए ताकि सन्यास पैदा हो सके, परमात्मा के गुण-स्मरण में बड़ी शक्ति है, वह तीर जिसके भी हृदय में चुभता है, अर्थात् “ध्यातो-धुनीते” जो इसी भावुक हृदय से स्वीकारता है तो उसके हृदय द्वार खुल जाते हैं और परमात्मा उसके भीतर आकर विराजमान हो जाता है, उसका सब कुछ छोड़ा देता है, राज्य को भी छोड़ा देता है, बंधव को भी छोड़ा देता है सच्चा दिगम्बर मुनि बना देता है। स्वर्थ का सब छोड़वा देता है और जो सार्थक है उससे जुड़वा देता है।

हे परमात्मा ! आप सर्वज्ञ हैं, आपने स्वयं को ऋद्धि सिद्धि को समझ लिया है, आप बुद्ध हैं, आप केवलज्ञानी हैं इसलिए आपके गुणों की प्राप्ति के लिए सामायिक में स्थित होता हूँ, ताकि आप मेरी शून्यता में उतर सके, मेरे हृदय में विराजमान हो सके।

बस आज इतना ही
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर

दिनांक २१-८-९१
बुधवार

सब ओर भूकम्प है

किसी ने पूछा था, मन बार-बार भाग क्यों जाता है ? मन इसलिए भाग जाता है कि आप उसका परिचय जिन भोगों से कराते हैं, उनको तो मन पहले ही भोग चुका है। काफी पुराना परिचय है। नया परिचय नहीं।

एक शराबी शराब घर पहुंचा। पहले से बहुत पीये था, घर से ही पीकर चला था। दुकानदार ने देखा की बहुत पीये हुए हैं। उसने कहा कि आज तुम्हे शराब नहीं दूंगा। शराबी ने कहा, तुमने अपने आपको क्या समझा है ? क्या एक तुम्ही हो इस गांव में ? किस अकड़ में झूले हों ? दुबारा पांव न रखूंगा तुम्हारी दुकान पर। देते हो या नहीं ? दुकानदार ने कहा जाओ यहां से। जब होश में हो तब आना ।

मूल पद्य-

न स्पृश्यते कर्म कलंक- दोषः
योध्वान्न-सर्घरिष तिम्र-रश्मिः ।
निरंजनं नित्यं अनेक मेकम्,
तं देव माप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १८ ॥

हिन्दी पद्य :-

पाते न स्पर्शं जिनका कर्मारि शशि,
छूती व जैसे रवि को तमको ये शशि ।
नित्यं निरंजनं अनेका एक माहि,
जाता शरण में उस देव की नित्य भाई ॥ १८ ॥

अव्ययार्थः-

द्वान्न-संघै	— अव्ययकार समूह से
तिम्र रश्मिः इव	— जैसे सूर्य स्पृष्ट नहीं होता है
यः	— (उसी प्रकार) जो
कर्म कलंक दोषः	— कर्म-कलंक और रागादि दोषों से
नस्पृश्यते	— स्पृष्ट नहीं होता है
निरंजनम्	— निरंजन-निर्मल
नित्यम्	— नित्य
अनेकम्	— अनेक ओर
एकम्	— एक स्वरूप
तं	— उस
आप्तम्	— प्राप्त
देवम्	— देव की
अहम्	— मैं
शरणम्	— शरण
प्रपद्ये	— ग्रहण करता हूँ

भावार्थ-

जैसे अन्धकार के समूह द्वारा सूर्य का स्पर्श नहीं किया जाता उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म रूप कलंक और रागादि दोष जिसका स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, जो नित्यं निरंजन स्वरूप है और जो एक रूप होकर के भी अनेक रूप है मैं उसी प्राप्त देव की शरण को प्राप्त होता हूँ ।

मूल पद्य

विभासते यत्र मरीचि-माली,
न विद्यमाने भुवनाव भासी ।
स्वात्म-स्थितं बोधमय प्रकाशं,
तं देव माप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ १९ ॥

हिन्दी पद्य:-

जिनके समक्ष रवि शशि शोभा न पाते ।
जिन देव की छवी लख पड़ फीके जाते
निज आत्म लीन अरु ज्ञान प्रकाश मांही
जाता शरण में उस देव की नित्य भाई ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ:-

भुवनावभासी — भुवन का प्रकाशक
मरीचि माली — सूर्य
यत्र — जहाँ
विद्यमाने — (आपके) विद्यमान रहने पर
न विभासते — शोभा नहीं पाता
स्वात्म स्थितम् — ऐसे अपने आत्म स्वरूप में स्थित
बोधमय प्रकाशम् — ज्ञानमय प्रकाशवाले
तं आप्तं देवम् — उस आप्त देव की
शरणं प्रपद्ये — मैं शरण ग्रहण करता हूँ

भावार्थ-

जिस देव के विद्यमान रहते हुए भुवन प्रकाशक सूर्य
शोभा को नहीं पाता है, जो अपने आत्मा में स्थित है
और ज्ञानमयी प्रकाश वाला है, मैं उसी आप्त देव की
शरण को प्राप्त होता हूँ ।

१८-१९

सब ओर भूकम्प है

ओम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्मप्रेमी भव्यात्माओं,

एक बार ऐसा हुआ जापान के एक तीन मंजिला मकान में उपर की मंजिल पर एक साधु ठहरा हुआ था। काफी लोग मिलने आये थे, धनपति, विद्वान सभी आये, साधु की विदाई का समारोह था, संयोग की बात ! जब चर्चा चल रही थी, तब अचानक भूकम्प आ गया। जापान में भूकम्प आना आसान है। लकड़ी का मकान भयानक रूप से कांपने लगा। बस ऐसा लगा कि सब गिरा। लोग भागे। मकान मालिक भी भागा। सीढ़ियों पर भीड़ लग गई। मालिक को गुरु का ख्याल आया और लौट पड़ा। देखा साधु आँखें बन्द किये अपने स्थान पर बैठे हैं मकान मालिक का मन तो हुआ कि भाग जाय और एक मन हुआ कि मैंने ही साधु को निमंत्रण देकर अपने यहां बुलाया था, उन्हें छोड़कर भागना अच्छा नहीं होगा। यही रुक जाता हूँ, फिर जो गुरु का होगा वही मेरा होगा। और जब वे इतने अकम्प और निश्चित बैठे हैं, तो मुझे इतना भयभीत होने की जरूरत क्या है? कह भी रुक गया, गुरु के पास बैठ गया। हाथ पांव कांपते रहे, जब तक भूकम्प समाप्त न हो गया। काफी भयंकर भूकम्प था। सारा शहर तहस-नहस हो गया था। काफी लोग मर गये थे, काफी मकान

सब ओर भूकम्प है

गिर गये। शहर की सारी व्यवस्थाएँ भंग हो गयी थी। भूकम्प रुका, लोगों को शांति मिली। लोगों की भाग-दौड़ समाप्त हुई।

जैसे ही भूकम्प थमा, साधू ने घ्रांख खोली और चर्चा प्रारम्भ की। जहाँ बात टूट गई थी भूकम्प के आने और लोगों के भागने के कारण, वही से बात शुरू कर दी, जैसे बीच में कुछ भी हुआ ही न हो। मकान मालिक ने कहा, अब तो मुझे जरा भी याद नहीं है कि हम क्या चर्चा कर रहे थे। बीच में बड़ा तूफान आ गया। बड़ा फासला पड़ गया। मैं तो एकदम भूल ही गया हूँ कि पहले आपने क्या चर्चा की थी। अब वह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। अब तो मैं कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। यह जो तूफान आया था, भूकम्प उठा था उसके सम्बन्ध में कुछ कहे। तो साधु ने कहा, वह सदा बाहर ही बाहर है। और जो भीतर न प्रवेश कर सके उरुका कोई मूल्य नहीं है। बाहर सब कंप गया। और मैं वहाँ सरक गया, जो कभी कंपता ही नहीं, बाहर के तूफान जिसका स्पर्श कभी कर ही नहीं पाते। भीतर कभी कंपन पैदा होती ही नहीं है।

बस यही तो आत्म-ज्ञान की कला है। ज्ञानी उस जगह सरक जाता है जहाँ कभी कंपन होता ही नहीं है। परमात्मा भी अनन्तकाल के लिए एक ऐसी आत्म गहराई में सरक गये है, पहुँच गये हैं जहाँ कर्म पहुँच ही नहीं सकते हैं। अन्धकार जिनका स्पर्श कर ही नहीं सकता है। परमात्मा के परिधि से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है, इसलिए लोक में कैसे भी तूफान आ जाय, कैसे भी भूचाल पैदा हो जाय लेकिन उनका स्पर्श नहीं कर सकते।

कितना ही तेज तूफान हो, सागर की सतह ही कंपित होती है, सागर का अन्तस्थल नहीं। कितनी भी घ्रांधियाँ आये, ऊपर-ऊपर लहरे डोलती हैं, कंपित होती हैं। सागर का अन्तस् अकम्पित ही रहता है, अडोल ही रहता है। वहाँ तक हवाओं का जरा भी प्रवेश नहीं, वहाँ तक जरा भी उनकी चोट नहीं पहुँचती। सीमा उद्वेलित होती है, केन्द्र तो अकम्प ही बना रहता है।

काव्य रहस्य पूर्ण है इसे गहराई से समझना होगा। काव्य की प्रथम पंक्ति है "न स्पृश्यते कर्म कलक दोषः - कर्म-मल जिनका स्पर्श नहीं कर सकते। यो ध्वान्त-संधै रिध तिग्म रश्मिः - अन्धकार सूर्य को छू नहीं पाता। अन्धकार यानि वासनाये - कामनाये आत्मा को छू नहीं सकती क्योंकि आत्मा के मन की संगति को छोड़ दिया है। मन के सम्बन्ध में कुछ बातें समझना आवश्यक हैं। मन सतह है आपके व्यक्तित्व की। वह अपनी

आत्मा नहीं हैं। मन तो एक सीमा हैं, जो दूसरों से पृथक् करता है और जोड़ता है। मन पड़ोसी से अलग भी करता है और जोड़ता भी हैं। जो द्वेष उपादेय का ज्ञान कराता हैं, सोचने-समझने की प्रेरणा देता है, वह मन हैं। अगर आप अकेले हैं, तो मन की कोई आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए जिन्हें मन को मिटाना है वे एकान्त में तपस्या करने चले जाते हैं। भरे संसार में भी जो अपने को कमलवत् बना लेता है, उसका मन अपने आप भरने लगता है। मन का अर्थ है, तुम्हारे और दूसरे के बीच सीमा रेखा, पदार्थ और तुम्हारे बीच सीमा की रेखा, वही आपकी सतह हैं। और इतना अवश्य ध्यान रखना सतह के लिए दूसरे का होना जरूरी हैं। इसलिए परमात्मा का कोई मन नहीं होता, उसकी कोई सतह नहीं हैं तभी तो असीम हैं और दूसरो से, पदार्थ से अप्रभावित हैं।

असीम अकम्प हैं, असीम कम्पित हैं। मन सीमित है, आत्मा असीमित है। मन सतह है, जहां से पदार्थ, वासनाये पृथक् होती है। आत्मा सागर की वह गहराई है जहां पर तूफान नहीं उठते हैं। और समझ लेना जहां तूफान पहुंच जाये वहां गहराई नहीं है, सतह ही है। जो साधक आत्मा की खोज में निकलते हैं, आत्म-ज्ञान की खोज में निकलते हैं, बोधि-सुमन खिलाना चाहते हैं, वासना के शूल मिटाना चाहते हैं उनकी खोज का महत्वपूर्ण हिस्सा की वे आत्म-गहराई में उतर आये, आत्म-शरण में पहुंच जाय, असीम की शरण को ग्रहण कर ले, ताकि स्वयं सुरक्षित हो जाय।

अगर आप उद्विग्न हैं, परेशान हैं, क्लान्त हैं, दुखी हैं तो उसका एक ही कारण है कि परिधि पर, शरीर के तल पर जी रहे हो। किसी के शब्द उद्वेलित कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं तो समझना कि परिधि के साथ तुम्हारा तादात्म्य सम्बन्ध है। आप उस जगह खड़े हैं। जहां सब तरफ से, सभी प्रकार के तूफान आते हैं, हवायें कंपाती हैं, आग जलाती है, सुख—दुख घेरते हैं, प्रशंसा—निन्दा छूती है। और आप इस प्रयास में हैं कि ऐसी घड़ी आ जाये कि निन्दा परेशान न करे और सदा हर्षोन्माद से भरे रहे, प्रशंसा से भरे रहे, दुख आंसू न पैदा कराये। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हवा आये और पानी में लहर न उठे। हवा चलेगी तो पानी में नियम से लहरे उठेगी। जो देह की शरण में जियेगा, वो निश्चित ही दुखी बनेगा, आँखों से आंसू बहेंगे, दुख के बादल छायेगे। परिधि पर खड़ा रहने वाला नियम से हारेगा। अनन्त जन्मों का अपना इतिहास उठाकर देख लो, हारते चले आ रहे हो। वहां कोई भी सुखी नहीं रह पाया। जो भी वहां खड़ा रहेगा, देह से सम्बन्ध जोड़ेगा नियम से

सब ओर भूकम्प है

हवाये छुयेगी, दुखी होओगे, सुख प्रायेगा तो सुखी होओगे वहां बचने का कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी शरण नहीं है। शरण भीतर है। और आचार्य देव उसी शरण की बात कर रहे हैं। जो अपनी आत्म-गहराई की शरण में पहुंच गया, उसे सुख-दुख का अन्धकार छू नहीं सकता। जिसने आत्म-प्रकाश की, परमात्म-प्रकाश की शरण ग्रहण कर ली, उसे अन्धकार परेशान नहीं कर सकता, वहां तक अन्धकार पहुंच ही नहीं सकता।

समुद्र में विचरण करने वाली बहेल मछली को तूफान की सूचना चौबीस घण्टे पहले मिल जाती है। वह सागर में तूफान उठने के पहले तलहटी में चली जाती है। वहां तो एकदम शांतता ही बनी रहती है।

आपने कभी ख्याल किया कोई भी साधु सबसे पहले अपनी स्पर्श इन्द्रिय की संवेदनशीलता को कृश करता है, कम करता है, नष्ट करता है। तप के माध्यम से, उनकी पूरी साधना शरीर की संवेदनशीलता को नष्ट करता है, वे घण्टों धूप में खड़े हैं, ठण्डे में बैठे हैं, कांटों पर लेटे हैं, एक पांव पर खड़े हैं, कांटों पर लेटने से शरीर की, स्पर्श-इन्द्रियों की संवेदनशीलता थोड़े दिनों में समाप्त हो जाती है इसलिए कांटों की चुभन महसूस नहीं होती, क्योंकि स्पर्श मुर्दा हो गया, संवेदनशीलता खो गई।

एक आदिवासी बैठकर चिलम पी रहा था। उसकी पत्नी पास में ही काम कर रही हैं, खड़ी हैं, उसने उससे कहा—देख तूने आगी पर पांव रख दिया है, पैर हटा अपना, वह स्त्री अपना काम करती रहती हैं और कहती है कि कौनसा पैर, बाया की दायां ?

आदिवासी के पैर की चमड़ी मरी होती है उसे पांव के नीचे पड़ी अग्नि हा भी पता नहीं चलता है, साधु सन्यासी भी यही कर रहे हैं अपने स्पर्श-इन्द्रिय की संवेदनशीलता को नष्ट कर रहे हैं। सभी इन्द्रियों में स्पर्श इन्द्रिय बड़ी है। क्योंकि सर्व-प्रथम उसी इन्द्रिय का निर्माण होता है और पूरे शरीर में फैली रहती है, मां के गर्भ में सब चमड़ी का जन्म होता है उसके बाद सभी इन्द्रियां चमड़ी का रूपान्तरण है, यद्यपि पर्याप्त नाम कर्म के उदय से सभी इन्द्रियों का प्रारंभ तो एक साथ होता है लेकिन पूर्णता क्रम से होती है। आंख भी चमड़ी है लेकिन उसके पास देखने की विशेष कला है। कान भी चमड़ी है लेकिन उसके पास विशेष कला है सुनने की। जीभ भी चमड़ी है लेकिन स्वाद को लेने की क्षमता उसके पास है। नाक भी चमड़ी की है, उसने सूंघने की कला सीख ली है। वे अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन सभी शरीर के अंग हैं।

इसलिए मानव शरीर में स्पर्श सबसे मौलिक इन्द्रिय है, तथा उसका

कार्य क्षेत्र भी विस्तृत है। इसलिए सबसे पहले अपनी स्पर्श—इन्द्रिय पर आलस्यता आता है। उस पर-विजय-पताका फहराता है, उसे अपने वश में करता है उसकी संवेदनशीलता को नष्ट करता है। क्योंकि ज्यादा संवेदनशीलता में कष्ट सहन नहीं कर सकता। इसलिए साधू धूप में खड़ा रहेगा सर्दों में खड़ा रहेगा। शरीर को धूप में, सर्दों में खड़ा करके स्वयं धीरे से अपने भीतर खिसक आयेगा। शरीर धूप में सूखता रहेगा, जलता रहेगा और आत्मा फुलती-फलती रहेगी। शरीर सिकुड़ता रहेगा, आत्मा फैलती रहेगी। शरीर गलता रहेगा आत्मा बनती रहेगी। आत्म शरण में आने पर बाहर के सुख-दुख स्पर्श नहीं करते। परमात्मा ने भी गहराई पा ली है, आत्मा को परम-विशुद्ध बना लिया है इसलिए कर्म-कलंक उसका स्पर्श नहीं कर पाते। अन्धकार उनके प्रकाश को छू नहीं पाता है।

एक काल्पनिक घटना आपसे कहता हूँ, एक दिवस अन्धकार ने परमात्मा से शिकायत की कि प्रकाश मुझे चैन से रहने नहीं देता है। वह सदा मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे चैन की सांस भी नहीं लेने देता है। एक क्षण को आराम भी नहीं करने देता है। मैं आ भी नहीं पाता, ठहर भी नहीं पाता कि मुझे भगाने आ जाता है। जबकि मैंने प्रकाश का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, और न ही मैंने उसकी कभी निन्दा की है। हे परमात्मा! आप उसे समझाईये, वह मुझे तंग न करे।

परमात्मा ने दूत को पहुंचाकर प्रकाश को बुलाया और डांटते हुए कहा कि तुम्हारा रंग रूप अच्छा है, जगत में तुम्हारा सम्मान बहुत है। सब तुम्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं। सब तुम्हारी महिमा गाते हैं, फिर तुम गलब काम क्यों करते हो ?

प्रकाश ने सविनय कहा, कौन सा गलत काम ? किसके साथ गलत काम ? आप स्पष्ट बताये अगर मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा तो अभी आपके सामने उससे क्षमा याचना किये लेता हूँ।

परमात्मा ने कहा, तुम्हारा अन्धकार ने क्या बिगाड़ा है तुम उसे क्यों परेशान करते हो ? तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो ? प्रकाश ने कहा-भगवान ! मैंने तो आज तक उसे देखा ही नहीं है मेरी तो उससे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आप उसे मेरे सामने बुलाये, मैं क्षमा मांगने को तैयार हूँ। परमात्मा ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, तो अन्धकार वहां से गायब था। परमात्मा स्वयं आज तक अन्धकार और प्रकाश को नहीं मिला सका। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा कि अन्धकार भी आपको छू नहीं सकता। आपकी आत्मा अत्यन्त निर्मल और पवित्र हो गई है कर्म-

सब ओर भ्रुकन्द है

मल कलंक उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सोना शुद्ध हो चुका है अब उसे कहीं भी रख दो, चाहे कीचड़ में भी डाल दो लेकिन चकित होने वाला नहीं है।

हे परमात्मा ! आप हमारी पंकित आत्मा में, कर्म-कीचड़ से मलीन आत्मा में धास करे। आपके विराजमान होने से मेरी आत्मा पवित्र हो जायेगी। आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो एकदम शुद्ध स्वर्ण हैं। इसलिए मैं आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ आपकी शरण को स्वीकार करता हूँ। आपके चरणों में बैठकर ही अनपे आत्मा के कलमष धोऊंगा।

मैं अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त होता हूँ। वही एक मात्र सच्ची शरण है। अब मैं देह की शरण को तजता हूँ, त्यागता हूँ। देह की शरण के कारण ही तो मेरा संसार चलता आया है। आत्म गहराई में जाने पर देह की संवेदनशीलता मर जाती है। तप-त्याग से, कायोत्सर्ग से देह का ममत्व भाव घटता जाता है। देह की संवेदन शीलता जड़ हो जाती है।

आपने कभी ख्याल किया हो मेहतर सिर पर मल की टोकरी लेकर जाती है, उसे मल से जरा भी परेशानी नहीं होती। उसे मल की दुर्गन्ध नहीं आती। लेकिन वह साधु नहीं है। वह निर्विचिकित्सा अंग का पालन भी नहीं कर रहा है। वो मात्र अर्थ कमाने के लिए भ्रम कर रहा है। अनेक साधु कांटों पर लेटे हैं इससे उन्हें मोक्ष नहीं हो जायेगा क्योंकि वे सम्मान की आकांक्षा से लेटे हैं अभिप्राय कुछ और है। उनसे भी संवेदनशीलता को नष्ट कर दिया है। मेहतर ने भी धारा इन्द्रिय की संवेदनशीलता को नष्ट कर दिया है। मेहतर आदत में ढल गया है। उसकी नाक मर चुकी है। निरन्तर पाखाना ढोना पड़ेगा तो नाक कितनी देर जिन्दा रहेगी ? अगर आपके सामने से वह यूँ ही चाली निकल जाय तो आप नाक पर हमाल रख लेते हैं, क्योंकि आपकी नाक बहुत सुक्ष्म है नासापुरों के अणु बहुत सुक्ष्म हैं जो गन्ध को ग्रहण करते हैं। बहुत डेलिकेट है, बहुत नाजुक है उन पर लगातार चोट करो तो वे मर जाते हैं। इसलिए मेहतरो को कोई दुर्गन्ध नहीं आती है न गन्ध आती है। फिर भी इन्हें साधु नहीं कह सकते, क्योंकि इनसे नासा-इन्द्रिय को जीता नहीं मारा है। वह आत्म गहराई में उतरा नहीं है। लेकिन धीतरागी साधु आत्म गहराई में उतर कर शरीर से तादात्म्य सम्बन्ध ही तोड़ लेते हैं। वे शरीर को मारते नहीं उससे अपना ममत्व भाव घटाते हैं। जिससे उसकी संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है।

वह साधु भी भूकम्प के समय आत्म शरण में चला गया भयंकर भूकम्प के समय तीसरी मंजिल में बैठा रहा, उसका मन जरा भी अशांत या विचलित नहीं हुआ। लोग डरकर भागे, वह भागा लेकिन वह बाहर नहीं भीतर भागा और लोग बाहर भागे लेकिन उसके भागने का डरा अलग था वह भी हट गया लेकिन वह परिधि से हटा, सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। भागो तो सभी लेकिन सब वहां भागे जहां भूकम्प था, तूफान था, हलचल थी, ऐसे भागे। भूकम्प मात्र तीसरी मंजिल पर ही थोड़े न आया था, वह तो दूसरी पर भी आया था, पहली पर भी आया था। सारे शहर में आया था। सारे लोग भाग कहां रहे थे.....? एक भूकम्प के स्थान से दूसरे भूकम्प के स्थान पर ही भाग रहे थे। वहां कोई बचाव नहीं था, मात्र भ्रम था; मन का संतोष था। असली स्थान पर तो वह साधु ही पहुंचा, उसने ही सच्ची शरण खोजी है। आप भी शरण खोज रहे हैं, लेकिन जहां मरण है, असुरक्षा है। आप जिसे शरण समझ रहे हैं, वह शरण के नाम पर एक धोखा है।

आप एक परिधि से दूसरी परिधि पर भाग रहे हैं। धन की तरफ, मकान की, पदों की तरफ भाग रहे हैं वहां भी भूकम्प है। स्थान बदलने से क्या होगा? "सब तरफ भूकम्प है" इसलिए ऐसा स्थान खोजो जहां भूकम्प न पहुंचता हो, सुख-दुख न पहुंचते हो। जो भूकम्प से सुरक्षित हो, वही आपकी भी सुरक्षा कर सकेगा। उसकी शरण चलो जो जीवन को वरदान सिद्ध हो। अभी तक तो जहां-जहां शरण खोजी, जिन-जिन की शरण खोजी वे सब अभिशाप सिद्ध हुए। अब उस परमात्मा की शरण चलो जैसे विभीषण राम की शरण में आये थे। तुम भी आतम राम की शरण में आओ। रावण की शरण में बहुत रह लिए उसके काले कारनामों। उनसे कुछ दिया नहीं बल्कि लुटा है। बनाया नहीं मात्र मिटाया है। पहचानों असलियत की और लोट आओ स्वयं की परमात्मा की शरण में। वहां कौन जीता है? कौन मरता है? कैसा जन्म? कैसी मृत्यु? जनम मरण तो परिधि पर है, केन्द्र पर नहीं। शरीर है परिधि और आत्मा है केन्द्र।

मन परिधि है वह दूसरे से जोड़ता है। मन जिसे देखता है उसे पाने की खाईश से मर जाता है। आत्मा नहीं देखती मन देखता है, मन तो अतीत का अनुभव करता है जो देखा है, सीखा है, सुना है, जाना है उनकी स्मृतियां करता है या भविष्य की कल्पना करता है। जो वर्तमान में हैं उसका भोग नहीं करता है मन धूल है, क्योंकि मन अतीत है और धूल परिधि पर जमबी है। इसलिए पहले मल के क्षर्पण को स्वच्छ करो,

सब ओर भूकम्प है

साफ करो ताकि उसमें सही-सही साफ प्रतिबिम्ब दिख सके ।

किसी ने पूछा था, मन बार-बार भाग क्यों जाता है ? मन इसलिए भाग जाता है कि आप उसका परिचय जिन भोगों से कराते हैं, उनको तो मन पहले ही भोग चुका है । काफी पुराना परिचय है । नया परिचय नहीं है ।

एक शराबी शराब घर पहुंचा पहले से ही बहुत पीये था, घर से ही पीकर चला था । दुकानदार ने देखा कि बहुत पिये हुए हैं । उसने कहा कि आज तुम्हें शराब नहीं दूंगा । शराबी ने कहा, तुमने अपने आपको क्या समझा है ? क्या एक तुम्ही हो इस गांव में ? किस अकड़ में भूले हों ? दुबारा पांव न रखूंगा तुम्हारी दुकान पर । देते हो या नहीं ? दुकानदार ने कहा जाओ यहां से । जब होश में हो तब आना ।

शराबी लड़खड़ाता बाहर निकला । बड़ी देर बाद दूसरी दुकान खोज पाया । वह उसी दुकान का दूसरा दरवाजा था । शराबी आदमी । उसको बड़ी देर लग गई दुकानें । इधर गया, उधर गया, गोल-गोल घूमा, परिक्रमा दी दुकान में, पहुंचा । बड़ी प्रसन्नता से बड़बडाते भीतर गया कि क्या समझा है साले ने अपने आपको ? अब नहीं जाऊंगा । साले की दुकान पर । कोई हराम में थोड़े न पिलाता है, नकद रुपये देकर पीता हूं । ग्राहक पर ही तो जीते हैं, फिर भी अकड़ दिखाते हैं । उस दुकानदार ने कहा श्रीमान आप फिर आ गये, आज तुम्हें नहीं मिलेगी ।

शराबी बाहर निकला । फिर खोज बीन को । आधी रात बीत गयी तीसरे द्वार से पुनः उसी दुकान में प्रवेश हुआ । उसने कहा बड़ी मुसीबत है, यहां पर दुकानें बहुत दूर-दूर हैं । एक दुकान से दूसरी पर जाने में घण्टों लग जाते हैं । उसने सभी दुकानें खरीद ली हैं ? हर जगह तुम्ही मौजूद हो ।

मन किसी भी दरवाजे से घूसे लेकिन पहुंचता तो उसी दुकान पर है । मन कहीं और जा ही नहीं सकता, क्योंकि अनादिकाल का ससार जो पड़ा है । अब उस संसार से मुक्त होने उनकी शरण चलो जो प्रकाशित है जिनके प्रकाश के सामने सूर्य भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है । परमात्मा का दूसरा विशेषण है 'नित्य-मनेक मेकम्' जो एक रूप होकर भी अनेक रूप है

एक गुरु कुल में दो पंडित एक भण्डे के बारे में विवाद कर रहे थे । एक ने कहा, भण्डा डोल रहा है ।

दूसरे ने कहा, भण्डा नहीं हवा डोल रही है । दोनों में काफी विवाद छिड़ गया । दोनों अपने-अपने तर्कों से जिद्ध करने में लगे थे । दोनों के एकान्तिय तर्क थे । विवाद काफी बढ़ गया । पास से ही एक लाघू

गुजर रहा था, उसने कहा व्यर्थ क्यों विवाद करते हो । भगवान महावीर का अनेकान्त सिद्धान्त पढ़ों और समस्या का समाधान करो । अभी तो तुम दोनों का अहंकार डोल रहा है, दोनों का मन डोल रहा है । जरा ध्यान से देखो, भण्डे के पास डोलने की शक्ति है और हवा के पास डुलाने की शक्ति है तथा खम्बे के पास भण्डे को धामने की शक्ति है । दोनों के संयोग से भण्डा डोल रहा है । अकेला भण्डा कुछ नहीं कर सकता है ।

परमात्मा एक भी है और पर्याय की अपेक्षा अनेक है । भक्तों की आस्था की अपेक्षा अनेक है । क्योंकि हर भक्त परमात्मा को भिन्न-भिन्न रूपों में देखता है, पुकारता है पानी तेरा रंग कैसा ? जिसमें डालो बँसा । पानी तो एक है, लेकिन उसके उपयोग अलग-अलग है, उसी प्रकार परमात्मा तो अपने द्रव्य की अपेक्षा एक है, लेकिन भक्तों की भावनाओं की अपेक्षा अनेक है । परमात्मा-तत्त्व की अपेक्षा परमात्मा एक है लेकिन अनन्तानन्त आत्माये मोक्ष गयी है इसलिए परमात्मा अनेक भी है ।

अनेकान्त दृष्टि के अभाव में मात्र विवाद ही होता है । दोनों पंडित एक भण्डे के बावत विवाद कर रहे थे । एक कह रहा था कि हवा ने उसे फहराया है, दूसरा कह रहा था कि भण्डा स्वयं डोल रहा है । अब भण्डे से क्या लेना-देना है । लेकिन मन तो, अहंकार तो विवाद में दूसरे को हराने में रस लेता है । लडने के लिए बहाना कोई भी हो सकता है । चाहे भण्डे के सम्बन्ध में विवाद करो या किसी अभिनेत्री के सम्बन्ध में विवाद के सम्बन्ध में कि कौन सबसे ज्यादा सुन्दर है । विवाद तो आखिर विवाद ही है ।

विवाद का रस क्या है दूसरे को हराना । आदमी उपर से ज्ञानी हो गया है लेकिन भीतर का श्रंतान मर नहीं गया है, जिन्दा है लठ्ट नहीं मारता है, तर्क मारता है । किसी के सिर पर लकड़ी मारो पुलिस पकड़ लेगी । उसकी हमने व्यवस्था कर रखी है । लेकिन तर्क मारो कोई नहीं पकड़ेगा । अहंकार का रस है दूसरे को नीचा दिखा देना, गिरा देना । मैं ठीक हूँ तुम गलत हो । हिन्दु कहता है मुसलमान से कि तुम गलत हो । और मुसलमान कहता है हिन्दु से कि तुम गलत हो हिन्दु कहते हैं कि क्या रखा है जैन धर्म में । सब विवाद में लीन हैं । जबर विवाद में गहरा रस है, अन्यथा लोग इतना रस क्यों लेवे ? श्वेताम्बर में विवाद है कि महावीर ने विवाह किया या नहीं किया । दोनों आपस में संघर्षरत हैं । अब महावीर को मोक्ष गये पच्चीस सौ साल हो गये हैं । उनके शादी करने या न करने से क्या होगा ? इनके जीवन का

कल्याण तो इनको ब्राह्मचर्य व्रत के पालन से होगा और महावीर का परमात्मा भी ब्राह्मचर्य व्रत के पालन करने के उपरान्त ही प्रगट हुआ। आपस में काफी तर्क खोज लिये हैं दोनों ने। भला विवाद में परमात्मा कैसे उतरेगा? असली बात महावीर के बाल ब्रह्मचारी होने की नहीं स्वयं के अहंकार की पुष्टि की है।

झण्डा हिल रहा है, या हवा हिला रही है, इस पर विवाद चल रहा है। मौका लगे तो सिर भी फुट सकते हैं हिन्दू मुसलमान की मज्जिदें जलाते हैं, मुसलमान हिन्दुओं की मूर्तियां फोड़ते हैं। अगर आदमी के पास जरा भी बोध हो कि चाहे मज्जिदें जलाओं, चाहे मूर्तियां तोड़ें दोनों में हिंसा विद्यमान है, तो संभल जायेगा। शक्ति तो दोनों की व्यय हो रही है, दोनों बाहर उलभे हैं, दोनों का जीवन हाथ से निकल जा रहा है। यह सब हट की मूढ़ता है, अहंकार की मूढ़ता है, इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा कि परमात्मा एक भी है और अनेक भी है।

आदमी बहुत चतुर, पशुता को सिद्ध करने के उसने अनेक उपाय कर रखे हैं। लोग शतरंज खेल रहे हैं, लकड़ी के हाथी घोड़े दौड़ा रहे हैं। जिन्दा हाथी-घोड़े दौड़ाना तो मुश्किल है। असली हाथी घोड़े चलायेंगे, पालन भी मुश्किल पड़ेगा। आदमी को पालना तो मुश्किल जानवरों को कैसे पाल सकेगे। तो नकली हाथी-घोड़े पिढी-संत्री सम्राट को दौड़ा रहे। असली सम्राट को दौड़ाये तो पता चलेगा, शतरंज खेलने वालों की मुद्रा देखो कितनी गंभीर रहती है जीतने के लिए जीवन दाव पर लगा देता है। कई लोग परमात्मा है या नहीं, सिद्ध-असिद्ध करने में समय व्यतीत करते हैं।

करोड़ों-वर्षों से आदमी लड़ रहा है। न नास्तिक को समझा पाता है और न आस्तिक नास्तिक को हरा पाता है। ये बातें तर्कों से तय नहीं हो सकती। परमात्मा तर्क विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। परमात्मा कोई पदार्थ थोड़े न है जो हाथों पर रख कर दिखाया जा सके या प्रयोगशाला में अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा तो समाधि की प्रयोगशाला में अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा असीम है और आप समीप है। परमात्मा अदृश्य, अरूपी है, उसे बनाया और दिखाया नहीं जा सकता। उसे सिद्ध भी नहीं किया जा सकता। यदि उसने जगत का सृजन किया है तो एक बात पक्की है कि बनाते समय आप मौजूद नहीं थे। कोई साक्षी नहीं था, कोई गवाह नहीं था, क्योंकि जगत शून्य था। और इतना बड़ा कृत्य बिना गवाह के कोई मान भी नहीं सकता। वैसे जगत का कर्ता कोई नहीं है जगत के निर्माण के सम्बन्ध में अलग-अलग दर्शनकारों की

भिन्न-भिन्न किबदन्तियां है ।

ईसप की कथा है- परमात्मा ने आकाश बनाये, पौधे बनाये, पासमान बनाये, चान्द तारे बनाये, पृथ्वी बनायी और छंटबें दिन आदमी बनाया । फिर उसके बाद उसने कुछ नहीं बनाया । किसी जिज्ञासु ने पूछा, फिर क्यों नहीं बनाया ? तो उसने कहा कि आदमी से वह इतना घबड़ा गया । यह देखकर कि यह क्या कर बंटे । इसलिए उसने इसके बाद कुछ नहीं बनाया । मनुष्य पात्र स्वयं को बना और मिटा सकता है । स्वयं का ससार उसके हाथों में है ।

धर्म शुरु होता है परमात्मा की समीचीन आस्था से, तर्क से नहीं तर्क तो खुजली को भाँति है इसे जितना छोड़ोगे उतनी खुजली को खुजलाते चले जाओ तो आखिर में आप पायेगे कि घाव पड़ गये । तर्क के पीछे अगर आप भागे तो सारी आत्मा घाव से मर जायेगी, मस्तिष्क बीमार हो जायेगा । तर्क खुजलाहट है, खुजली बीमारी है । तर्क बीमारी है । उसके पीछे ज्यादा मत पड़ो । शीघ्रि खोजों कि कैसे मन की आति टूटे, मन शांत हो जाय और आप केन्द्र पर स्थित हो सके, परिधि से आशका नाता टूटे । कैसे अपने घर वापस लौट सके जरा डुबो ध्यान-सामायिक में और परमात्मा के बारे में सोचो-परमात्मा अनन्त ज्ञान स्वभाव वाला है, अपनी आत्मा में स्थित है, मैं ऐसे परमात्मा की शरण को प्राप्त होता हूँ । मैं अडोल-अकम्प होता हूँ । जो अडोल अकम्प हो जाता है वही परमात्मा को पा जाता है एक गीत कहता हूँ

चलो चले वीर की छाव में
चलो चले वीर की शरण में
कामना की राहो में, कदम बहक जायेंगे
वीर की शरण चले जहाँ संभल जायेगे
बीज में वृक्ष छुपा आज उसे ही अर्पण करना है,
उसकी चरण-रज आज लगा आयेगे
चलो चलें गुरुवर की छाव में
साधना के नीर से सिंचन उपवन का करना है
पतझर में उजड़े उपवन का मधुमास से भरना है
मन की रीति गागर में कुछ नीर तो आयेगा
चलो चलें प्रभुवर के चरणों में
चलो चलें गुरुवर की शरण चलें ।

सब ओर भूकम्प है

शेष चर्चा आपसे कल करूंगा, क्योंकि क्षरण की बात, क्षरण के वरण के चयन में समय लगता है।

बस आज इतना ही
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़

दिनांक २३-६-९१
शुक्रवार

अहंकार जीवन की मूल भूत समस्या है और समर्पण शरण मूल भूत समाधान। पहले अहंकार को समझने की कोशिश करे, जब पप्पू छोटा होता है तब उसे 'मैं' का कोई बोध नहीं होता। सिर्फ हूं ऐसा बोध होता है तभी तो वह हर बात में हां कर देता है। जिस दिन न करने लगे तो समझना उसका 'मैं' विकसित होने लगा। बच्चे वर्षा में भीगने लगते हैं, क्योंकि उनके बोध का विकास नहीं हुआ। अग्नि में हाथ डाल देंगे क्योंकि अभी बोध नहीं है। माता-पिता धीरे-धीरे बच्चों में संस्कार आरोपित करते हैं कि दौड़ में प्रथम आना, परीक्षा में प्रथम आना पुरस्कार जीतकर लाना। बच्चों को अहंकार से भरते रहते हैं। और युवा होते-होते बालक के ऊपर अहंकार का कड़ा मजबूत खोल चढ़ जाता है। जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। अहंकार टूटता है तो समर्पण होता है। अहंकार मजबूत हो जाये तो छोड़ना मुश्किल पड़ता है।

मूल पद्य :- विलोक्यमाने सति यत्र विश्वम् ।
 विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम् ॥
 शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तम् ।
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२०॥

हिन्दी पद्य :- जिनके सुज्ञान में सब संसार दिखता
 स्पष्ट हैं भ्रूलकता परसे न मिलता
 हैं शान्त शुद्ध शिव रूप अनित्य नाही
 जाता शरण में उस देव की नित्य भाई

अवधार्य :- यत्र	— जिसके
विलोक्यमाने	— अवलोकन
सति	— करने पर
इदम्	— यह
विश्वम्	— समस्त विश्व
स्पष्टम्	— स्पष्ट रूप से
विविक्तम्	— पृथक्-पृथक्
विलोक्यते	— दिखाई देता है
शुद्धम्	— उस शुद्ध
शिवम्	— शिव
शान्तम्	— शान्त स्वरूप और
अनाद्यनन्तम्	— आदि अन्त से रहित
आप्तं तं देवम्	— प्राप्त देव को
शरणं प्रपद्ये	— मैं शरण को प्राप्त होता हूँ

भावार्थ :- जिसके अवलोकन करने पर यह सारा विश्व स्पष्ट और पृथक्-पृथक् दिखाई देता है जो शुद्ध शान्त, आदि अन्त रहित और शिव स्वरूप हैं मैं उसी प्राप्त देव की शरण को प्राप्त होता हूँ ।

तू-ही-तू

ओमनमः सिद्धोभ्यः ३
धर्मप्रेमी भव्यात्माओं !

एक प्रेयसी के द्वार पर किसी प्रेमी ने दस्तक दी । प्रेयसी की भीतर से आवाज आई, कौन है ?

जो द्वार के बाहर खड़ा था, उसने कहा, मैं हूँ तुम्हारा प्रेमी, यह घर दो को मैं और तू को नहीं संभाल सकता, और द्वार बन्द ही रहा ।

प्रेमी जंगल चला गया, वहाँ उसने साधना की, तप किया, उपवास किये, प्रार्थनायें की ।

काफी वर्षों के बाद वह लौटा, और दुबारा उसने द्वार खटखटाये) और फिर वही प्रश्न दोहराया गया, बाहर कौन हैं ?

पर इस बार द्वार खुल गये । क्योंकि उत्तर बदल चुका था, तू ही है ।

आचार्य कह रहे हैं कि "शरण प्रपद्ये" में आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ । क्योंकि आपके विराट् ज्ञान में सारा लोक, स्पष्ट भलकता हैं, प्रत्येक पदार्थ पृथक-पृथक प्रतिबिम्बित होते हैं । आप शुद्ध हैं, शांत हैं, अन्त से रहित हैं और शिव स्वरूप हैं ।

मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ । आपकी शरण में आता हूँ,

मैं परमात्मा की शरण को जाता हूँ, ऐसा नहीं कहा। शरण में जाना तो अघूरा समर्पण है। मार्ग में विचार बदल सकता है, मग्न भटक सकता है। शरण में पहुँचने का निश्चय नहीं है। “अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि” यह शरण में पहुँचने का अंतिम स्थिति है। ‘बुद्धम् शरणं गच्छामि’ बुद्ध की शरण में जाता हूँ। “संघम् शरणम् गच्छामि” संघ की शरण में जाता हूँ। ‘धम्मं शरणं गच्छामि’ धर्म की शरण में जाता हूँ। बुद्ध की शरण में जाता हूँ, यह यात्रा का प्रारंभ है। “अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि” अरिहन्त का शरण को प्राप्त होता है। साधक पहुँच चुका है, अंतिम स्थिति है। क्योंकि शरण स्वीकार करने के बाद आगे कोई गति नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, अगर कोई कहता है कि मैं शरण में जा रहा हूँ तो यह प्रथम कदम है। कुछ दूर जाने के बाद वापस लौटा भी जा सकता है। मैं आपकी शरण को स्वीकार करता हूँ यह शरण में पहुँचने का प्रतीक है, अब वापस लौटना, असंभव है। लेकिन जाता है यह तो यात्रा का प्रथम चरण है, “अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि” यह तो शरण में पहुँचने का प्रतीक है पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, मैं जा रहा हूँ, अभी गया नहीं हूँ, पहुँचा नहीं हूँ, मार्ग में हूँ, यात्रा प्रारंभ कर दी है, यात्रा के बीच में कठिनाई भी आ सकती है, उपसर्ग भी हो सकता है, विचार भी बदल सकता है, “अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि” मैं शरण को प्राप्त होता हूँ, यानि मैं अपने अहंकार को छोड़ता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ, मन को अस्वीकार करता हूँ, जो अपने को स्वीकार करेगा, वह शरण को स्वीकार करेगा, वह शरण को स्वीकार नहीं कर सकता, शरण को स्वीकार करना यानि अपने अहंकार की हत्या करना है।

अहंकार जीवन की मूलभूत समस्या है और समर्पण शरण मूलभूत समाधान, पहले अहंकार को समझने की कोशिश करे, जब पप्पू छोटा होता है तब उसे ‘मैं’ का कोई बोध नहीं होता, बोध होता है मात्र रोने का, हँसने का, हूँ का, मैं हूँ’ ऐसा बोध नहीं होता, सिर्फ ‘हूँ’ ऐसा बोध होता है, तभी तो वह हर वाक्य में ‘हां’ कर देता है, जिन दिन करने लगे तो समझना उनका ‘मैं’ विकसित होने लगा, बच्चे वर्षों में भीगने लगते हैं, क्योंकि उनके बोध का विकास नहीं हुआ, अग्नि में हाथ डाल देगे क्योंकि अभी बोध नहीं है, माता पिता, छोटे-छोटे बच्चों में संस्कार आरोपित करते हैं कि दौड़ में प्रथम आना, परीक्षा में प्रथम आना, पुरस्कार जीतकर लाना, बच्चों को अहंकार से भरते रहते हैं, और युवा होते-होते बालक के ऊपर अहंकार का कड़ा मजबूत खोल चढ़ जाता है, जिसे तोड़ना मुश्किल होता है, अहंकार टूटता है तो समर्पण होता है, अहंकार मजबूत हो जाये तो छोड़ना मुश्किल

पड़ता है, अहंकार के सद्भाव में परमात्मा को छोड़ दो साधारण सी स्त्री को प्रेम करना तो मुश्किल है ।

आप कह सकते हैं कि हम पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, तथा आपस में भी हजार बार दुहराते हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, पति पत्नी को कहता है, पत्नी पति को कहती है, लेकिन यह सब ऊपरी ऊपरी है, यह तो इस बात की सूचना है कि आपस में नहीं है अन्यथा बार बार कहने की क्या जरूरत थी, बार-बार पत्नी को मनाने के लिए आभूषण गहने, हीरे ज्वारात भेट करने की क्या जरूरत है ? प्रेम के सामने तो यह सब कचरा है, पत्नी को भी प्रतिदिन शृंगार करने की क्या जरूरत है, जिस दिन हृदय का दान हो जायेगा, उस दिन शृंगार शेष न रह जायेगा, जब तक हृदय का दान नहीं हुआ है तब तक यह सब नाटक है, अगर प्रेम के बीच से अहंकार खो जाये तो समर्पण सहज हो जाता है ।

जैसे-जैसे विवेक जागता है, सम्यक्ज्ञान पैदा होता है, धर्म का जागरण होता है वैसे वैसे अहंकार मिटता जाता है गलता जाता । जैसे-जैसे सूर्य निकलता जायेगा, उगता जायेगा, वैसे-वैसे बर्फ गलती जायेगी, बर्फ की चट्टाने पिघलती जायेगी । ऐसे ही जब कोई परमात्मा के निकट जाता है तो उसका अहंकार पिघलता जाता है । अगर धर्म क्रिया करते हुए, स्वाध्याय करते हुए भी अहंकार की पर्तें बढ रही है, मजबूत हो रही है चट्टाने बन रही है तो समझना कि धर्म से बहुत दूर है, मार्ग भटक गये है । कहीं और किसी दिशा में चरण बढ़ रहे है, वह परमात्मा की दिशा नहीं है । प्रातः सूरज के उगते ही बर्फ पिघलने लगती है, तो क्या तुम्हारी आत्मा में परमात्मा के प्रगट होते ही अहंकार नहीं पिघलेगा ।

आपका प्रश्न हो सकता है कि बिना अहंकार के प्रतिस्पर्धा भी तो नहीं होती, विकास के लिए अहंकार जरूरी है ?

लेकिन एक बात का खयाल रखना, अहंकार जीवन के प्रथम चरण में जरूरी है, सांसारिक विकास के लिए, आत्म-रक्षा के लिए, कवच चाहिए, विकास के लिए प्रतिस्पर्धा चाहिए । चारों तरफ संघर्ष है, जीवन खतरे में है । अगर मैं का भाव नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगे । मैं का भाव तो रहे लेकिन उसके साथ तादात्म्य सम्बन्ध न रहे । तो स्वाभिमान को कायम रखकर भी प्रतिस्पर्धा की जा सकती है, जितना प्रथम चरण में अहंकार आवश्यक है, उतना उससे छुटकारा पाना भी जरूरी है ।

जैसे कोई ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का उपयोग करता है, तभी तो ऊपर पहुंच सकता है, यदि सीढ़ी को ही पकड़े रहे तो ऊपर न पहुंच सकेगा,

सीढ़ी पर ही रुक जायेगा, सीढ़ी चढ़नी भी पड़ती है और छोड़नी भी पड़ती है, तभी कोई ऊपर पहुंचता है, पकड़ना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है, ग्रहंकार की सीढ़ी को आप पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं है ।

आप तो एक ऐसे यात्री हैं बस में चढ़ गये तो फिर उतरने का नाम नहीं लेते । बस का नियम है, एक जगह बैठना पड़ता है और एक जगह उतरना पड़ता है । बस मात्र बैठने के लिए नहीं है, बैठकर उतरने के लिए है ।

दो तरह के लोग हैं संसार में । एक वे हैं जो कहते हैं कि जब उतरना ही है बस से, तो चढ़े ही क्यों ? उनकी बात में तर्क है । क्योंकि कभी-कभी पागलों की बातों में भी थोड़े तर्क होते हैं, पागलों के लिए ।

और दूसरे वे लोग हैं जो कहते हैं कि जब चढ़ ही गये हैं तब उतरने क्यों ? नहीं तो चढ़े ही क्यों ? दोनों की बातों में विरोध नहीं है, तर्क एक ही है । लेकिन उनके पास हठ है, ग्रहंकार है । तर्क के दो अंग हैं । एक पागलों का तर्क है और दूसरा हठाग्रही का तर्क है । एक कहता है कि हम चढ़ेंगे ही नहीं दूसरा कहता है क्योंकि उतरना पड़ेगा । दूसरा कहता है कि अब चढ़ गये तो अब हम उतरेंगे नहीं ।

दोनों ही बंचित रह जायेंगे यात्रा से । ज्ञानी तो यह है जो चढ़ना भी जानता है और उतरना भी । संसार में फंसे हैं तो ब्रत लेना भी पड़ेंगे और ध्यान में संकल्प-विकल्प से मुक्त होना भी पड़ेगा । ग्रहंकार को ग्रहण किया है तो ग्रहंकार को छोड़ना भी पड़ेगा । जीवन के विपरीत के अनुभव से बढ़ता है और परिपक्व होता है । जीवन एक डायलेक्टिक्स है । जीवन बढ़ा द्वन्दात्मक है ।

ग्रहंकार का एहसास होने पर ज्योति की तलाश प्रारंभ होती है । असत्य का असत्य की तरह बोध हो जाये तो सत्य की तरफ कदम बढ़ने लगते हैं । मूलबात है अगर भीतर सीखने की प्यास है तो चोर से भी सीख लोगे और अगर प्यास नहीं है तो परमात्मा से भी सीख नहीं पाओगे । ग्रहंकार झुकने नहीं देता है, शरण में जाने नहीं देता है ।

आप इतना अवश्य खयाल रखना कि जो-जो इस संसार सृजन में सहयोगी है, वही-वही परमात्म-उपलब्धि में बाधक कारण है । इसे यूँ समझे.....जो जो यहां साथ देता है, वही-वही मोक्ष-मार्ग में बाधा देता है, क्योंकि यात्रा विपरीत है । अगर संसार की यात्रा पूर्व की है तो परमात्मा की यात्रा पश्चिम की है । अगर संसार की यात्रा नीचे की तरफ है तो परमात्मा की यात्रा ऊपर की तरफ है । अगर संसार में दूसरों की तरफ जाते हो- तो इस यात्रा में अपनी तरफ लौटना है, अपनी तरफ आना है ।

संसार की यात्रा में पकड़ना ही पकड़ना है, तो मोक्ष की यात्रा में छोड़ना ही छोड़ना है। अगर यहां विचार साध देता है तो वहां निर्विचार साध देता है। यहां जितने अशांत होते हैं वहां उतने शांत होते हैं। यहां जितने विषाद से भरे होते हैं वहां उतने आनन्द से भरे होते हैं। यहां की गहन अशांति शांति के लिए कारण बन जाती है। हृदय का दौरा पड़ता है, तो धर्म का द्वार, परमात्मा का द्वार नजर आता है। संसार और परमात्मा विपरीत आयाम है, अगर इन्हें अच्छी तरह समझ लिया तो धारण में जाने की यात्रा सुगम होगी।

संसार की यात्रा के लिए अहंकार जितना जरूरी है, मोक्ष-यात्रा के लिए उतना ही भारी है, बाधक है। जो यहां सहज है, विनम्र है वो यहां हारा हुआ है; पराजित है। भगवान महावीर का वचन है जो विनयवान है वही मोक्ष का पात्र है 'विनयं मोक्षस्य कारण' विनय मोक्ष में कारण है। जीसस का प्रसिद्ध वचन है कि जो विनम्र है वे ही प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। बड़ी विपरीत यात्रा है—यहाँ जो विनम्र है पक्ति में खड़ा है तो पीछे ही रह जायेगा। उसे हर कोई धक्का दे देगा, बाहर निकाल देगा, कभी पहुंच ही न पायेगा। क्योंकि यहां संघर्ष भारी है, सभी धक्का मार रहे हैं। यहां की प्रतियोगिता तेज है। यहां तो आगे आने के लिए आक्रमक व्यक्तित्व चाहिए। और परमात्मा को पाने के लिए समर्पणात्मक हृदय चाहिए, सहनशील, उपसर्गजिता दिल चाहिए।

संसार में रहने के लिए मेक्यावेली का शास्त्र चाहिए। महावीर का नहीं बुद्ध का नहीं, जीसस का नहीं। संसार में ठहरने के लिए चाणक्य की कला सीखनी पड़ती है। मेक्यावेली और चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण की तैयारी कर रहा हो तुम पहले ही उस पर आक्रमण कर देना। क्योंकि वही संसार में अपनी रक्षा का उपाय है। लेकिन ऐसी आक्रमक आत्म-रक्षा में दुख ही दुख है सुख का जरा भी भेष नहीं। मिर्च खाने में भले ही कितनी ही अच्छी लगती हो, स्वादिष्ट लगती हो, भोजन में स्वाद पैदा करती हो लेकिन उसका अन्तिम परिणाम तो पेट में जलन और शरीर में पीड़ा उत्पन्न करना है।

जो-जो यहां मूल्यवान हैं, वह-वह वहां निमूल्य हैं और परमात्मत्व में बाधक हैं। और जो-जो यहां निमूल्य हैं, वह-वह-वहां मूल्यवान होता जाता है। अगर अहंकार यहां राजपथ है, तो वहां अहंकार ही अटकाल है, वही अहंकार ही अमावस की रात है।

आये, जरा कथा के रहस्य खोले-वह प्रेमी अपनी प्रेयसी के द्वार पर

गया, उसने आवाज लगायी, उसे पुकारा। भीतर से आवाज आई, "कौन है?" प्रेमी ने कहा, मैं हूँ। द्वार बन्द ही रहा, प्रत्युत्तर में सुनाई पड़ा, "यह घर मैं और तू दो को नहीं सम्हाल सकता।"

प्रेमी उदास हुआ और जंगल चला गया। वहाँ उससे अपनी प्रेयसी को पाने का तय किया, उपवास किया, प्रभु से प्रार्थनायें की। कई वर्ष गुजारे, उसके बाद वह लौटा और पुनः उसी द्वार पर दस्तक दी। द्वार खट खटायी

फिर वही प्रथम. स्वर "बाहर कौन ?

इस बार द्वार खुल गये। क्योंकि उमका उत्तर बदल चुका था, उसने कहा, तू ही है।

अब एक-एक शब्द को समझे कहानी की तह में चले। स्त्री अपने हृदय का द्वार उनके लिए ही खोलती है जो पूर्ण समर्पित होकर आया है। अपना सर्वस्व अर्पण करने आया है अपने अहंकार को तोड़कर आया है। जो द्वार पर प्रेम की भिक्षा मांगने आया हो, जो प्रेम का अमृत पीने आया है। अपने पात्र में प्रेम-रस भरने आया हो। सारा जीवन प्रेम के ही द्वार पर दस्तक दे रहा है। प्रत्येक जीवात्मा की गहरी आंकाक्षा प्रेम देने और प्रेम को पाने की है। आप स्वयं विचार करे ? आपकी पूजा-भक्ति, आराधना-उपासना, प्रार्थनाओं का उद्देश्य क्या है ? मात्र एक ही उद्देश्य कि प्रेम उत्पन्न हो जाए। प्रेम की तलाश से धड़कतो है हर दिल कि हर धड़कन। प्रेम की खोज से ही प्रतिदिन पंदा होती है पूजा और प्रार्थना आप स्वयं सोचे प्रेम को पाने और देने के लिए ही जीवन की यात्रा चल रही है। क्या आपने कभी द्वार प्रेम पाने के लिए नहीं खटाखटाये लेकिन अब एक ही द्वार शेष है परमात्मा का जहां पावन प्रेम मिलता है।

अभी आप प्रेम के नाम पर वासना की गन्दी नालियों में कीड़ी सा कुलबुजा रहे है इसलिए जीवन में एक तनाव है, एक चिन्ता है, एक सन्ताप है, एक अजीब प्रकार की बेचैनी सी है, गहन विषाद सा है। जीवन एक मरुस्थल सा है, जहां मात्र धूल ही धूल उड़ रही है। प्रेम के फूल नहीं खिल रहे है, मात्र वासना की धूल उड़ रही है। आदमी प्रेम की खोज में भटक रहा है, आनन्द की खोज में भटक रहा है। आनन्द प्रेम की ही छाया है। आपके जीवन में जब भी प्रेम घटता है, तो आप आनन्दित हो जाते हैं। चाहे यह प्रेम तक पत्थर की मूर्ति के प्रति घट जाये, एक फूल के प्रति घट जाय, तो भी आनन्द आयेगा। भले ही क्षणिक आनन्द आये। ऐसा आनन्द किसी को धन से मिल जाता है, किन्हीं को यह आनन्द

खिलाड़ियों के फोटो एकत्र करने में मिल जाता है। किन्हीं को यह आनन्द पोस्टल-स्टाम्प एकत्र करने में मिल जाता है। किन्हीं को यह आनन्द बगीचे में वृक्षारोपण में, बागवानी में मिल जाता है किन्हीं को यह आनन्द चित्रकारी में, पेंटिंग में मिल जाता है। लेकिन यह भौतिक क्षणिक आनन्द है लेकिन यह मिला कब ? जब उस पदार्थ के प्रति साधक समर्पित हुआ, उसकी शरण में गया। पदार्थ से प्रेम किया। प्रेम जहाँ भी है वहाँ आनन्द ही आनन्द है। अभी आपका मन क्षुद्र से छोटी-छोटी वस्तुओं से लगा है इसलिए आप विराट् को पाने से चूक रहे हैं। जैसे पप्पू का मन गुड्डे गुड़ियां से खेलने में लग जाता है तो माता-पिता का प्रेम पाने से वंचित रह जाता है। आपका मन क्षुद्र वस्तु में अटका है इसलिए मन उससे शीघ्र ही उब जाता है। प्रेम के विषय बदलने से क्या होता है। दवाई बदलने से बीमारी नहीं मिटती। विराट् से प्रेम करने से जीवन का विषाद मिटता है। परमात्मा की शरण चलो पूर्ण समर्पण करो। अभी तो नये नये द्वार खटखटा रहे हैं और वहाँ से भाग रहे हैं। वहाँ से चूक रहे हैं। उसने द्वार नहीं बदला अपने आपको बदला, अपने विचारों को बदला तो प्रेम पा गया। आप प्रतिदिन विचार नहीं बदलते अहंकार नहीं छोड़ते मात्र पदार्थ बदलते है इसलिए चूक जाते हैं। आपका अहंकार आपको खा जाता है। अपना सम्मान आपके अपमान का द्वार बन जाता है। फूल सम्मान का फूल-हार जीवन की हार बन जाता है।

आपकी हार्दिक आकांक्षा है कि आप ऐसे प्रेम को पा जाये जो कभी न नष्ट हो, कभी न चूके। अभी तो अहंकार के कारण पत्नी भी चूक जाती हैं। पति भी चूक जाता है, पिता भी चूक जाता है, पुत्र भी चूक जाता है। मित्र भी चूक जाता है, प्रेमी भी चूक जाता है, प्रेयासी भी चूक जाती हैं। सब एक दूसरे से फर्ज निभा कर चूक रहे हैं, खाली हो गये हैं और विषाद से भर रहे है। मात्र परमात्मा का प्रेम ही ऐसा प्रेम है जो पात्र भरने के उपरान्त कभी समाप्त नहीं होता, मिलने के बाद कभी नहीं चूकता इसलिए "तं देव-माप्तं शरणं प्रपद्ये" मैं आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ।

हर आत्मा प्रेम के ही द्वार पर दस्तक दे रही है। भले ही प्रेम की आड़ में अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण गलत द्वारों पर दस्तक दे रही है, अटक रही है लेकिन उसका लक्ष्य तो एक ही है मात्र प्रेम को पाना।

किसी ने पूछा था, हर जीवात्मा प्रेम क्यों चाहती है ? क्योंकि प्रेम-करुणा आत्मा का स्वभाव है, तथा प्रत्येक नारी और पुरुष सभी

प्रेम के स्रोत से ही जग्मे हैं, इसलिए सभी की खोज एक समान है।

आश्चर्य तो इस बात का है कि लोग प्रेम चाहते हैं लेकिन प्रेम योग्य पात्र नहीं बनते हैं। इसलिए जीवन कामना-वासना की सूखी कौचड़ में फंसी मछली के समान तड़फ-तड़फकर समाप्त हो जाता है। आप तो चाहते हैं कि पात्र में अमृत भरे और विश्व से भरते रहते हो। अमृत को सम्हालने के योग्य पहले अपने पात्र को तो बनाओ। विराट् परमात्मा को बुलाना चाहते हो और क्षुद्र वासनाओं से हृदय भरा पड़ा है। विराट् को चाहने से पहले विराट् बनो अन्यथा जिन्दगी सूखी ही बीत जायेगी।

उसने प्रेयसी के द्वार पर दस्तक दी, द्वार नहीं खुला तो वापस चला गया। कई वर्षों तक अपने अन्दर पात्रता पैदा करता रहा। उसने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि स्वयं में स्वयं का शोध किया। आप तो अपने आपको पात्र समझते हैं, यही तो भूल है। इसलिए आचार्य देव ने पहले पात्र को सफाई का निर्देश दिया। 'मैं' यानि अहम् ही बाधा है, वही तो अपात्रता है। अहंकार तो मात्र मिटाना जानता है उसके पास बनाने की क्षमता कहां है। इसलिए जीवन की जितनी भी श्रेष्ठ घड़ियां हैं वे उस समय घटती हैं जब अहंकार नहीं रहता है। उसी निरहंकार के क्षण में परमात्मा उतरता है, तभी सच्ची शरण नजर आती है।

प्रेयसी ने पूछा, द्वार के बाहर कौन है? "प्रत्युत्तर मिला, "मैं हूँ।" भीतर से उत्तर आया मैं और तू को यह घर नहीं सम्हाल सकेगा घर छोटा है, अहंकार मोटा है। प्रेम का घर तो बहुत छोटा है, इसमें तो एक ही रह सकता है। इसमें दो न समा सकेंगे। प्रेम में द्वंद्व को स्थान है ही नहीं। प्रेम यानि अद्वैत, शरण यानि अद्वैत। दो में तो सिबाय कलह के और कुछ नहीं होता। संसार में और तू के कारण ही तो चल रहा है, संसार संघर्ष के बिना नहीं चलता, और परमात्मा संघर्ष के द्वारा नहीं मिलता। द्वंद्व था इसलिए द्वार नहीं खुला। परमात्मा का द्वार भी इसीलिए नहीं खुल रहा है। जैसे ही अहंकार गिरता है कि द्वार खुलता है।

वह जगल चला गया। वहां उसने एकांत का अभ्यास किया, उपवास किया, तप किया, प्रार्थना की और पुनः लौटा। आवाज दी। भीतर से आवाज आई कौन है? प्रत्युत्तर में कहा, तू ही है। अबकी बार उत्तर बदल गया। कहा तू ही है, तुरन्त द्वार खुल गया। परमात्मा के द्वार भी, मुक्ति श्री के द्वार भी तभी खुलते हैं जब शून्य हो जाते हैं।

उसने तप किया, प्रार्थना की, उपवास किया। अपने अहंकार को

मरने उपवास किया, सन्त लोग तप में को मिटाने के लिए ही करते हैं। अहंकार द्वार हैं कर्मों के आगमन का। जंगल जाने का एक ही कारण है एकान्त में अकेले होकर मैं को मिटाने का। दो के बीच में "मैं" को मिटाना बहुत ही कठिन है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, या अन्य दार्शनिक हुए हैं कुछ समय के लिए वे समाज से हटे हैं, एकान्तवास में, अपने "मैं" को मारा है उसके बाद पुनः समाज में लौटकर आये और आत्म-सन्देश सुनाया।

वह द्वार पर गया, उसने दस्तक दी। आप भी परमात्मा के द्वार पर दस्तक देने चलो, शरण ग्रहण करने चलो। अगर मैं से हटकर पुकारा तो तुम्हारी आवाज वहां तक न पहुंचेगी। द्वार बन्द ही मिलेगी। अहंकार सहित प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं है। मिट जाओ, अहंकार छोड़ना ही एक मात्र शरण जाना है।

हे परमात्मा आप शांत हैं, शिव हैं, शुद्ध हैं, अनन्त है मैं भी आपको शरण को प्राप्त होता हूं।

मरने के पूर्व मुझे एक और अवसर दो
 अब तक जीवन विषय-भोग में
 स्वयं को जाने बिना बीत गया
 अनगिनत संकल्पों-विकल्पों को
 पूर्ण करने में बीत गया
 कभी गरीबी ने कभी धन की अधिकता ने
 मुझे रोज तोड़ा है
 सत्य से मुख मोड़ा है
 मैंने मन की बात मान
 गूंगी सच्चाई से मुख मोड़ा है
 मुझ में मेरापन अब बचा नहीं
 मैंने स्वयं का जीवन कभी रचा नहीं,
 यह जीवन-बैभव बसन लौटा लो
 मुझे अपने जैसा बना लो
 मरने से पूर्व एक और जीवन दो
 ऐसा दर्पण दो,
 जिसमें स्वयं को नग्न देख पाऊं
 साहस दो, जैसा भी देखू
 मैं लोगों से वैसा ही कह पाऊं

दू-ही-नू

जीवन का इतिहास ओस धुले प्रसरों में रचू नहीं
कर्मोदय भुके जब जब भी ललकारे
मेरी ओर निहारे
पीठ दिखा भामू नहीं
जो जैसा है वैसा कहने का सामर्थ्य दो
जो जैसा है वैसा जानने की सामर्थ्य दो
जो सत्य है उसमें जीने की सामर्थ्य दो
शुद्ध-शिवम्-सत्यम् के चरणों में
जाने को सामर्थ्य दो
चरण शरण में एक अवसर दो

परमात्मा से करो प्रार्थना और कहो कि ये जीवन-भवन-वसन सब लौटा लो, इन्हें शरण माना था, अपनाया था, लेकिन इनमें मात्र दुःख ही पाया है। अब जीवन में एक अवसर और दे दो, एक मौका और दे दो। जैसा मां के गर्भ से आया था, उसी यथाजात मुद्रा को ग्रहण कर सत्य की शरण में रह सकूँ। अब एक मात्र तू ही तू है, तू ही है सच्ची शरण बाकी सब जगह हैं भरण।

बस आज इतना ही

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मंदिर
प्रतापगढ़

दिनांक २४-७-९१
शनिवार

मैं आया शरण तुम्हारी

काफ़ी पुरानी घटना सुना रहा हूँ, जब दास प्रथा का जोर था, अरब के एक बाजार में गुलाम बिकने आये थे। कुछ धनपति गुलाम को खरीद कर ले जा रहे थे। एक फकीर ने एक गुलाम से पूछा, क्या तुम बिक गए हो ?

गुलाम ने कहा हाँ।

फकीर ने पूछा, कहा, जा रहे हो ?

गुलाम ने कहा, जहाँ मालिक ले जाये।

फकीर ने पूनः पूछा-क्या काम करोगे ?

गुलाम ने उत्तर दिया-जो मालिक कहेगा।

फकीर ने पूछा-क्या खाओगे ?

गुलाम ने कहा, जो मालिक खाने देगा।

फकीर ने पूछा, कहाँ रहोगे ?

गुलाम ने कहा-जहाँ मालिक रखेगा।

फकीर ने सुना, अर्थात् रह गया। सोचा ! गुलाम समर्पित है मालिक के प्रति और मैं परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो रहा हूँ।

मूल पद्य :- येनक्षता मन्मथ-मान-मूर्च्छा
विषाद-निद्रा-भय-शोक-चिन्ताः
क्षयोऽनलेनेव तरु-प्रपञ्च
स्तं देव माप्तं शरणं प्रपद्ये ॥ २१ ॥

हिन्दी पद्य :- है नाम मात्र जषने से सौख्य पाते
अरु काम क्रोधभय को क्षण में भगाते
अनल मध्य तरुओं का समूह नहीं
जाता शरण में उस देव की नित्य भाई ॥ २१ ॥

अव्ययार्थ :- अमलैः — अग्नि के द्वारा
तरु-प्रपञ्च — वृक्षों का समूह
क्षयः इव — जैसे क्षय (मरुन) कर दिया
जाता है
येन — उसी प्रकार जिसके द्वारा
मन्मथ-मान-मूर्च्छा — काम, मान, मूर्च्छा, विषाद निद्रा
विषाद निद्रा भय शोक — भय शोक विवृता आदि
विवृता — समस्त दोष
क्षता — क्षय कर दिये गये है
तं आप्तं देवम् — उस आप्त देव की मैं
शरणं प्रपद्ये — शरण को प्राप्त होता हूँ

भावार्थ - जिस प्रकार अग्नि के द्वारा वृक्षों का समूह क्षय को प्राप्त होता है उसी प्रकार जिसके द्वारा काम-विकार मान मूर्च्छा विषाद निद्रा भय शोक और सर्व प्रकार की चिन्ताएं नष्ट कर दी गयी है मैं उसी आप्त देव की शरण को प्राप्त होता हूँ ।

मैं आया शरण तुम्हारी

श्रोम नमः सिद्धेभ्यः
धर्मप्रेमी भव्यात्माश्रों !

एक सम्राट अपनी रानियों को लेकर जल क्रीड़ा करने एक सरोवर में गया। रमणीक वन प्रान्त, लहलहाते हरे-भरे वृक्ष ऐसी सुशोभित हो रही थी। मानो नवशृंगार करके दुल्हन सजी संवरी किसी का इंतजार कर रही हो। सरोवर का किनारा और पास ही तट पर प्राचीनतम जिन मंदिर स्थित है। योग और भोग का संयम स्थल। भोगी सम्राट अपनी रानियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा में मग्न है। तथा तीन खण्डाधिपति रावण शातिनाथ भगवान की पूजा में तल्लीन है।

प्रचानक एक घटना घट गई। भोग की प्रति ने इति को पुकारा। भोग की प्रति से, जल क्रीड़ा से सरोवर के जल ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। जल सीमा का अतिक्रमण कर बह पड़ा। रावण शातिनाथ भगवान की पूजा कर रहा था। पूजा में व्यवधान पड़ा। उसने अपने सेवक से कहा, जाओ, मना करो कौन जलक्रीड़ा कर रहा है। सिंहवल राजा ने सेवक को डांट-डपट कर भगा दिया। लौटकर सेवक ने रावण से सारा वृत्तान्त कहा स्वयं रावण गया और रानियों के बीच क्रीड़ा करते हुए राजा की गर्दन पकड़कर ले आया और अपने पाँवों के नीचे डालकर छाती पर पाँव रखकर

में आया शरण तुम्हारी

खड़ा हो गया ।

सिंहवल सम्राट की रानियों ने रावण से क्षमा याचना की अपने मुहाग की प्राण-रक्षा की याचना की ।

एक पर्वत पर राजा का बड़ा भाई जो मुनि बन गया था तपस्या में रत था । वो अचानक वहाँ आ पहुँचा । रावण ने तुरन्त मुनिराज को को प्रणाम किया । मुनिराज के कहने पर रावण ने राजा को मुक्त कर दिया । राजा के सामने अपना अतीत और वैभव तृणवत् नजर आने लगा । उसने विचार किया ध्यान मुनिराज ने मुझे मौत के मुख से बाहर निकाल लिया, अन्यथा मैं मर जाता ये रानियाँ पलक भपकते बिधवा हो जाती । ये राग रग सब विलीन हो जाता । संसार की असारता का, क्षण भंगुरता का चिन्तन किया और संसार से विरक्त हो गया । उसने मुनिराज के चरणों में जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कि और मुनि के साथ प्रस्थान कर दिया । रानियाँ रोती रही, खीखती रही, रावण भी देखता रह गया । आगे बड़ा अपने दुषमन मुनि के चरणों में नत हो गया, प्रणाम किया और चला गया ।

कामना वासना का तूफान शांत हो गया । ग्रहंकार की लहरे शांत हो गई । रावण त्याग के चरणों में झुक गया । एक क्षण पहले जो शत्रु था, वही पूज्य बन गया, जीवन का मार्ग-दर्शक बन गया । सत्य के प्रति आस्था हो तो समर्पण सहज हो जाता है, अपने-आप हो जाता है ।

जिसके अन्दर काम नहीं है, वासना नहीं है, जो काम से रहित हैं, मैं उसकी शरण को प्राप्त होता हूँ । सम्राट जब तक काम से सहित तो मौत के पाँव तले था । काम के जाते ही, भोग का त्याग करते ही, अप्सराओं को त्यागते ही मुक्त हो गया । मौत ने चरण पखार लिए और अमरता ने जीवन का दान दे दिया । काम से मुक्त होना बहुत मुश्किल है । काम के रूप बहुत है, वह तो अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है । संसार के सभी भगवानों के साथ एक एक नारी खड़ी है, जुड़ी है । लेकिन जैन तीर्थंकरों के साथ भगवान महावीर के साथ कोई भी नहीं है । वे तो मात्र अपने स्वभाव में डूबे हैं । उन्हें नारी की आवश्यकता ही नहीं है । उन्होंने काम को भस्म कर दिया है । वे तो अठारह दोषों से रहित हैं । जैन तीर्थंकरों में एक भी दोष न पाओगे । यही तो जैन दर्शन के परमात्मा की विशेषता है । अगर कोई परमात्मा है, तो वह निश्चित ही मन्यथ, मान-मूर्च्छा, विसाद, निद्रा, भरा, शोक चिन्ता से रहित होगा । ये दोष तो उसक भीतर स्वप्न में भी स्पर्श नहीं कर सकते । आचार्य समंतभद्र रत्नकरण्ड श्रावकाचार में कहते हैं..... ।

क्षुत-पिपासा-जरातड्क-जन्मान्तक-भयस्मथाः ।
न राग-द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते ॥

जिसके भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मृत्यु, भय, गर्व, राग द्वेष मोह, चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद स्वेद और क्षेद ये अठारह दोष नहीं है वही सच्चा देव है, भगवान है ।

जिनने मोह माया-मान-मत्सर-मदन का मर्दन किया,
भीषण उपसर्गों को जिनने हंसते-हंसते सहन किया ।
जो पतित-उद्धारक भव-निवारक आत्म-ध्याता गंभीर है
वे पूजनीय, वंदनीय तीर्थकर स्वयं महावीर है ।
जो राग द्वेष, विषय-भोग रहित तल्लीन अमृत-पान में,
लोकालोक युगपत झलकता जिनके दर्शन-ज्ञान में ।
प्रेम -करुणा का नीर बहता जिनके हर व्याख्यान में,
काम-जेता, कर्म-विजेता सन्मति में आया तब छाव में ॥
जिनका परम-पावन चरित्र आकाश से भी विशाल है,
गराधर भी जिनकी महिमा का गा न पाये गुणगान हैं ।
जिनकी परम अहिंसा से जग का हो रहा कल्याण हैं ।
मैं रह रहा उनको वंदनीय वर्द्धमान की छांव हैं ॥

जिनने मोह-माया, मान, मत्सर-मदन-को नष्ट कर दिया हैं और पतित-उद्धारक हैं, भव-सागर से पार उतरने वाले हैं, राग-द्वेष से विषय भोग से रहित हैं । जिनने काम और कर्म को जीत लिया हैं मैं उन सन्मति की छांव में रह रहा हैं । मेरे जीवन रथ के सारथी आप ही हैं । मोह के रण क्षेत्र से, गुरु क्षेत्र बाहर ले जाने वाले आप हैं ।

परमात्मा भूख प्यास से रहित हैं । अगर परमात्मा भी रोटी पानी के आश्रित हो गया, तो वह भी पराधीन हो जायेगा । मनुष्य बड़ा होशियार प्राणी हैं, अगर परमात्मा भूखा-प्यासा हो जायेगा तो उस पर भी अपनी मालकीयत जमा लेगा । उसे भी वह चलाने लग जायेगा । उसे भी सलाह देने से नहीं चूकेगा । अगर परमात्मा भी तुम्हारे जैसा खाने पीने लगा तो तुम में और परमात्मा में क्या अन्तर रह जायेगा । फिर परमात्मा को भी चिन्ता करनी पड़ेगी । अगर परमात्मा भी चिन्तित हैं तो वह संसार का सबसे बड़ी दुखी आत्मा हांगी । चिन्ता जीवन की सबसे बुरी घटना है ।

चिन्ता उत्पन्न होने के तीन कारण है। शंका-कांक्षा और विचिकित्सा के कारण चिन्ता पैदा होती है।

राजकुमार नेमि की बारात जब लौट गई, तो राजुल चिन्ता से भर गई कि अब इस सोलह शृंगार का, यौवन के महकते उपवन का क्या होगा, फूल का मूल्यांकन करने वाला भौरा ही चला गया। राजुल के साथ नेमि का सम्बन्ध नया नहीं, आठ भव पुराना था। राजुल ने अपनी चिन्तन की धारा को नया रूप दिया, नई दिशा दी, नया आयाष्प दिया और चिन्ता बना लिया कि तेरा एक घर बसेगा अनेक उजड़ जायेंगे। एक प्यार पायेगा, सब तरफ जायेंगे, एक सुख भोगेगा अनेक दुखी हो जायेंगे, अनेको का सुख उजड़ जायेगा। कुमार नेमि ने छोटी प्रीति को छोड़कर बड़ी प्रीति से नाता जोड़ लिया है। शव को छोड़कर शिव को प्रेम कर लिया है, देह को छोड़कर अदेही के प्रेमी हो गये हैं। वे तो भुके शादी के बहाने बुलाने आये थे, निमंत्रण देने आये थे कि मैं जा रहा हूँ अगर तुम्हें आना हो तो आ जाना। मैं एक यात्रा पर जा रहा हूँ जहाँ चिन्ता शोक भय नहीं पहुंचते हैं। राजुल ने नेमि की अदृश्य सखी पुकार सुनी और उनकी शरण में पहुंच गई।

शरण में जाना दुष्कार्य है, बड़ा कठिन है, शरण देना सरल है। हर व्यक्ति दूसरों को शरण देना चाहता है शरण लेना नहीं। जबकि शरण में जाना निरहंकार का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है शरण में जाने का अर्थ है अपने व्यक्तित्व को बदल देना, चेन्ज कर देना। अपना सब कुछ अर्पण कर देना। आप सब कुछ है और मैं ना कुछ हूँ।

काफी पुरानी घटना सुना रहा हूँ, जब दास प्रया का जोर था। अरब के बाजार में गुलाम बिकने आये थे। कुछ धनपति गुलाम को खरीद कर ले जा रहे थे। एक फकीर ने एक गुलाम से पूछा, क्या तुम बिक गए हो ?

गुलाम ने कहा हाँ !

फकीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो ?

गुलाम ने कहा, जहाँ मालिक ले आये।

फकीर ने पुनः पूछा-क्या काम करोगे ?

गुलाम ने उत्तर दिया-जो मालिक कहेगा।

फकीर ने पूछा-क्या खाओगे ?

गुलाम ने कहा, जो मालिक खाने को देगा।

फकीर ने पूछा, कहां रहोगे ?
गुलाम ने कहा जहां मालिक रखेगा ।

फकीर ने सुना, भवाक् रह गया ! सोचा गुलाम समर्पित है, मालिक के प्रति और मैं परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो रहा हूं । इसके मालिक ने तो इसे अभी-अभी खरीदा है और यह अपने पेट के लिए, मालिक के प्रति इतना समर्पित हो गया । और मैं चालीस साल पुराना फकीर हूं, उसके नाम से सम्मान पा रहा हूं, रोटी पा रहा हूं और उनके चरणों में आज तक समर्पित नहीं हो पाया । जरा सी प्रतिकूल घटना घटती है, मन के प्रतिकूल काम होता है तो मैं प्रभु को कोसने लगता हूं, लेकिन यह गुलाम कितना श्रद्धालु है, कितना समर्पण है रोटी के लिए, पेट के लिए इसका और मेरी आत्मा के प्रति इतना समर्पण नहीं है । फकीर रो पड़ा, आँखे भर आई और वह प्रभु के प्रति समर्पित हो गया । उसका अहंकार गल गया । अहंकार बहुत सूक्ष्म, है उसकी अभिव्यक्ति के द्वार अनेक है । भिन्न भिन्न रूपों में उसकी अभिव्यक्तियां ।

घर में घप्पू कहता है कि मम्मी ! खेलने के लिए बाहर जाऊं तो मम्मी मना कर बेती है, अहंकार मना कर देता है, जबकि वह तो खेलने जायेगा ही । नौकर कहता है मालिक से, अगर आज तनख्वाह मिल जाय तो अच्छा होगा, आप कहते हैं कि नहीं, आज नहीं मिलेगी । ऐसा भी नहीं है कि घर में पैसा नहीं है । अहंकार मालकीयत कहलाता है । अहंकार में ही न प्रगट होता है ताकि मेरा अधिकार समझ में आ जाय । नहीं कहने में अहंकार को आनन्द आता है । अहंकार अपनी सत्ता को, प्रभुता को दिखाना चाहता है । तभी तो नारायण श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन तुम सारे संकल्प—विकल्प को छोड़ कर मेरी शरण में आ जाओ । यानि पूर्ण समर्पण करो, पूर्ण तया मिट जाओ । यद्यपि कृष्ण पापों से मुक्त नहीं करेगे, अहंकार शून्य होने पर अपने आप पाप से मुक्त हो जाते हैं । 'मैं' के कारण पाप होते हैं । वह 'मैं' ही गल गया, तो पाप कौन करेगा ? परमात्मा में खो जाने का संसार को भूल जाने का निमंत्रण दिया था कृष्ण ने ।

अहंकार के जाते ही सब पाप चले जाते है । सब रेखाये मिटने लगती है, पुण्य-पाप की, अच्छे बुरे की, शुभ-अशुभ की ।

अहंकार तो एक गाँठ है रोग है, बीमारी, है जो काम-विस्तार भय शोक विवाद बिसाद को, चिन्ता को जन्म देता है । जिस कारण अहंकार

की गांठ शलती है तो शांति का जन्म होता है। एक ऐसी शांति का जो भीषण उपसर्गों के उपरान्त भी खण्डित नहीं होती है।

एक साधु पर किसी गुण्डे ने हमला किया। उसके पेट में छुरा घुसेड़ दिया। उसने झुककर उसे प्रणाम किया। उसने भरते समय कंपते हाथों से पैर छुए, हत्यारा घबड़ा गया। उसने कहा, आप यह क्या करते है ?

साधु ने कहा, तू बीच में मत आ। तेरा कुछ लेना देना नहीं है, तेरे पैर हम छूते भी नहीं है। यह तो मैं उसके पैर छू रहा हूँ कि तू किसी भी रूप में आ, मैं तुम्हें पहिचान लूँगा। तू मुझे धोखा न दे पायेगा, मैं तुम्हें पहचान लूँगा। यह तेरे-मेरे बीच की बात है। तू परेशान न हो। तुम्हें जो करना है, कर और मुझे जो करना है करूँगा। लेकिन आखिरी वक्त भी मेरी सांस यही कहते हुए समाप्त होगी कि तू जिस रूप में आया मैंने तुम्हें चाहा। मैंने कोई भी शर्त नहीं लगायी। प्रेम में शर्त कैसी ? तू जैसे भी आयेगा, मैं तुम्हें देख लूँगा। तेरे सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। तू मारेगा भी तो जिलाने के लिए, प्राण भी लेगा तो नया जन्म देने के लिए।

बस जिस क्षण इतने समर्पण का जन्म होता है उसी क्षण परमात्मा से मिलन हो जाता है।

चित्त मन कल में जीता है। बीत गया कल, और आने वाले कल में। ये दोनों समर्पण नहीं करने देते, भीतर के परमात्मा को जागने नहीं देते, उसकी शरण में जाने नहीं देते। इन कलों के पार में आत्मा पिसती रहती है जीत पिसता रहता है। न तो अतीत के कल को पकड़ो और भविष्य के कल को पकड़ो, वर्तमान को पकड़ो तो समर्पण घट जाता है शरण का वरण हो जाता है।

एक साधु अपने शिष्यों से कहा करता था चटकाओं अंगुलिया और मारो चाटां अपने गाल पर और जागो अभी। जैसे सोते से उठता हुआ आदमी अंगड़ाई लेता है, अंगुलियां चटकाता है। उस साधु का कहना ठीक है चटकाओ अंगुलिया लो अंगड़ाई, इतने से काम न चले तो मारो एक चाटां अपने गाल पर, झकझोरों और जागो ताकि सत्य का पता चल जाय।

अभी दो पाटों के बीच में तुम पिस रहे हो, राग-द्वेष के। वे ही दोस पाट चकमत बन सकते हैं अगर उनमें मोह का, काम का स्वार्थ का, गेहूँ न डाला जाये, तो उनमें से चकमक पैदा होगी जो कर्म की, मिथ्या संसार को नष्ट करेगी, जलायेगी। खाली चक्की कौन चलाता है ? और

यदि कोई चलाता भी है तो भीतर का आटा साफ करने को चलाता है। जिन चक्कियों में लोग पिस रहे हैं उन्हीं चक्कियों को रगड़ कर लोग बद्ध हो गये हैं, ज्ञानी हो गये हैं, तीर्थंकर हो गये हैं। चक्कियां तो बही हैं, अक्सर तो बही है, जीवन बही है सिर्फ उनके उपयोग करने का ढंग अलग है। आज अभी समर्पण धर सकता है यदि आदमी मस्तिष्क को शरण छोड़ दे हृदय की शरण आ जाये।

समर्पण जीवन का एक उत्सव है या नहीं इसकी फिक्र छोड़ो। पहले हृदय को तैयार करो, पूर्ण श्रद्धा से भरो, भक्ति से भरो तो एक दिन परमात्मा अपने-आप उतर आयेगा आत्मा में। परमात्मा के प्रति, स्वयं के प्रति आस्थामय हो जाओ, प्रेममय हो जाओ। बड़े मजे की बात बता रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि जब आप गाय के स्तन से दूध दुह रहे हो अगर उसके आस-पास मधुर घुन छेड़ दी जाय, मधुर संगीत का वातावरण उपस्थित कर दिया जाये तो गाय ज्यादा दूध देती है। आप स्वयं सोचे जिस पिकचर में गाने ज्यादा होते हैं वह ज्यादा चलती है। ममय जल्दी कट जाता है बिना गानों की पिकचर में तीन घण्टे काटना मुश्किल होता है। तीन घण्टे की पिकचर तीन वर्ष जैसे महसूस होती है। सहीत फिल्म को मधुर बना देता है, श्रद्धा-समर्पण को मधुर बना देती है। धर्म की परिभाषा में ईश्वर से ज्यादा महत्व श्रद्धा को है। अगर भीतर गहरी प्यास हो, श्रद्धा-भक्ति हो तो परमात्मा उस ओर बहने लगता है। असमय ही फूल खिलना शुरू हो जायेंगे, जीवन में नये फूल-पत्ते उगने लग जायेंगे, हरियाली ही हरियाली हो जायेगी। फल लगेंगे, फूल लगेंगे। एक तृप्ति, एक आनन्द घेर लेगा। एक परितोष चारों तरफ छा जायेगा। यह सब श्रद्धा के संगीत से घटेगा।

एक साथ एक खेत में बीज बोए गये आधे खेत को संगीत सुनाया गया, आधे खेत को संगीत नहीं सुनाया गया। दोनों को बराबर खाद दी गयी। बराबर पानी बराबर धूप। सब कुछ बराबर-बराबर दिया गया। सिर्फ एक भेद आधे को संगीत सुनाया गया, आधे को नहीं सुनाया गया। जिस हिस्से को संगीत सुनाया गया, उसके पौधे दुगुने बढ़े हुए और फल दुगुने बढ़े हुए। और जल्दी पौधे बढ़े और जल्दी फल आए। ज्यादा फल आए और ज्यादा रसपूर्ण थे। पौधे भी संगीत की भाषा को जानते हैं, समझते हैं। तो परमात्मा न समझगा। पत्थर समझते हैं। तो क्या परमात्मा न समझगा! घर में बच्चे बच्चियां जल्दी जवान हो जाते हैं क्योंकि दिन भर टी. वी. पर संगीत का आनन्द लेते हैं तो जीवन समय के पहले ही जाग

जाता है। टी.बी. की शरण के बजाय सन्त शरण में बहुत जाये तो परमात्मा शीघ्र जाग जाये। जितना प्रेम भौतिक संगीत के प्रति है परमात्मा के प्रति हो जाए तो परमात्मा जग जाए, सच्ची शरण का वरण हो जाए।

जिसके पास हिंसा है वही जिया है, उसने ही अमृत पिया है। मन बहुत बाधाये खड़ी करता है, क्योंकि समर्पण से, शरण से, प्रेम से बहुत डरता है। उसका यह स्वाभाविक गुण है। प्रेम का जन्म, समर्पण का जन्म भक्ति का जन्म मन की मृत्यु है। प्रेम के पास जीवन है और मस्तिष्क के पास दासता है। सन्तो के प्रति प्रेम जागा कि आत्मा जागी। आत्मा जागी कि भक्ति जागी और भक्ति आयी कि परमात्मा आया, फिर कौन पूछेगा मस्तिष्क को? मस्तिष्क तो अन्धों की बस्ती में काना राजा है। और आँख वालों कि बस्ती में कौन पूछेगा काने राजा को? मस्तिष्क का दीया तो उतनी देर टिम-टिमाता है जब तक श्रद्धा प्रेम के सूर्य का प्रकाश नहीं उतरा है आत्मा में। अभी तो हम लोग टिम-टिमाती-पीली-सी रोशनी में जी रहे हैं मोमबत्ती जैसी अगर घर में बिजली आ गई हो, सूर्य उग आया हो फिर कौन मोमबत्ती की फिक्र करता है, लोग तो तत्क्षण उसे बुझा देते हैं। बस ऐसी ही घटना घटती है जब हृदय श्रद्धा प्रेम-भक्ति से प्रकाशित होता है तो मस्तिष्क की मोमबत्ती ऐसे ही बुझ जाती है, जैसे सुबह लोग मोमबत्ती को बुझा देते हैं।

और आप तो जानते ही हैं कि मोमबत्ती की आकांक्षा रहेगी कि रात बनी रहे, साधारण रात भी नहीं अभावस की रात। मस्तिष्क का सारा व्यस्त स्वार्थ यही है कि तुम्हारा अज्ञान न टूटे और अज्ञान टूटता है आत्म प्रेम से, सन्त प्रेम से, समर्पण से। अज्ञान शास्त्रीय ज्ञान से नहीं टूटता। इसलिए मस्तिष्क ज्ञान से बिलकुल नहीं डरता। शास्त्रों को पढ़ो, सिद्धान्तों को रटो, बड़ी-बड़ी गाथाओं को कंठस्थ कर लो, नमोकार मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र जपो इन सबसे मस्तिष्क राजी है। क्योंकि इन सबसे मस्तिष्क का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बल्कि इनसे मस्तिष्क और मजबूत होता है। पांडित्य मस्तिष्क को मजबूत करता है! जितना शास्त्रों का बोझ बढ़े, मस्तिष्क कहता है बढ़ाये चले जाओ, क्योंकि उससे तो आत्म-सवेदन होगा नहीं। लेकिन प्रेम मृत्यु है मस्तिष्क की। वहाँ उसकी गति नहीं। वहाँ एकदम हारा—ठगा, ठिठका रह जाता है। इसलिए मस्तिष्क भूकने नहीं देता, नये नये तर्क पैदा करता है, भविष्य की ओर ले जाता है। वर्तमान से चुका देता है। प्रेम का जन्म हृदय से होता है, मस्तिष्क से नहीं। इसीलिए केवल

ज्ञानियों के मस्तिष्क नहीं होता मात्र परम-पवित्र आत्मा होती है, तभी तो उनका प्रेम जगती के सारे प्राणियों को मिलता है। यदि मस्तिष्क होता तो प्रेम भी चुन-चुनकर गिन-गिनकर अपने को मिलता। यदि परमात्मा की शरण चलना है तो हृदय की सुनो, मस्तिष्क की नहीं।

नोट बड़ी गन्दगी फैलाते हैं। संक्रामक रोग इनसे ही फैलता है। पता नहीं, किन—किन के हाथों में जाते हैं और कौन कौन सा रोग लेकर आते हैं। रूपों को अंग्रेजी में करेन्सी कहते हैं। करेन्सी यानि करेन्ट, जो करेन्ट मारकर सी-सी कराता है। करेन्सी यानि जो घूमता फिरता रहे नोट सदा घूमते फिरते रहते हैं, चलते-फिरते रहते हैं। मस्तिष्क भी सदा घूमता फिरता है, विचारों से भरा रहता है। इसलिए कहना पड़ा कि धार्मिकश्रद्धा में डूबा व्यक्ति ही शरण ग्रहण कर सकता है। श्रद्धा भक्ति के अभाव में पूजा-भक्ति, स्वाध्याय का कोई महत्व नहीं।

पूजा मन्त्र ध्यान व्रत मंत्र तंत्र ताबीज ।
 इनका फल तब ही मिले ,श्रद्धा का हो बीज ॥
 मिट्टी पानी खाद का , जां नहीं रखते ध्यान ।
 हरी-भरी फसल का मिले न उनको पान ॥
 हर बात में दांव पेंच बात-बात में घात ।
 बहुत ज्ञान से है भला , भ्रम भक्ति सोगात ॥
 महा नगर तुमसे भला , मेरा यह देहात ।
 हरी-भरी फसलें यहाँ गाती प्रेम प्रभात ॥
 जन-जन डुबे पाप में , सबके सिर अभियोग ।
 चोर सभी भाई बने , कैसे मिटेंगे रोग ॥

पूजा मंत्र तंत्र तभी फलदायी होती है जब उनमें श्रद्धा का बीज होता है। इनकी फसल तो वही काट सकता है जिसने-श्रद्धा के बीज बोये हैं। और प्रेमपूर्ण प्रतिष्ठा की हो।

बीज से अंकुर ऐसे ही नहीं फूट जाता। होशियार किसान ही हरी-भरी फसल का लाभ ले पाता है। जिसने बीज बोने के बाद खाद-पानी का पूरा-पूरा ध्यान रखा हो

ज्यादा ज्ञानी होने से शास्त्रों का अध्ययन करने से क्या लाभ? उससे तो व्यर्थ के तर्क ही पैदा होते हैं फिर कोई सन्यासी होने को शास्त्र बोधे न पढ़ता है। अगर सन्यासी होना है तो संसार का कटु अनुभव ही

साधु बनने के लिए काफी है। लेकिन लोग तो दुसरे को सुनाने के लिए, दुसरे के सामने ज्ञानी बनने के लिए शास्त्र पढ़ते हैं, तभी तो उनके अन्दर सन्ध्यास लेने का भाव पैदा नहीं होता। बहुत शास्त्रों के अध्ययन की वनस्पत मेरी भक्ति भली है। कम से कम परमात्मा में, सन्तो में मन तो लगा है।

जन-जन डुबे पाप में सबके सिर अभियोग।

चोर सभी भाई बने, कैसे मिटेंगे रोग ?

हर स्वाध्याय प्रेमी तो भोगों में डुबा है, सबके सिर पर पाप के अभियोगों का बोझ है। पापी ज्ञानी होने का दंभ भर रहे हैं अब सही मार्ग-दर्शन कौन करेगा ? जब डाक्टर स्वयं ही रोगी हो तो रोग का उपचार कौन करेगा ?

एक दिवस जंगल में कीड़े-मकोड़ों की सभा का आयोजन हुआ ? पतंगो और बरसाती पंखवाले कीड़ों का आपस में विवाद था। पतंगो के सम्राट से पंख वाले कीड़ों ने कहा, भाई पतंगो हमारी और तुम्हारी जाति एक है हम और तुम दोनों चार-इन्द्रिय जीव है। हमारा-तुम्हारा आकार प्रकार भी एक सा है इसलिए हमें अपनी जाति में शामिल कर लो, ताकि आपस में बेटी व्यवहार हो सके। पतंगो का सम्राट बहुत होशियार था-उसने कहा और तो सब ठीक है, हम आपको अपनी जाति में शामिल तो कर लेंगे लेकिन उसके पहले एक परीक्षा देनी होगी !

पंखवाले कीड़े के मुखिया ने कहा, बेशक ! आप हमारी परीक्षा ले लें, तब अपनी जाति में मिलाइये।

सांभ होने को आई तो पतंगो के सम्राट ने पंखवाले कीड़ों से कहा, जाओ शहर में देखकर आओ दीये जले की नहीं ?

पंखवाले कीड़े भागे-भागे गए और थोड़ी ही देर में वापस लौट आये। पतंगो के सम्राट से, शहर में दीये जल गये हैं, काफी रोशनी फैल गई है, शहर दीयों की रोशनी से जगमग-जगमग करने लगा है।

पतंगो के सम्राट ने कहा - बस यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें अपनी जाति में शामिल नहीं कर सकते। हमारी जाति का सदस्य दीपक देखकर कभी वापस नहीं आता है। वह वही सर्वस्व अर्पण कर देता है, अपने प्राण निछावर कर देता है। असली पतंगे की यही तो पहचान है।

और मैं कहता हूँ असली श्रावक की, स्वाध्याय प्रेमी की मुमुक्षु की यही पहचान है कि वह मुनि चरण के दीपक को देखते ही उनकी ज्याति में निछावर हो जाता है, उनके सत्संग में डूब जाता है। घर-दुकान मकान

का उसे पता ही नहीं चलता । पतंगा ज्योति को देखकर अपने आपको रोक ही नहीं सकता । तुरन्त समर्पित हो जाता है । बरसाती कीड़ा ज्योति को देखकर दूर भागता है, उसकी गर्मी से ही डर जाता है । अभय मिथ्या दृष्टि मुनियों के निकट नहीं जाता, उनके चरण सानिध्य में स्वाध्याय नहीं करता । वह तो बरसाती कीड़ों की भांति मच्छरों मक्खियों के साथ उड़ना पसन्द करता है ।

मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ । इस पतंगे ने ज्योति को पहिचान लिया है पतंगा आया है ज्योति के पास जलने के लिए, अपना सबकुछ अर्पण करने के लिए । यही तो ज्योति की महत्ता और पतंगे का अर्पण है । आप भी परमात्मा की शरण चले, परम ज्योति को पहिचाने, पतंगे बने और समाहित हो जाये । सब कहो परमात्मा से मैं आया शरण तुम्हरी महका दो जीवन क्यारी ।

बस आज इतना ही
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक २५-८ ९१
रविवार

२२-२३

साधक स्वयं साधन है

ध्यान तट पर बाँट मेरी जोहना ।

मैं प्रभु की प्रीत लेकर आ रही,

पाप जो मैंने किये स्वीकार कर लूँ,

तप-स्याग से निज का शृंगार कर लूँ ।

जो अनादि से अजान अब तक रहे,

उस अधर में प्रभु का प्यार भर लूँ ॥

मन को वेदी में बिठाकर प्रभु को साथ ला रही

मैं प्रभु की प्रीत लेकर आ रही.... ।

संवेदना से गूँथकर अपनी कहानी

और सरिता सी उफनती मेरी जवानी

भावि-भगवान निज में छुपाये

शंसा की बाती जला, काया अजानो

हारकर अनेकों बार विधि में समर में

जीत की ज्योति लेकर मैं आ रही

त्याग का परिचय पिपासा से करा दूँ

ध्यान का परिचय समाधि से करा दूँ ।

उठती जो हर बक्त मेरे गगन में

भावना का मेल भाषा से करा दूँ॥

मूल पद्य :- न संस्तरोऽश्मान तृणं न मेदिनी ।
 विद्यानतो नो फलको विनिर्मितः ॥
 यतो निरस्ताक्ष-कषायः-विद्विषः ।
 सुद्योभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः ॥ २२ ॥

हिन्दी पद्य :- विद्यीवत् शुभासन समाधि का न है आसन ।
 पाषाण पुंज-तृण न है काष्ठ का आसन ॥
 है नाथ नाशे विषयादिक जिसने सारे ।
 हैं शुद्ध आसन वही जग में हमारे ॥ २२ ॥

अव्ययार्थ - विद्यानतः	— विद्याम रूप से समाधि का साधन
न संस्तरोऽश्मा	— न संस्तर (आसन) है न पाषाण है
न तृणम्	— न तृण पुंज है
न मेदिनी	— न पृथिवी है और
विनिर्मितः फलकः	— नहीं बनाया गया काष्ठ का फलक (चौकी पाटा) ही हैं
यतः	— क्योंकि
सुद्योभिः	— बुद्धिमत्तों के द्वारा
निरस्ताक्ष-कषाय	— विषयाकषायरूपी
विद्विष	— धत्रुओं से रहित
सुनिर्मलः	— निर्मल
आत्माएव	— आत्मा ही
मतः	— (ध्यान का आसन) माना गया है ।

भावार्थ :- ध्यान का आसन न संस्तर है न पाषाण है न तृण है न भूमि है और न काष्ठ फलक (चौकी-पाटा) है किन्तु जिसके अन्तर से विषय-कषाय रूप शत्रु दूर हो गये हैं, उसी निर्मल आत्मा को ज्ञानी जनों ने ध्यान का आसन माना है ।

मूल पद्य :- न संस्तरो भद्र ! समाधि-साधनम् ।
 न लोक-पूजा न च संघ-मेलनम् ॥
 यतस्ततोऽध्यात्म-रतो भवान्निशम् ।
 विमुच्य सर्वानपि बाह्य वासनाम् ॥२३॥

हिन्दी पद्य :- हे भद्र ! साधन समाधि का न है आसन ।
 न लोक पूजा अरु न हैं सघ साधन ॥
 संसार की तजो मन से वासनाएं, ।
 निज आत्म लीन होकर तज दो कषाएं ॥ २३ ॥

अव्ययार्थ :- भद्र !	— हे भद्र !
यतः	— क्योंकि
न संस्तरः	— न संस्तर (आसन)
न लोक पूजा	— न लोक पूजा और
न च संघ मेलनम्	— न संघ सम्मेलन
समाधि साधनम्	— समाधि के साधन है
ततः	— इसलिए
सर्वानपि	— सब ही
बाह्य वासनाम्	— बाहरी वासनाओं को
विमुच्य	— छोड़कर
अनिशम्	— निरन्तर
अध्यात्मरतः	— अध्यात्म में निरत
भव	— रहो !

भावार्थ :- है भद्र ! समाधि का साधन न संस्तर है न लोक पूजा हैं और न सघ का मेला जुटाना हैं इसलिए सभी बाहरी वासनाओं को छोड़कर अपने अध्यात्म में निरन्तर निरत रहो ।

साधक स्वयं साधन हैं

ओम नमः सिद्धेभ्यः
धर्मप्रेमी भव्यात्माओ !

आचार्य देव ! इस काव्य में कुछ विशेष सूत्रों का निरूपण कर रहे हैं। एक आत्म-साधक, आत्म-पिपासु समाधि-आराधक को समाधि में डूबने के लिए, परमात्म-तत्व को उपलब्ध होने के लिए, आत्म की पाने के लिए क्या करना चाहिए ? समाधि के, निर्विकल्प ध्यान के साधन क्या हैं ? समाधि के उपकरण क्या है ? समाधि में बाधक तत्व कौन-कौन से हैं ?

ध्यान का आसन न तो संस्तर है, न पाषाण है, न भूमि है, न काष्ठ का फलक है, न तृण है। जिसके हृदय से, आत्मा से, अन्तस् से विषय कषाय के शत्रु निकल गये हैं, जिसकी आत्मा निर्मल हो गई है, ज्ञानीजनों ने उसे ही ध्यान का आसन कहा है।

द्वितीय श्लोक के सूत्र हैं.....समाधि का साधन न आसन है और न लोक-पूजा हैं, न बंध का सम्मेलन है इसलिए सभी वासनाओ को छोड़कर निरन्तर अपनी आत्मा में डूबो।

कब आयेगा ध्यान भीतर ? जब भीतर कोई वासना न हो। वासना आत्मा को गन्दी करती है, आत्मा को अशुद्ध करती है, अपावन बनाती है। वासना-कामना के अभाव में ध्यान घटता है, अचाह की स्थिति में ध्यान

साधक स्वयं साधक हैं

फलित हैं। जैसे ही वासनायें—कामनायें गिरेगी, तब स्वयं के भीतर जाने में कोई अड़चन न रहेगी। अड़चन खतम हो गई, बाधा समाप्त हो गई। तब ध्यान बिना विधि के भी फलित हो जाता है। विधियों की जरूरत तो इसीलिए है कि तुम्हारा जीवम अस्त व्यस्त है। सुत्रों का सहारा लो, आंख बन्द करो तो कुछ क्षण को मन रुक पाता है। आंख खोलों तो बाहर भाग जाता है, ध्यान बाहर भाग जाता है। जैसे हाथ से किसी को छुओ तो स्पर्श दूसरों को मिलता है। और खुद न घुए, छुपचाप स्थिर बैठ जायें तो खुद का स्पर्श शुरु हो जाता है।

आचार्य कह रहे हैं कि पहले होश पूर्वक अपनी वासनाओं को कामनाओं को होश पूर्वक देखो, तो वासनायें भागने लगती है, अपने आप गिरने लगती है। भोग व्यर्थ दिखने लगते हैं, मन उनसे उदास होने लगता है, उनसे रिक्त होने लगता है। ध्यान घटने लगता है। प्रकाश भीतर गमन करने लगता है। एक घटना कहता हूँ —

एक भक्त प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर शहर से दूर, नगर से बाहर श्मशान के निकट था। वह रात्रि में घण्टों परमात्म-शक्ति में लीन रहता था। उसने परमात्मा से कहा, मैं कई वर्षों से तुम्हारी पूजा-उपासना कर रहा हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारा दर्शन नहीं पाया है। अब मेरी आंखे कमजोर पड़ रही है, दिखाई भी कम पड़ने लगा है। कम से कम एक बार तो दर्शन दे दो, ताकि प्रसन्नता पूर्वक मर सकूँ। कही से आवाज आई, आकाश धारणी हुई, मैं तेरे ही भीतर हूँ। तू अपनी वासनाओं को मारकर ध्यान तट पर बैठे समाधि लगा मैं वहां आ रहा हूँ। तू स्वयं भुक्तसे मिलना नहीं चाहता है और कहता है कि तुम्हारा दर्शन नहीं होता.....

ध्यान तट पर बांट मेरी जोहना

मैं प्रभु की प्रति लेकर आ रही,

पाप जो मैंने किये स्वीकार कर लूँ

तप-त्याग से निज का शृंगार कर लूँ।

जो अनादि से अजान बब तक रहे,

उस अंधर में प्रभु का प्यार भर लूँ ॥

मन की वेदी में बिठाकर प्रभु को साथ ला रही

मैं प्रभु की प्रीति लेकर आ रही

संवेदना से गूँबकर अपनी कहानी

श्रीर संरिता सी उफनती मेरी जवानी
 भाषि—भगवान निज में छुपाये
 श्वांस की बाती जला, काया अजानी
 हारकर अनेकों बार विधि के समर में
 जीत की ज्योति लेकर मैं आ रही
 त्याग का परिचय पिपासा से करा हूँ
 ध्यान का परिचय समाधि से करा हूँ
 उठती जो हर वक्त मेरे गगन में
 भावना का मेल भाषा से करा हूँ
 जिस ज्ञान से एक भी कण न अछूता
 उस ज्ञान का प्रकाश लेकर आ रही
 ध्यान तट पर बांट मेरी जोहना
 : की प्रीति लेकर आ रही ।

अन्तर्ध्वनि गूँजी तुम मेरा निर्विकल्प ध्यान में, समाधि के तट पर मेरा इन्तजार करो, मैं परमात्मा का प्यार लेकर आ रही हूँ, पावन प्रीति लेकर आ रही हूँ। लेकिन एक शर्त है ध्यान तट से उठना मत, ध्यान छोड़कर भागना नहीं। बाहर से कौसी भी आवाज आये, कोई भी बुलाये, कितना भी प्रलोभन दे, कितना भी आकर्षित करे, लेकिन जाना मत, ध्यान तोड़ना मत। स्वयं के परमात्मा से मिलना चाहते हो तो ध्यानस्थ हो जाओ, ध्यान में डूब जाओ।

परमात्मा का इन्तजार करो, लेकिन किसी बगीचे में नहीं, नदी के किनारे भी नहीं, किसी टॉकीज या होटल में भी नहीं, किसी स्कूल के गार्डन में भी नहीं, ध्यान के तट पर, ध्यान के एकान्त में इन्तजार करने पर परमात्मा मिलता है, आत्मा की प्रीति उपलब्ध होती है।

वह धनपति परमात्म ध्यान में एकाग्रचित्त हो बैठ गया। बाहर से किसी ने आवाज दी, मालिक फंक्ट्री में आग लग गई है। आवाज कानों से टकराई। एक भटका लगा, घबड़ाया, लगा कि घर जाकर देख आऊँ। लेकिन परमात्म-दर्शन का व्यामोह आड़े आ गया। परमात्म-दर्शन होगा, तब उससे बरदान माँग लूँगा। मन पक्का करके पुनः ध्यान करने बैठ गया, पाँच मिनट बाद पुनः आवाज आई, मालिक ! घर में आग लग गई। पहले की वनस्पत थोड़ा ज्यादा घबड़ाया। सोचा, जाकर देख आऊँ। यह सब क्या हो रहा है? कहीं परमात्मा नाराज न हो जाए, इस भय से पुनः

साधक स्वयं साधक हैं

ध्यान करने बैठ गया। लेकिन मन तो फँकट्टी और मकान पर जाग गया। सोचने लगा, बुरे फंसे, यह भी कोई ध्यान है? परमात्म-दर्शन का यह भी कोई तरीका है? क्या मतलब ऐसे ध्यान से? मन में द्वन्द्व चल ही रहा था कि तीसरी बार पुनः आवाज आई! किसी ने पुकारा, मालिक! बीबी बच्चे मकान के नीचे दबकर मर गये हैं। धैर्य का धागा टूट गया। सब्र का बांध फूट गया। उठा और सीधा घर की ओर जागा। जाकर देखा तो न फँकट्टी जली थी, न मकान गिरा था, न बीबी-बच्चे मरे थे। मात्र एक परीक्षा थी, वह फेल हो गया। एक साथ दो काम नहीं हो सकते, एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती।

आचार्य देव कहना चाहते हैं कि अगर तुम समाधि लेना चाहते हो तो पहले उसके साधनों को समझ लो। तुम्हारे ये साधन समाधि के काम न आ सकेंगे। बाह्य साधन मिला सकते हैं अन्तरंग से नहीं। अन्तरंग के मिलन में अन्तरंग साधन काम आ सकेंगे।

ध्यान का आसन न संस्तर है, न पाषाण है, न तृण है, न भूमि है और काष्ठ का फलक है। फिर क्या है साधन! साधन जिसके अन्तस् से विषय-कषाय रूप शत्रु निकल गये हैं उसी निर्मल आत्मा को ज्ञानीजनों ने ध्यान का आसन माना है।

हे भद्र! समाधि का साधन न आसन है, न लोक पूजा है, और न संघ का सम्मेलन है। इसलिए सभी बाहरी बाह्यताओं को छोड़कर अपनी आत्मा में निरन्तर डूबे रहो।

समाधि का साधन संस्तर नहीं है। शायद साधक सोच ले कि कोमल-मुकोमल संस्तर बिछ जायेगा तो शरीर को आराम रहेगा, कष्ट नहीं होगा तो समाधि अच्छी हो जायेगी। तो इस भूल में मत रहना। संस्तर का सम्बन्ध तो शरीर से है आत्मा से नहीं। शरीर से ममत्व भाव घटाने के लिए ही तो समाधि ग्रहण की है। इसलिए संस्तर से भी कंसा मोह। धीरे-धीरे शरीर कृषा होगा, कमजोर होगा, तकलीफ होगी यह सब है। लेकिन उस कष्ट को शरीर की तकलीफ को मृदु संस्तर से दूर नहीं किया जा सकता। उसे दूर करने में आत्मा के निर्ममत्व भाव, निर्मल परिणाम, समत्व भाव ही कारण है।

समाधि का साधन पाषाण भी नहीं है। शायद साधक सोच ले कि किसी बन प्रान्त में, एकान्त में सुन्दर से पाषाण शिला समाधि का साधन बन जायेगी, तो वह भी साधन नहीं है। साधन कुछ और है। साधन बाहर नहीं, भीतर खोजो, स्वयं में खोजो।

समाधि का साधन काष्ठ का फलक भी नहीं है। समाधि लेने वाले को इन सबसे मोह त्याग देना चाहिए। हो सकता है एक ही पाटे पर लेटते लेटते मोह हो जाये और साधक अन्तिम समय भी उसी फलक पर लेटने का प्रयास न करे, इसलिए कहना पड़ा कि समाधि का साधन फलक भी नहीं है।

अक्सर आदमी सोचता है कि परमात्मा बहुत दूर हैं। इतनी पूजा भक्ति करते हैं फिर भी दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं दूर-सुदूर छिपा हुआ है। उसके पास तक आवाज नहीं पहुंचती है। अगर पास होता तो कब का मिल गया होता, या दिखाई पड़ गया होता। यह तार्किक निष्पत्ति है कि जिसे बहुत पूजा-भक्ति के पांव द्वारा चलकर भी न पाया जा सके, तो स्वभावतः मानना होगा कि बहुत दूर हैं। हमारे नन्हें-नन्हें पांव, हमारी छोटी-छोटी आंखें उसे कैसे देख सकेगी, हमारे छोटे-छोटे हाथ उसे कैसे छू सकेंगे? शायद अनन्त दूरी है हमारे और उसके बीच। लेकिन यह तार्किक निष्पत्ति सत्य नहीं है।

भगवान महावीर कहते हैं कि परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा निकट से भी निकट है, पास से भी पास है, उसे चलकर पाने की जो चेष्टा करेगा, उसके लिए वह दूर अति दूर होता जायेगा। उसे जो निर्विकल्प ध्यान में, समाधि में बैठकर, एकाग्रचित्त होकर स्वयं में डूबेगा तत्क्षण परमात्मा को पा लेगा, बस यूँ समझो-दौड़े की चूके, चले कि भटके ठहरे की पाया, रुके कि पहुंचे। भगवान महावीर के इस स्वर्ण सूत्र को हृदय-मंजुषा में सम्हाल कर रख लो। रुकने का अर्थ ऊपर से रुकना नहीं, भीतर से रुकना है। चले कि परमात्मा से दूर चले, रुके कि परमात्मा के करीब आये। पूर्णतया ठहर जाओ तो पहुंच ही गये, पा ही गये। क्योंकि परमात्मा तो प्रत्येक जीव की अन्तरात्मा में विराजमान ही हैं। आप भागते हैं, दौड़ते आपाधापी करते हैं इसलिए स्वयं को नहीं देख पाते हैं। स्वयं से स्वयं का परिचय नहीं कर पाते हैं। स्वयं के पास बैठो तो स्वयं का परिचय हो। इसलिए बहुत भटक लिये हो, थक गये होंगे अतः थोड़ा रुको, थोड़ा थमे तो स्वयं से परिचय हो सके आपको फुसंत कहां है, आंखें तो सदा बाहर ही बाहर पदार्थों को ताकती रहती हैं पदार्थों में ही अटकी रहती हैं: स्वयं को देखो तो कैसे देखो?

परमात्मा इसलिए नहीं मिलता कि दूर है, बल्कि वह इसलिए नहीं मिलता कि अति पास है, एकदम निकट है, इतने पास है कि आंखें खोली की वह विदा हो गया। आंखें बन्द रखी तो सामने है। हाथ फैलाया कि दूर हो गया, मुट्ठी खोली कि वह दूर हो गया, भाग गया। आंखें खोली की चूके, आंखें बन्द की कि पाया। बड़ा अद्भुत है परमात्मा। परमात्मा प्रवृत्ति

साधक स्वयं साधक है

से नहीं, क्रिया से नहीं, पाया जाता है। निवृत्ति से, अक्रिया से, सहजता से पाया जाता है उसे। उस निवृत्ति को, अक्रिया को भगवान महाबीर ने निर्विकल्प ध्यान कहा है निर्विकल्प समाधि कहा है। अब दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है मात्र ठहर जाना है, रुक जाना है और सहजता से स्वयं में स्वयं को देखना है।

अब मात्र शरीर को ही नहीं ठहरना है, मन को भी उहराना है, मात्र शरीर का हलन-चलन नहीं रोकना है, मन का भी रोकना है। देह को तो कोई भी रोक सकता है। एक से एक आसान लगाने वाले मिल जायेंगे। उनका तन तो ठहरा हुआ है, लेकिन मन प्रतिक्षण भाग रहा है। शरीर को तो ठहराना ही है लेकिन मन को भी ठहराना है। शरीर जम जाए और मन भाग जाए तो कोई सार नहीं। भोगी तो भटक गये तन दौड़ा दौड़ाकर तृष्णा का, कामना का दूस्फुर गड्ढा भरते-भरते और कुछ योगी भटक गये आसन का, समाधि का प्रदर्शन करते-करते। भोगों का तन और मन दौड़ता है लेकिन योगी का खाली मन दौड़ता है। भोगी का मन भटकता है संसार में, विषय-भोग में, और योगी का मन भटकता है स्वर्ग-मोक्ष की कल्पना में। इसलिए भगवान महाबीर कहते हैं कि मन को भी वहां से हटाओ और स्वयं में लगाओ। जीवन के सारे रहस्य स्वयं में ही छिपे हैं। अब कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं जो कुछ है स्वयं में है।

लेकिन आदमी बड़ा अद्भुत है, बिना सहारे के नहीं चल सकता और बिना सहारे के नहीं जी सकता। उसे पग-पग पर सहारा चाहिए। यही सहारा तो भटकाता है। अब बाहर की नहीं भीतर के सहारे की आवश्यकता है। परमात्मा तो एकदम पास है, जरा उनसे जिनो, वो आत्मा में डूबे हैं परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाये तो कम से कम परमात्मा के प्रतिरूप सन्तों के, मुनियों के दर्शन करो। कवि पलटु कहते हैं।

भैरव भगवंत के चरण को ध्याईकं ।

ज्ञान की बात से नाहि टरना ॥

अगर भगवान के चरण का ध्यान न पायें, भगवान के चरण न पहिचान पाओ, तो कहां हैं भगवान के चरण ? खोजो जरा ध्यान में डूब कर खोजो ?

“तव पादौ मम हृदये, मम हृदय पदद्वयलीनम्”

आपके चरण—कमल मेरे हृदय में बिराजमान है, अंकित हैं।

अब किसी और मंदिर में नहीं जाना है । स्वयं के हृदय में गहरे उतरोगे तो पा जाओगे उसका मंदिर ।

अगर परमात्मा तुम्हारी समझ से बाहर हो तो सन्तों के चरण पूजो "भेख भगवंत के चरण को ध्याइके" भगवान के वेतधारी कोई मिल जाए, उनका प्रतिरूप कही दिख जाए, तो उनके चरण को हृदय में बसा लेना । भगवान को तो आप पहचान भी नहीं सकते, वह तो अरूपी हैं, निराकार हैं, कहां भुके, किस दिशा में भुके ? कैसे भुके ? भुकने के लिए कोई सहारा चाहिए । इसलिए अगर परमात्मा को नहीं पहचान सको, तो कोई बात नहीं । कम से कम आँखे निर्मल रखना और जब भी आँखों के सामने से मुनि गुजरे तो चरणों में भुक जाना । परमात्मा के प्रतिरूप मुनियों की आँखों में झलकना उनकी आँखों में तुम्हें परमात्मा की छवि दिखाई पड़ेगी । उनकी मुद्रा को ठीक से देखना उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक मिलेगी ।

भगवान के चरणों में ध्यान लगे तो शुभ, और न लगे तो गुरू के चरणों में ध्यान लगाना । जो अभी देह में हैं, यानि दिगम्बर वेष में हैं । भगवान अभी उनकी देह में समाया हुआ हैं । इसीलिए तो हम मुनियों को जिन मुद्रा धारी कहते हैं । सागर अभी नागर में उतरा हुआ हैं, जिसने नागर के नीर को समझ लिया, समझ लो उसने सागर की यात्रा के लिए प्यास पैदा कर ली ।

भेख भगवंत के चरण को ध्याइके
ज्ञान की बात से नाहि टरना ॥

जब ऐसे ज्ञानवान दिगम्बर सन्त मिल जाए । अगर ऐसी शुभ बड़ी आ जाए, ऐसा शुभ मुहुँत आ जाये दिगम्बर-मुनि के चरण मिल जाए, जिनमें जिनराज की थोड़ी प्रतीति होती हो, जिनवाणी का अमृत जिनके मुख से भरता हो, जिसमें अध्यात्म का विवाद हो, परमात्मा की पुकार हो, ओंकारजी की ध्वनि गूंजति हो, आत्मा जगति हो, तप-स्याग की प्रेरणा मिलती हो, तो फिर डर डर भागना मत, सामने से हटना मत। फिर स्वयं को पूर्णतया अर्पित कर देना । उनको देखकर ही ध्यान फलित हो जायेगा, उनके चरण सानिध्य में ही प्यास पैदा हो जायेगी । किसी ने एक दिन पूछा था... ..

समाधि का क्या अर्थ है ? समाधि का अर्थ है अब तुम धर्म से भी मुक्त हो जाओ । अब किसी के भी सहयोग की जरूरत नहीं है । पूर्ण आत्म निर्भर हो जाओ । क्योंकि सहयोग का अर्थ है संघर्ष शेष है, दैत

साधक स्वयं साधन है

शेष हैं। मित्रता का अर्थ है ऋतुताशेष है। प्रेम का अर्थ है वृणा शेष है। कण-कण में परमात्मा दिखाई पड़ता है, इससे यह बात स्पष्ट है कि अभी परमात्मा और पदार्थ दो हैं। अभी कण भी है। जबकि समाधि की दशा में मात्र चेतन आत्मा है। मात्र चैतन्य का अनुभव ही है। जरा भी विकल्प नहीं है।

ध्यान का अर्थ है पहले तू को छोड़ो तो मैं अपने-आप छूट जायेगा। तू को भी छोड़ो और मैं को भी छोड़ो। समाधि का अर्थ है जहाँ न मैं है और तू है। क्योंकि मैं का अर्थ है कि तू विद्यमान है, और तू का अर्थ है कि मैं विद्यमान है। मैं तो तू के सामने ही खड़ा होता है। नारी तो दूसरे के सामने शृंगार करती है। जहाँ मैं और तू का भाव बिलीन हुआ, समझो वही शून्यता का जन्म हुआ।

अभी तो आदमी को आदमी नहीं मिलता। परमात्मा की खोज तो बहुत मुश्किल है। परमात्मा को पाने के पहले आदमी बनो, आदमी से मिलो, फिर परमात्मा से मिलना। तप-त्याग-संयम से जीवन का शृंगार करो; तब आदमी कहलाओगे अन्यथा तुम में और पशु में क्या अन्तर है ?

ध्यान का अर्थ है साधक की एक ऐसी स्थिति जहाँ वह नितान्त अकेला रह जाये, वहाँ कोई भी न हो 'मैं' भी न बचे, न मैं बचे, न तू बचे। मैं का अर्थ है अभी तू भी है और तू का अर्थ है मैं भी है। बस जहाँ मैं और तू दोनों खो जाये वही निर्मल आत्मा समाधि का पात्र है।

आचार्य कह रहे हैं कि साधन को ही साध्य बना दिया है। मार्ग ही मंजिल बन गया है। यात्रा ही गन्तव्य हो गया है। खोजी में ही खोज का अन्तिम बिन्दु छिपा है, कहीं और नहीं है, इसलिए अब और कोई साधन मत अपनाओ, अब स्वयं को साधन बनाओ, स्वयं को सिंहासन बनाओ। निर्मल आत्मा के सिंहासन पर बठो छोड़ो बाह्य सिंहासन को, बहुत बैठ लिया उस पर। उस पर बैठकर भी क्या पाया ? पाया नहीं मात्र खोया ही खोया है। अगर शरीर का सम्मान हुआ है तो आत्मा का अपमान भी हुआ है। यह क्यों भूल जाते हो, जहाँ देह का सम्मान होता है वहाँ आत्मा का अपमान भी होता है। आओ उस आत्म-अपमान की भूल का प्रायश्चित्त करे और समाधि के सरोवर में डुबकी लगाये। आखिर कब तक बाहर भटकते रहोगे, कब तक बाह्य पदार्थों में उलझे रहोगे। बाह्य सिंहासन शाश्वत नहीं, शाश्वत सिंहासन तुम्हारे भीतर छिपा है। जो कषायों के मल के नीचे दबा पड़ा है। मलबा बाहर निकालकर बाहर फेंको और उस निर्मल आत्मा के सिंहासन पर बैठो।

ग्राचार्य कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है साधक के अन्दर परमात्म मंदिर बने। अब साधक स्वयं ही मंदिर बने, स्वयं ही भगवान बने। ईंट पत्थर के मंदिर से काम नहीं चलेगा। अब बाह्य साधनों से काम न चलेगा भगवान महावीर ने मनुष्य को भगवान होने की संभावना दी है। भगवान कहीं और नहीं स्वयं तुम्हारे मनुष्य भव के बीज में छिपा हैं। उसे प्रगट करना है। इसलिए बीज को ठीक भूमि दो, जल सींचो, खाद दो, सुरक्षा करो, सूर्य का प्रकाश पढ़ने दो। उसके खोल को, भावरस को गलने दो। प्रकृति के प्रतिकूल अनुकूल वातावरण में पलने दो, तभी वह अंकुरित होगा, ऐसे ही समाधि की साधना से परमात्मा प्रगट होगा।

ग्राचार्य कह रहे हैं कि अब न भगवान की जरूरत है, न उनके गुणगान की जरूरत है। बहुत गुणगान कर चुके हो, मंदिरों में बहुत सिख पटक लिये हो, बहुत यात्रायें कर ली हैं, बहुत शास्त्र पढ़ लिये हैं, बहुत मंत्र जाप कर लिये हैं बहुत उपदेश कर लिए और सुन लिए हैं, अब ध्यान करो, उस परमात्मा से मिलो, जो तुम्हारे भीतर ही छिपा हैं। आश्रमों में तुम्हारी समझ का द्वार खोलता हूँ, अब भगवान हो आओ। इससे कम पर राजी मत होना। तभी तो साधना सम्यक् समझी जायेगी। अब देर न करो उठो अपनी गरिमा को पहिचानो। देखो वह आंचल पसारे खड़ी हैं, उसे संभालो। उठो अपनी गरिमा की अभिव्यक्ति करो। तुम्हारी गरिमा तुम्हें ही व्यक्त करना पड़ेगी। अब अपनी आत्मा में आकर ठहर जाओ। देखो तुमने बहुत प्रार्थनायें कर ली हैं, तुमने बहुत यात्रायें कर ली हैं, तुमने बहुत उपासनायें कर ली हैं। बहुत तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं। मात्र पुण्य ही कमाया है। अब तुम अपने पास लौट आओ, अपने आपके सत्य को समझने को, पकड़ने की कोशिश करो। अब भक्ति नहीं करना है—समाधि की साधना करनी है।

काव्य के रहस्य को समझो। काव्य बहुत गूढ़ है। ग्रन्थ को, काव्य की पढ़ना आसान है लेकिन रहस्य को समझना और आचरण में उतरना बहुत कठिन है।

शास्त्र क्वचन समझना सरल है
आचरण करना
तदनुसंधान जीना है अति कठिन
आचरण करने चलोके
तब पता चलेगा

साधक स्वयं साधक है

कि आचार्यों के वचन
कुन्दकुन्द के वचन
प्रतिपल—प्रतिपल
हजार कठिनाईयां पैदा कर रहे हैं
जो पढ़ने में सरल थे
आचरण में सरल लग रहे हैं ।

सुनते समय शब्द प्यारे लगते हैं, मधुर लगते हैं लेकिन जब आचरण की बात उठती है मिमियाने लगते हैं । फिर मधुर शब्द ही कटु हो जाते हैं । सरल शब्द सरल हो जाते हैं । खाली पानी अच्छा लगता है लेकिन आचरण सभी कुनेन की गोली के साथ कटु लगता है । इसलिए कह रहा हूँ—काव्य के रहस्य को समझो—शब्दों पर मत जाओ । शब्द तो कभी-कभी एक जैसे होते हैं, लेकिन अभिप्राय और भावना के कारण अर्थ अलग-अलग हो जाते हैं । प्रेम में वही शब्द कहा जाता है, क्रोध में वही शब्द कहा जा सकता है । प्रशंसा में वही शब्द कहा जा सकता है, निन्दा में वही शब्द कहा जा सकता है । सच्चाई में वही शब्द कहा जा सकता है, त्याग में वही शब्द कहा जा सकता है । अभिप्राय से शब्द का अर्थ बदल जाता है । जैसे रसोई बनाने वाले को भी महाराज कहते हैं, हलवाई को भी महाराज कहते हैं, जहूर के दादा को, गुण्डे को भी महाराज कहते हैं । काशी के पण्डों को भी महाराज कहते हैं । और सूदों को व्यंग्य में महापंडित कहते हैं और पंडित को भी सूद कहते हैं । थोड़ा काव्य में भांको, अर्थ को तलाशो । किसी ने पूछा था....।

धर्म और मोक्ष में क्या अन्तर है ? प्रश्न बहुत अच्छा है, धर्म और मोक्ष का समझना भी अनिवार्य है । धर्म और मोक्ष में बहुत अन्तर है । धर्म साधन हैं और साध्य हैं, धर्म कारण है और कार्य हैं । धर्म कुछ परतंत्र हैं और मोक्ष पूर्ण स्वतंत्र हैं । जब तक दूसरा है तब तक परतन्त्रता रहेगी, क्योंकि दूसरे की मौजूदगी ही परतन्त्रता है । जब तक दो अड़चन रहेगी । भगवान महावीर कहते हैं कि मोक्ष के लिए अद्वैत चाहिए तभी पूर्ण स्वतन्त्र हो सकोगे । जब मात्र आत्मा ही शेष बचे, तब पूर्ण स्वतन्त्रता उपलब्ध होगी, जब तक दूसरा है तब तक सीमा है, दूसरा सीमा की रेखा खींचता है । आपने कभी ख्याल किया जब आप बाथरूम में अकेले होते हैं तब एक तरह की स्वतंत्रता होती है, एक तरह की मस्ती होती है । आप नहाते नहाते गीत गाते हैं, गुनगुमाते हैं । अगर कोई सामने आ जाए तो

गुनगुनाना बन्द हो जायेगा, मस्ती खो जायेगी। और जितना मधुर बाथरूम में गाते हो, किसी के सामने गाने गाओ तो शरमा जाओगे। कहो पर भी गीत न गाओगे। दूसरों की मौजूदगी में परतंत्रता है, दूसरे की मौजूदगी में सिमटना है। इसलिए धर्म यानि द्वैत और मोक्ष यानि अद्वैत, परम अद्वैत, परम स्वतंत्रता है।

मोक्ष का अर्थ है तुम डूब गये परमात्मा में और परमात्मा डूब गया तुम में। तुम डूब गये सर्व में यानि केवलज्ञान में और सर्व उतर गया तुम में। बन्द समा गई सागर में और सागर उतर गया बन्द में। अब कोई दूसरा न रहा, आत्मा ही परमात्मा हो गयी।

मोक्ष है परम लक्ष्य और धर्म है मार्ग उस परम लक्ष्य को पाने का। मोक्ष पूर्ण जाग्रत चैतन्य अवस्था नाम है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति यानि जहाँ जरा भी परतंत्रता नहीं। अभी तो आप परतंत्र हैं। आपका सुख पराधीन है।

भगवान महावीर की दो ही मुख्य खोजे हैं—मोक्ष—गंतव्य, सन्यास मार्ग। मोक्ष सन्यास योग धर्म—साधना का चरम पुरस्कार है। इसलिए मोक्ष परम लक्ष्य है और उस का धर्म सन्यास है—मार्ग उस परम लक्ष्य को पाने का, अगर मोक्ष को पाना है तो सर्वप्रथम सन्यास ग्रहण करो, दिग्म्बर साधु बनो। क्योंकि उसे सन्यास से ही पाया जाता है, और कोई पाने का उपाय नहीं है। अकेले होना है तो समाधि ग्रहण करो। और उसमें इतने डूब जाओ कि तुम नितान्त अकेले हो जाओ ताकि उस परम शून्यता का आलिगन करने मुक्ति श्री स्वयं चलकर आ जाये। एक साधारण सी नारी का प्रेम पाने के लिए अकेला होना पड़ता है तब क्या तीन लोक को स्वामिनी को पाने अकेले नहीं बनोगे ? साधक समाधि में ही अकेला हो सकता है।

सभी दर्शनकारो ने चार पुरुषार्थ कहे धर्म-अर्थ, काम-मोक्ष। भारतीय संस्कृतियां यदि अधिक से अधिक ऊपर उठी तो धर्म तक उठी। और यह बात बड़े भजे की है मोक्ष धर्म के भी पार है। धर्म से भी अतीत है। और भगवान महावीर कहते है कि मुक्त तो कोई तभी होता है जब धर्म से भी ऊपर उठ जाता है, धर्म से भी मुक्त हो जाता है, धर्म से भी छूट जाता है, यह आखिरी बन्धन है, बड़ा प्रीतिकर, बड़ा मधुर बन्धन है। योगिन्द्र देव आचार्य परमात्म-प्रकाश ग्रन्थ में धर्म का छोड़ने की बात कहते है।

अप्यहं जे वि विभिष्णवढ तेविहबंति ए एणु

ते तुहं वि परिहरिवि शियमिं अप्पु वियाणु ॥१०६॥

साधक स्वयं साधक है

हे शिष्य: धर्म अर्थ—काम ये आत्मा से भिन्न है, ये ज्ञान नहीं है इसलिए इन तीनों को छोड़कर नियम से अपनी आत्मा को जान ।

यह भी बड़े साहस की बात है कि ऐसा कहना कि धर्म भी । काम और अर्थ छोड़ने की बात सभी करते हैं लेकिन धर्म छोड़ने की बात कोई नहीं करता है । लेकिन यहां यह समझ लेना कि यह धर्म किससे छोड़ने को कहा जा रहा है । जो निर्ग्रन्थ मुनि हो गये हैं, और समाधि आकांक्षा से पूर्ण भरे हुए हैं, समाधि में डूबना चाहते है, उनसे यह बात कहीं जा रही है । आप अपने ऊपर मत लगा लेना । इसलिए मैंने कहा शब्दों के रहस्य को समझो । जिनने धर्म को आत्मसात् कर लिया है । शुद्धीपयोग में आत्मा में डूबने की स्थिति में पहुंच गये है । जो चरम ऊचाइयों को छूने वाले है । आत्म साधना की सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले है, उनसे कहा जा रहा है कि अब सीढ़ी का विकल्प छोड़ो, सीढ़ी का ख्याल छोड़ो, सीढ़ी से मोह मत करना । सीढ़ी ने परम लक्ष्य तक, गन्तव्य तक पहुंचा दिया है, और उसो घन्यवाद देने लौटकर नहीं आना है । धर्म की सीढ़ी ने अपना काम कर दिया है, व्यवहार धर्म ने अपना पूरा-पूरा फर्ज निभा दिया है । तुम्हें निश्चय में, मंजिल में पहुंचा दिया है इसलिए अब नीचे लौटने की आवश्यकता नहीं है । जो अभी सीढ़ी के करीब ही नहीं आये है उनसे धर्म छोड़ने की सीढ़ी छोड़ने की बात नहीं कही जा रही । जिनने धर्म को जाना हीनहीं है, धर्म को समझा ही नहीं उनसे यह बात नहीं कही जा रही । गृहस्थों के लिए धर्म तो परम उपादेय है, उनका कल्याण धर्म ग्रहण करने में ही है । परमात्मप्रकाश की टीका में लिखा है—

प्राथमिकानां चित्त स्थितिकरणार्थं विषय-कषाय-दुर्ध्यानवंचनार्थं
च परंपरया भुक्ति कारण-महंदादि परद्रव्य ध्येयम्, पश्चात् चित्तं
स्थिरीभूते साक्षान्भुक्ति कारणं स्वशुद्धात्म-तत्त्व मेव ध्येयं
नास्ति एकान्तः एवं साध्य साधक भावं ज्ञात्वा ध्येय विषये
विषादो न कर्तव्यः इति ॥१३४॥

प्रथम अवस्था में मन को रोकने के लिए, विषय-कषाय से, दुर्ध्यान से बचने के लिए, अहंन्त आदि की भक्ति रूप धर्म उपादेय है । क्योंकि वह परम्परा से भुक्ति में कारण है । जब चित्त स्थिर हो जाये, तब शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए, उसके पहले नहीं । साधन और साध्य के विषय में विवाद करना है अच्छा नहीं है । जो आत्मा की गहराई में पहुंच गये

है, ऐसे मुनिराज अब धर्म से भी ऊपर उठें ।

ऐसे कितने ही दर्शनकार हैं जो कहते हैं कि काम के त्याग को सन्यास कहते हैं । कितने ही कर्मों के फल के त्याग को धर्म कहते हैं । और कई मनीषी कहते अच्छे बुरे सभी कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने योग्य है । और ऐसे भी विद्वान हैं जो ऐसा कहते हैं कि दान-पूजा-भक्ति यज्ञ हवन रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं हैं । लेकिन भगवान महावीर और दिगम्बर आचार्य कहते हैं कि

ग्रहस्थाश्रम में पाप कर्म तो सर्वथा त्याज्य है और दान-पुजा भक्ति-आरती, यज्ञ-हवन परम आदरणीय है । ग्रहस्थ अशुभ कर्म का त्याग करे तथा शुभ को ग्रहण करे । पाप से बचे तथा पुण्य कार्यों में रचे पचे क्यों कि पुण्य भी धर्म है-

शुभ परिणामे धर्मः पुण्यं भवति मुख्यवृत्या,
अशुभ परिणामेन भवत्य धर्मः पापम् ॥७१॥

शुभ परिणाम से पुण्य होता है, धर्म होता है तथा अशुभ परिणाम से अधर्म होता है, पाप होता है । तथा "मिथ्यात्व-रागादि रहित परिणामः तत् परिणत् पुरुषो शुद्धो भवति" मिथ्यात्व और विषय-कषाय रूप राग, तथा धर्मानुराग से रहित पुरुष शुद्ध होता है । ग्रहस्थ अशुद्ध है क्योंकि मिथ्यात्व-और अशुभ राग में परिणामन करता-रहता है इसलिए पहले शुभ बनने का प्रयास करे । दान-पूजा, भक्ति-आरती, हवन रूप धर्म के नीर से पाप कीच को धोये । गृहस्थ के लिए धर्म ही उपादेय है । उसके लिए धर्म चिन्तामणी रत्न के समान है ।

धम का अपना एक जगत है, उसका अपना एक चमत्कार है, अपना अद्वितीय अतिशय है, अपना प्रभाव है । जो इस जगत में प्रवेश करता है, तो धर्म उसके द्वारों को खोलता है । पाप से ऊपर उठाता है । धर्म कहता है तुम पाप करने पैदा नहीं हुए हो, शरीर तुम्हारा नहीं है तुम चैतन्य हो । धर्म चैतन्य की प्रथम याद दिलाता है, आत्मा का प्रथम स्मरण कराता है । और समाधि में चैतन्य का स्वाद चखाता है, चैतन्य को प्रथम गंध देता है । इसलिए जब भी कोई धर्म से जुड़ता है तब बड़ी और ही बात हो जाती है । और पाप से नाता टूटकर पुण्य से नाता जुड़ जाता है । गृहस्थाश्रम में यदि पति-पतिन के हृदय में धर्म पैदा होता है तो उनके बीच जो काम का, शरीर का वासना का नाता था नहीं रहा, टूट गया, धर्म से नाता जुड़ गया, मन धर्म की ओर मुड़ गया आपस में आत्मिक प्रेम पैदा होता । और काम-वासना से भरे व्यक्ति के पास-पास स्वार्थ की, भोग की दुर्गन्ध बरसती रहती है । और धर्म से भरे व्यक्ति के पास ताजे फूलों की

सधाक उलयं साधन हैं

गंध बरसती पाओगे ।

धर्म तप-त्याग तक ले जायेगा, प्रेम--वात्सल्य से जोड़ेगा, और अधर्म ईर्ष्या से पाप से बंमणस्यता से जोड़ेगा प्रतिस्पर्धा से जोड़ेगा । जब आत्मा में धर्म पैदा होता है तो मंदिर उपासना गृह पूजा हो जाते हैं । धर्म ग्रन्थ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मुनि महत्वपूर्ण हो जाते हैं । सत्संग करना सदवचनों का सुनना, स्वाध्याय करना रस देने लगता है, अन्तर की वीणा प्रभु गीत गाने लगती है, मन-वीणा में परमात्मा की धुन बजने लगती है । हृदय-तार-तार भंक्रुत होने लगता है । प्रज्ञा के वातायन खुलने लगते हैं । पदार्थ और परमात्मा के बीच भेद दिखाई पड़ने लगता है । प्रत्येक प्राणी चाहे वह कितना ही साधारण हो, असाधारण दिखाई पड़ने लगता है ।

धार्मिक व्यक्ति के जीवन-स्वर सहयोग की भाषा बोलने लगते हैं संघर्ष और ईर्ष्या के स्वर नहीं बोलते । धर्म का काम मात्र परमात्मा का स्मरण दिलाना है और समाधि का काम अग्रगट परमात्मा की प्रतीति है । ध्यान में उसकी भलक मिलती है, चेतना जग रही है इस बात की प्रतीति होती है । धर्म प्रारंभ है और मोक्ष अन्तिम परिणति है । इसलिए कहा कि धर्म भी छूटेगा ।

अण्णु जि तिब्बु म जाहि जिय अण्णु षि गुरूउ म सेबि ।

अण्णु जि देउ म चिंति तुहँ अण्णु बिमलु मुएति ॥ ९५ ॥

हे जीव तू आत्म-तीर्थ को छोड़कर अन्य तीर्थ को मत जा, अन्य गुरु की सेवा मतकर । अन्य देव को मत पूज, मत ध्या । रागादि मल से रहित तेरी आत्मा ही तीर्थ है उसी के दर्शनकर, वही गुरु है उसकी ही सेवा कर, वही देव है उसका ही ध्यान कर ।

आचार्य देव यहां पर निर्ग्रन्थ मुनिराजों को सम्बोधन कर रहे हैं । प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाना चाहते हैं । समाधि की गहराई में ले जाकर आत्म-अमृत का पान कराना चाहते हैं, इसलिए कहा कि अब अपनी आत्मा को पहिचानो । यह उपदेश गृहस्थों के लिए नहीं मुनियों के लिए है, क्योंकि गाथा की टीका से ध्वनित होता है कि -

यद्यपि व्यवहार नयेन निर्वाण स्थान चैत्य-चैत्यालयादिकं
तीर्थं भूत पुरुष गुण स्मरणार्थं तीर्थं भवति । प्राथमिकापेक्षया
सविकल्पापेक्षया चित्त स्थिति करणार्थं तीर्थंकर पुण्य हेतु भुक्तं

साध्य साधक भावेन परंपरया निर्वाण कारणं च जिन प्रतिमा-
दिकं व्यवहारेण देवो भव्यते ।

क्योंकि व्यवहार नय से निर्वाण स्थान, चैत्य-चैत्यालय और पुराण पुरुषों का स्मरण किया जाता है। सविकल्प अवस्था में रोकने के लिए पुण्य के हेतु भूत तीर्थकरों की उपासना साध्य-साधक से की जाती है जो परम्परा से भुक्ति में कारण इसलिए व्यवहार से जिन प्रतिमा, को भी देव कहते हैं। ग्रहस्थाश्रम में गृहस्थों के लिए यही उपादेय हैं। अब दूसरे काव्यों के मुन्नी की देखे।

न संस्तरो भद् । समाधि साधनं,
न लोक पूजा, न च संघ मेलनम् ।
यतस्ततो ऽ ध्यात्मरतो भवानिशं,
विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासनाम् ॥

हे भद्र! समाधि का साधन न तो आसन है, न लोक पूजा है और न ही संघ का सम्मिलन है, अतः तू तो संसार की समस्त वासनाओं का परित्याग करके सतत् आत्म-भाव में लीन रह।

आचार्य देव कह रहे हैं कि समाधि के साधन विभिन्न आसन—योगाध्यास सिंहासन भी नहीं है। और लोक में मेरी कितनी पूजा है कितनी ख्याति है। लोग कितनी प्रशंसा करते हैं, लोग मुझे कितना मानते हैं। इन बाह्या प्रशंसाओं के दूर से भी समाधि उपलब्ध न होगी। पहले प्रशंसा के पर्वतों से, सिंहासनो से नीचे उतरो और असलियत का ज्ञान करो। तथा समस्त पदों का त्याग करो एक घटना कहता हूँ

एक चींटा रीशा गया, रुठ गया, जिद पर अड़ गया कि मैं तो इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ के महल में रहने वाली चींटी के साथ शादि करूंगा। गम्भीर समस्या उपस्थित हो गई समस्या सुलझाने भारत के सभी चींटे—चींटियां एक स्थान पर एकत्र हुए। सबने अपनी अपनी तरिके से समझाया। लेकिन चींटा तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अन्ततोगत्वा यह इंग्लैण्ड तक पहुँची। बातों का उनके कोई सिर-पैर तो होता नहीं है। बिना पंख के ही सब जगह पहुँच जाती है। इंग्लैण्ड की महारानी ने मंजूरी दे दी, लेकिन एक शर्त रख दी कि चींटा वहाँ से कोई सामान को लेकर नहीं आयेगा। उसकी जितनी भी आवश्यकतायें हो सब यही पूरी कर दी जायेगी चींटा सम्पन्न था भारत का सम्राट चींटा था काफी ऐश्वर्य था

बड़ी धूमधाम से बरात खाना हुई इंग्लैण्ड में बरात का राजकीय स्तर पर स्वागत किया गया। इंग्लैण्ड की महारानी के साथ शादी हो रही थी दूर-दूर से चीटे-चीटियाँ आये। शादी की रस्म-प्रदा करने का समय आया माँवर पड़ने का समय आया। रानी ने कहा चीटा दुल्हा को ससम्मान मण्डप में लाना चाहिए। भारतीय चीटा बहुत प्रसन्न था। इतना वैभव उसने पहली बार देखा था। उसका भी अहंकार जाग्रत हो गया। वह अपने साथ अपना सुन्दर सिंहासन लाया था कमरे में उस पर बैठकर अपने साथियों से बात चीत, हुंसी-मजाक कर रहा था। अचानक रानी कमरे में पहुँच गयी। सिंहासन पर बैठा है चीटा। रानी आग-बबूला हो गई उसने पूछा यह सिंहासन कहां से आया है और कौन लाया है? दुल्हा चीटा ने कहा यह हमारा खानदानी सिंहासन है, भारत से हम इसे अपने साथ लाये हैं।

रानी ने कहा, सिंहासन उठाओ और यहां से बाहर निकल जाओ। ऐसे अहंकारियों से लिए सिंहासन प्रेमियों के लिए हम अपनी बेटी नहीं देंगे। क्या यहां भी तुच्छ वैभव का प्रदर्शन करने आये हो! लौट जाओ अपने देश बरात वापस लौट आयी आज तक सभी चीटे कुंवारे घुम रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई।

जिनके साथ सिंहासन जुड़े हैं, जो भौतिक पदों से चिपके हैं, जिनका परिग्रह से नाता है, ममत्व भाव है उनकी बारात मंदिर तक आकर, साधु के पद तक आकर लौट जाती है। क्योंकि अभी मुक्ति प्यारी नहीं, ख्याति पूजा प्यारी है। सिंहासन प्यारा है, आत्मा नहीं, उनका धर्म के साथ, आत्मा के साथ जरा भी सम्बन्ध नहीं है।

लोक पूजा भी समाधि में बाधक है। उससे भी बचो। जब समाधि ग्रहण करोगे, लोगों को आश्चर्य होगा। भीड़ तुम्हें देखने आयेगी, तुम्हारे तप-त्याग की प्रशंसा करेगी। प्रशंसा के रूपों से तुम्हें खरीदेगी, इसलिए सावधान रहेगा। प्रशंसा के मोल पर बिक मत जाना। प्रशंसा के शब्दों से बचना। प्रशंसा का जहर पीना ही मत अन्यथा समाधि का अमृत विष हो जायेगा।

“न च संघ मेलनम्” संघ का सम्मेलन भी नहीं करना! जब कोई साधु समाधि स्वीकार करता है तो उसकी सेवा के लिए अड़तालीस मुनिराज उपस्थित होते हैं। समाधि का समाचार सुनती ही पुण्य लाभ लेने आते हैं। अड़तालीस मुनि मेरी सेवा में संलग्न हैं, मैं क्षयक साधु हूँ ऐसा अहंकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि साधुओं का सम्मेलन भी समाधि का

साधन नहीं है। अगर समाधि के समय, ध्यान के समय इतना भी ख्याल आ जाये कि मैं काफी ख्याति प्राप्त साधु हूँ। मुझे देखने लाखों नर-नारि आ रहे हैं तो वह भी सम्यक् समाधि नहीं है। यही जैन-दर्शन को विशेषता है कि वह कहता है कि अन्तिम समय अपने आपको भी भूल जाओ। अन्तिम समय परमात्मा को भी याद मत करना, अन्यथा गड़बड़ी हो जाएगी, परमात्मा भी बाधा बन जायेगा। परमात्मा को भी बीच में मत लाना अन्यथा सब गड़बड़ हो जायेगा। अब तो एक मात्र अपनी शुद्धात्मा का ध्यान उसका ही पान करना। इसलिए कहा, कि एक मात्र निर्मल आत्मा ही समाधि का आसन है।

आत्मा निर्मल कब है उसमें से क्रोध-मान-माया-लोभ के कैंकर-पत्थर निकल गये। वासना-कामना की काँड़ी निकल गई, नीर एकदम निर्मल हो गया। अहंकार की लहर उठना बन्द हो गई। स्वयं का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ने लगा। अगर वासनाय विद्यमान है तो मन बाहर ढीढ़ जायेगा, वह धनपति ध्यान करने बँठा-बाहर से आवाज आई.....मालिक फँकटी में आग लग गई, फँकटी जल रही है, उसका ध्यान बाहर चला गया। उसका मन जलने लगा। मोह कांपने लगा दूसरी आवाज आई मकान गिर गया, वह अपने को सभाल न सका, उसका ध्यान भी गिर गया। तीसरी बार आवाज आई.....बीवी बच्चे मर गये, उठकर भाग गया। फँकटी देखने गया। लेकिन वहाँ तो सब ज्यो का त्यो था। वह तो एक मात्र परोक्षा थी, बाहर न आग लगी थी, न फँकटी जली थी, न बीवी-बच्चे मरे थे।

वह तो मात्र एक प्रतीक था कि फँकटी जल गई यानि मिथ्यास्व जल रहा है, जो संसार का निर्माता है। जिससे कर्मों का परिवार पलता है, उसमें आग लग गई है। मकान गिर गया यानि परिग्रह का पर्वत ढह गया, परिग्रह का पहाड़ गिर गया है, वासनाओं-कामनाओं का महल गिर गया है। बीवी-बच्चे मर गये यानि मोह-राग-अनुराग मर गया। मन का आकाश निर्मल-स्वच्छ साफ हो गया। ज्ञान का सूरज उग गया है, प्रज्ञा का प्रकाश फैलने लगा है। लेकिन मिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्या चारित्र्य की बदलियों की गड़गड़ाहट ने ध्यान तोड़ दिया, पुनः वापस बुला लिया। और वह धनपति उठकर भाग गया। सत्य हाथों में आते-आते रह गया। बाह्य पदार्थों से मन को हटाओ एक भी पदार्थ तुम्हारा नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि जब ध्यान की, समाधि की सिद्धि का समय आयेगा तब परमात्मा से, गुरुओं से भी मन को मोड़ना पड़ेगा, उनका ख्याल भी छोड़ना पड़ेगा। परमात्म प्रकाश में योगिन्द्रदेव लिखते हैं.....!

अप्य वंद्य खण्ण ए कि अप्पा गुरउ ए होउ ।
अप्पा लिंगिउ एककुण विणाणिउ जाणइजोउ ॥

आत्मा बौद्ध का आचार्य नहीं हैं, दिगम्बर नहीं हैं, श्वेताम्बर नहीं हैं, गुरु नहीं हैं, आत्मा का एक भी लिंग नहीं हैं, एक दंडी, त्रिदंडी, हंस, परमहंस, सन्यासी, जटाधारी, मुंडित कोई भी भेषधारी नहीं है। आत्मा तो मात्र ज्ञान स्वरूप हैं। उस आत्मा को मुनि-ज्ञानी ध्यानारूढ़ होकर जानता हैं।

एक बात स्पष्ट हो गई कि ऐसी निर्मल-पवित्र-शुद्ध आत्मा को ध्यान में लीन मुनि ही जान सकता हैं। श्लोक रहस्यपूर्ण हैं-अर्थ गहन हैं आपकी धारणा को चोट लगेगी। चोट लगना भी चाहिए, तभी तो मिथ्या मान्यता की दीवार गिरेगी। आत्मा दिगम्बर भी नहीं हैं श्वेताम्बर भी नहीं हैं, बौद्ध भी नहीं हैं। इनसे आत्मा का क्या मूल्य। आत्मा एक दंडी भी नहीं हैं, द्वि-दंडी, त्रि-दंडी भी नहीं हैं। आत्मा जयधारी भी नहीं हैं, भेषधारी भी नहीं हैं। आत्मा में एक भी लिंग नहीं हैं, फिर आत्मा कैसी हैं, हिन्दू भी नहीं, मु-नलमान भी नहीं, सिक्ख भी नहीं, ईसाई भी नहीं तो फिर कैसी हैं आत्मा ? आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी है।

एक बार एक मुमुक्षु ने कहा, मेरी तथा सर्वज्ञ की आत्मा में जरा भी अन्तर नहीं हैं, मेरी आत्मा भी परम विशुद्ध हैं, पास में ही कमण्डल रखा हुआ था, उसमें पानी भरा था, मैंने कहा क्या सागर का पानी और इस कमण्डल का पानी एक हैं, उसने कहा हाँ, तो मैंने कहा, एक काम करो इसमें तूफान उठाओ, नावे चलाओ, गोताखोरो से कहो कि गोता लगाये और मोती-माणिक्य खोज कर लाये, मुमुक्षु घबड़ाया बोला इस छोटे से कमण्डल में नाव कैसे चल सकती हैं ? तूफान कैसे उठ सकते हैं, मोती माणिक्य कैसे मिल सकते हैं ? इसके लिए तो सागर की जरूरत पड़ेगी। बस तुम में और सिद्धात्मा में यही अन्तर है। तुम अभी एक पोखर के गन्दे पानी हो। तुम्हारा पानी गन्दा है, मोह-माया, कामना-वासना की काई जमी हैं, राग-द्वेष के कीड़े-मकोड़े घूम रहे हैं। और परमात्मा का नीर सागर हो गया है, उसमें विराटता आ गई हैं। ज्ञान विशान हो गया हैं, परमशुद्ध हो गया है, अपने आपको सागर में समाहित कर दो, तो परमात्मा हो जाओगे, विराट हो जाओगे, सागर में पैदा होते है, शुद्धता का मोती गृहस्थाश्रम के तालाब में नहीं, मुनियों के सागर में ज्ञान का मोती उसे उपलब्ध होता है जो निर्विकल्प ध्यान की गहराई में गोता लगाता है।

गोताखोर जब गहराई में जाता है तो बाहर का सब कुछ भूल जाता है एक लक्ष्य रहता है एक ही ज्ञेय रहता है मोती प्राप्त करना। गृहस्थाश्रम में चित्त का इतना निर्मल होना असंभव है। प्रवचनसार की टीका लिखते हुए जयसेनाचार्य कहते हैं.....

“आर्त-रौद्र ध्यान परिणतानाम् गृहस्थानाम् निश्चय धर्मं अशक्यो नास्ति”

आर्त-रौद्र में परिणामन करने वाले गृहस्थों के पास निश्चयधर्म यानि निश्चिकल्प ध्यान में रमण करने की फुर्सत कहां है। आप इसका अर्थ यह मत ले लेना कि जो आर्त-रौद्र ध्यान में डूबे हैं उनको ध्यान की सिद्धि न हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो आर्त-रौद्र ध्यान से दूर हैं. हमें ध्यान की, निश्चय धर्म की प्राप्ति हो जायेगी। ऐसा सोचना ही मत, अन्यथा अनर्थ हो जायेगा। आपका परिग्रह, आपका संसार आर्त-रौद्र ध्यान का ही प्रतीक है। आर्त-रौद्र ध्यान का अभाव होते ही परिग्रह छूट जाता है। परिग्रह के सद्भाव में कुध्यान का अभाव त्रिकाल में भी संभव नहीं है, स्वयं को धोखा मत देना, अगर कहते हो कि गृहस्थों को ध्यान होता है तो यह मात्र आत्म-वचना है।

आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक साधक को अपना परमात्मा निर्मित करना है तो बाह्य साधनों से बचो, क्योंकि तुम्ही हो मूर्तिकार, तुम्ही हो मूर्ति, तुम्ही हो वह पत्थर जिसकी मूर्ति बनती है। तुम्ही को तो इस अनपढ़ पाषाण से मूर्ति बनानी है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं बनायेगा। मनुष्य ही सब कुछ है। बीणा भी वही है और संगीत भी वही है, स्वर ध्वनि भी वही है, मनुष्य के भीतर सब है, मात्र स्वयं को समझना है, स्वर में जो बाधक तत्व है, उन्हें हटाना है, बीणा को व्यवस्थित करना है टूटे तारों को जोड़ना है और ढीले तारों को कसना है, अखण्ड बनाना है, मूर्ति छिपी है अनगढ़ पत्थर में, अनगढ़ पाषाण को काटना छांटना है, व्यर्थ को अलग करना है, असार से सार को पृथक करना है, कुछ जोड़ना नहीं है मात्र व्यर्थ का तोड़ना है, आपने देखा होगा दिगम्बर जैन मूर्तियों में कही पर भी जोड़ नहीं है, उनमें जरा भी कुछ जोड़ा नहीं गया, बल्कि अनगढ़ पाषाण को तराश तराश कर मूर्ति रूप बनाया गया है, उसमें जो मूर्ति घिसी थी उसे उजागर किया गया है। उसमें से व्यर्थ का निकालकर फेंका गया है। आपको भी और कुछ नहीं करना, मात्र व्यर्थ का जो एकत्र कर लिया है उसे अलग करना है, तो ही परमात्मा प्रगट होगा। और जिस समय वह प्रगट होगा, वह तुम्हारा ही होगा, पराया नहीं। वे भी तुम्हारी सांसों में रमा होगा, जो तुम्हारे ही हृदय की धड़कन होगा, वो

साधक स्वयं साधन हैं

तुम्हारे प्राणों का स्पन्दन होगा ।

इतना याद रखो, यदि परमात्मा को पर वस्तु की भांति पा भी लिया तो एक दिन वह छूट जायेगा । जैसे दूसरे अन्य पदार्थ छूट जाते हैं, वो भी छूट जाते हैं । इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि स्वयं को ही पा लेना, एक मात्र पा लेना हैं । धन पा लोगे छूट जायेगा, मंदिर बना लांगे छूट जायेगा, भवन बना लोगे छूट जायेगा, यश-प्रतिष्ठा छूट जायेगी । सब यही पर छूट जायेगा । अगर इसी तरह परमात्मा को भी पदार्थ की भांति पाया तो वह भी छूट जायेगा । जो बाहर है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारे भीतर ठहर नहीं सकता । भगवान महावीर ने शुद्ध स्वभाव को ही परमात्मा कहा है : प्रज्ञा की हथौड़ी से तराश कर व्यर्थ का कचरा निकाल दो । तपःशी जीवन के अनगढ़ पाषाण को और मूर्ति का रूप दो । बस असार में सार को निकालने का नाम ही समाधि है । स्वयं साधन हो स्वयं साध्य हो । स्वयं वादक हो, स्वयं संगीत हो, स्वयं गीत हो, स्वयं गीतकार हो उठाओ, अपनी वीणा को और समाधि की अंगुलियां फेरकर परमात्मा के गीत गाओ । बस इतना ही याद रखो परमात्मा पदार्थ की तरह, ज्ञेय की तरह नहीं जाना जाता, ज्ञाता की तरह जाना जाता है ।

अगर आत्मा पर भरोसा आ जायेगा तो श्रद्धा पैदा होगी । श्रद्धा पैदा होगी तो भक्ति पैदा होगी । भक्ति पैदा होगी तो आचरण पैदा होगा । आचरण पैदा होगा । उससे ध्यान पैदा होगा, समाधि पैदा होगी । और जब सम्यक् समाधि लगेगी तो स्वयं का परमात्मा पैदा होगा, फिर उसका अनुभव होगा । इसलिए कहा, सारे विकल्पों को छोड़कर एक मात्र आत्मा का ध्यान करो ।

किसी ने एक दिन आकर कहा कि मेरी आप पर बहुत श्रद्धा है, मेरा मार्ग-दर्शन करे । "यह घटना प्रतापगढ़ की है" मैंने कहा, जल्दी मत करो । ठहरो इतनी जल्दी हृदय मत खोलो । नहीं, महाराज आप पर बहुत श्रद्धा है, मेरी गहरी आस्था है । पहले यह बताओ तुम्हारी स्वयं पर श्रद्धा है ? वे कहते हैं अपने पर तो नहीं है, फिर तुम मुझ पर श्रद्धा कैसे करोगे ? श्रद्धा तुम्हीं करोगे न ? तुम्हें अपने पे श्रद्धा नहीं है तो अपनी श्रद्धा पर कैसे श्रद्धा होगी ? वो तुम्हारी ही श्रद्धा हैं न ? अरुल्ल तुम कुछ पाना चाहते हो और नहीं पा पाये हो, उसे मेरे आशीर्वाद से पाना चाहते हो, इसलिए यहां आये हो, इसलिए कह रहे हो मेरी आप पर श्रद्धा है, जब मुझसे बड़ा आश्वासन मिल जायेगा तो श्रद्धा मिल जायेगी, मर जायेगी, बड़े की ओर वह जायेगी । हर व्यक्ति आकांक्षा पूरी करने आशीर्वाद का सहारा खोजता

हैं। सहारे की आदत के कारण हर जगह सहारा खोजता है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं व्यवहार में श्रद्धा करना तो अनिवार्य है लेकिन निश्चय से अपना ही सहारा काम आता है। इसलिए अब तुम अपने ही सहारे बनो। कोई किसी का सहारा नहीं है। अपने पैरो पर भरोसा करो। अपने पै भरोसा आ जायेगा तो परमात्मा पै भरोसा आ जायेगा। और जिसे अपने पर भरोसा नहीं आया, उसे परमात्मा पर क्या भरोसा आयेगा। और यदि जिसका अपने पर भरोसा नहीं आया और किसी पर भरोसा आ भी गया तो सन्देह से भरा होगा।

सन्तो पर सच्ची श्रद्धा पैदा होगी तो निश्चित ही आचरण की ओर कदम जायेंगे। व्यक्ति अकिंचन्य बनने लगेगा, स्वयं की ओर उसका ध्यान मुड़ने लगेगा।

मैं अकिंचन्य बन गया हूँ, द्वार पर आकर तुम्हारे त्याग की सरीता उफनती ढह रहे विश्व के कगारे। मैं जिधर भी देखता हूँ, खुशियाँ आँचल पसारे, आज निष्फल हो रहे मोह के परितोष सारे मैं मुमुक्षु बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे ॥

मैं अकिंचन्य बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे ॥ तपस्या के पावन में ध्यान ने मुझको भुलाया पुण्य के मधुर करो ने लोरियाँ गाकर उठाया भक्ति के साथ चलते भावि सपने क्वारों चरण की रज बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे

मैं अकिंचन्य बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे ॥ कामना के पावन ने मुझको था है भुलाया आश के दीपक जला षपकियाँ देकर सुलाया लोरियों के संग सोते मोह के सपनं प्यारे किन्तु अब सब रो रहे मोह सम्बन्ध सारे मैं श्रमण बन गया हूँ कैसे उनको सम्हारे

मैं अकिंचन्य बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे ॥

जब भी कोई परमात्म-ध्यान को उपलब्ध होता है तो वह अकिंचन्य बन जाता है अपनी सुध-बुध खो देता है।

ध्यान का अर्थ है-स्वयं पर ध्यान देना। अभी तक पर पदार्थों पर

साधक स्वयं साधक हैं

ध्यान दिया, उनका ही ख्याल रखा; अब स्वयं का ख्याल रखना। स्वयं पर जहां दृष्टि ठहर गई, रुक गई, स्वयं को जिसने देख लिया स्वयं की चिन्ता जिसने कर ली, स्वयं की खोज में जो लग गया बस उसी का नाम ध्यान है, आप ध्यान तो चौबिस घण्टे कर रहे हैं, लेकिन पर पदार्थ का कर रहे हैं। आपका ध्यान-अध्यान तो बहुत अच्छा है। अब वही ध्यान स्वयं की ओर लौट आये, आप यहां बैठे-बैठे भी ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान दुकान पर, मकान पर है, पुरुष पर है, नारी पर है, धन पर है, भोजन पर है, किसी की शकल पर है और किसी का ध्यान आज का इनाम जीतने पर है। बच्चों का ध्यान एक-एक शब्द पर है कि आज का इनाम हमें जीतना है। ध्यान को सीखना नहीं है, मात्र कनवर्ड करना है, रूपान्तरित करना है उसकी दिशा को बदलना है। कार तो चल रही है लेकिन वह रिक्स गेयर में, पीछे की ओर चल रही है। यदि उसका गेयर बदल दिया जाये, टाप गेयर में डाल दिया जाये तो मंजिल आ सकती है। कार में गति तो है ही, पहिये घूम तो रहे हैं, तो आपको भी अपना गेयर बदलना है, पर पदार्थ से स्वयं की ओर स्वयं को मोड़ना है। और समाधि का अर्थ भी यही है कि पर पदार्थों से स्वयं को हटाकर स्वयं में केन्द्रित कर देना है।

आचार्य कहना चाहते हैं कि ध्यान स्वयं पर दोगे तभी वह सच्चा माना जायेगा। गुरु आपके सामने न हो और उनके प्रति भक्ति भाव नयन; श्रद्धा बनी हुई है तो आपकी श्रद्धा सच्ची है, और यदि उन्हें देखने के बाद आप प्रणाम करते हैं तो भक्ति अधूरी है। क्योंकि भय के कारण भी प्रणाम हो सकता है, लोभ के कारण भी प्रणाम हो सकता है, अगर सामने आता हुआ देखकर गुरु चरण में झुक रहे हो, तो यह तो ऐसा ही हुआ पुलिस वाला चौराहे पर पर खड़ा है इसलिए बायें चलो, गाड़ी बायें से मोड़ो और नहीं है तो कहीं से भी गाड़ी मोड़ दो, पुलिस वाला होता तो तुम बायें चलते और नहीं हैं तुम जहां चाही चलो। परमात्मा है इसलिए तुम झुक रहे हो, तो यह झुकना सम्यक् नहीं है। उनको अनुपस्थिति में भी झुकना होता रहे तो समझना श्रद्धा सच्ची है।

मैं अकिंचन बन गया हूँ द्वार पर आकर तुम्हारे
त्याग कौ सरीता उफनती ढह रहे विधि के कगार

साधक परमात्मा से कह रहा है कि आपकी महिमा अचिन्त्य है, आपके द्वार पर आते-आते मैं मुमुक्षु हो गया, आत्म-विपासु हो गया,

परमात्मा का रसिक हो गया, परमात्मा का दीवाना हो गया। आपकी वीतराग मुद्रा मन को भा गयी। समस्त में आ गया है कि आप इतने छाँटा, आनन्दित क्यों है? क्योंकि आपने समस्त पर-पदार्थों से स्वयं को पृथक् कर लिया है, आप पूर्ण अकिंचन्य बन गये हैं। मैं भी अकिंचन्य बनने के लिये आया हूँ। आपको देखकर मेरी प्यास पैदा हो गई है। त्याग की सक्ति का आनन्द बढ़ गया है क्योंकि वह अपने से खिलने सागर की ओर जा रही है। उसका प्रियतम सागर उसे पुकार रहा है। वह कर्म रूपी प्रलोभनों को छोड़ती, किनारों को तोड़ती, नगर-गाँवों को छोड़ती जा रही है। मैं भी मुमुक्षु बन गया हूँ।

मुमुक्षु का अर्थ बहुत गहरा है "मोक्तुम इक्षु इति मुमुक्षु" जो मोक्ष का इच्छुक है निर्ग्रन्थ श्रमण है, दिगम्बर मुनि है वही सच्चा मुमुक्षु है। आचार्य समतभद्र कहते हैं कि निर्ग्रन्थ दिगम्बर मुनि ही मुमुक्षु हो सकता है।

विहाय यः सागरवारिवाससं वधूमिवेमां वसुधावधुं सतीम् ।
मुमुक्षु रिशवाकु कुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रवव्राजसहिष्णुरच्युतः ॥

जब आदिनाथ मुमुक्षु हुए तो वे इस पृथ्वी रूपी महिला को त्याग करके मुनि हो गये, और ऐसे मुनि बने कि संसार के कठोर से कठोर उपसर्ग और परोग्रह उन्हें आत्म ध्यान से च्युत न कर सके। कुलटा स्त्री को छोड़ना तो आसान है लेकिन पतिव्रता, शीलवान स्त्री को छोड़ना बहुत मुश्किल है। जब अन्तरंग में परमात्मा की प्यास पैदा हुई, मुमुक्षु बने तो पलक भ्रूणकते ही सब कुछ छोड़ दिया। साधारण वैभव छोड़ना तो आसान है लेकिन जो वैभव स्वर्ग से, इन्द्र के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे छोड़ना कठिन है। लेकिन आदिनाथ ने तो वह दिव्य वैभव भी छोड़ दिया। असली मुमुक्षु परिग्रह से, भोग से चिपकला नहीं है, भोगों का त्याग करके तुरन्त साधु हो जाता है।

"मुमुक्षु कौन है? जिसने समस्त परिग्रह को छोड़ दिया है, निर्ममस्व भाव को उपलब्ध हो गया है, समस्त आशाओं से ऊपर उठ गया है, जो आत्मा में डूब गया है, अकिंचन्य हो गया है वही मुमुक्षु है। अभी अपने आपको मुमुक्षु कहलाने वाले मुमुक्षु हैं, भोगी हैं, विषय-लम्परी हैं, आत्म-बंचक हैं। इनके पास ढोंग हैं, जीने का ढंग नहीं। गधे ने सिंह को खाल पहन ली है, असली सिंह नहीं है। ये असली मुमुक्षु नहीं है।

साधक स्वयं साधक है

असली मुमुक्षु तो दिगम्बर मुनि हैं । जिन्होंने स्वयं का साधन और साध्य बना लिया है । और समाधि का साधन भी स्वयं की आत्मा है और साध्य भी स्वयं की आत्मा है । सारा रहस्य ब्रह्म में ही छिपा है, ब्रह्म को ही सागर होना है । स्वयं ही वाषाण है, स्वयं ही शिल्पी है और स्वयं ही मूर्ति है । प्रभु करे आप अपने अनगढ़ वाषाण को परखे, पहिचाने और तप त्याग की छेनी से स्वयं के परमात्मा की मूर्ति गढ़े, निर्मित करे । बस इतना याद रखे आप स्वयं साधन हैं और स्वयं ही साध्य हैं ।

बस आज इतना ही ।

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़

दिनांक २६-८-९१
सोमवार

राजकुमार एवं श्रीपाल मिण्डा परिवार सहित

२४

पत्थर हीरे नहीं है

एकान्तोथ ज्ञान ने
किस हृद तक
बदला हैं, नकशा
कि उसने
शास्त्र तो क्या
संतो को भी न बखशा

मूल पद्य :- न सन्ति बाह्य मम केचनार्था ।
 भवामि तेषां न कदाचनाऽहम् ॥
 इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं ।
 स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र ! मुक्त्यं ॥२४॥

हिन्दी पद्य :- बाह्यर्थ मेरे नहीं कुछ भी न किंचित
 इस भांति में भी उनका हूँ न कदाचित
 यो चिन्त बाह्य विकल्प विचार छोड़ो
 हे भद्र स्वस्थ हो जा मुख जग से मोड़ों

अव्ययार्थ :-	केचन बाह्य	—	कोई भी बाहरी
	अर्थ.	—	पदार्थ
	मम	—	मेरे
	न सन्ति	—	नहीं हैं
	अहम्	—	मैं भी
	तेषाम्	—	उनका
	न कदाचन	—	कदापि
	भवामि	—	हूँ
	इत्थम्	—	इस प्रकार
	विनिश्चित्य	—	पक्का निश्चय करके
	बाह्यविमुच्य	—	बाह्य से सम्पर्क छोड़कर
	भद्र !	—	हे भद्र ! आत्मन
	त्वम् सदा	—	तुम सदा
	स्वस्थः भव	—	अपनी आत्मा में स्थिर रहो

भावार्थ :- कोई भी बाहरी पदार्थ मेरा नहीं है और न मैं कभी उनका हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय कर हे भद्र पुरुष ! बाह्य वस्तुओं को छोड़कर तू मुक्ति प्राप्ति के लिये सदा अपनी आत्मा में स्थिर रह ।

पत्थर हीरे नहीं है

ओम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्म प्रेमी भव्यात्माओं !

आचार्य अमितगति कहते हैं कि अगर तुम्हारी आँखें खुल गयी हैं, आँखें स्वच्छ - निर्मल हो गई हों। तुम्हें प्रकाश नजर आता हो तो अन्धकार छोड़कर प्रकाश में आओ। कब तक कीड़े मकड़ों की भाँति अंधेरे में जिओगे और भटकोगे। यदि जीवन का मूल्यांकन कर लिया हो जीवन की महत्ता का ज्ञान हो गया हो, तो स्वयं का आदर करो। असत्य-सत्य के बीच फर्क नजर आ गया हो तो सत्य का पान करो और असत्य के विष का वमन करो।

आत्मा का दर्शन करने वाले ज्ञानी को अन्य कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। ज्ञानी का मन आत्मा के सिवाय अन्य किसी पदार्थ में नहीं लगता क्या यह सच नहीं है? जिसने मरकतमणि को जान लिया, क्या उसको कांच पसन्द आयेगा? जिसका चित्त आत्मा में लग गया उसके मन में दूसरे पदार्थों की जरा भी बाँधा नहीं रहती। आज का श्लोक बहुत गहरा है।

हे परमात्मा ! संसार में कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है और न मैं उमका हूँ। न कोई मेरा है न मैं किसी का हूँ। इसलिए हे भव्य प्राणी, हे आत्मन, हे मुमुक्षु ! तु सब पदार्थों को छोड़ दे। अगर तू आत्म तत्व का

पत्थर हीरे नहीं है

परमसत्य का लाभ लेना चाहते हैं, परम सुख को पाना चाहते हैं तो 'विमुच्य बह्म' बाह्य पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को त्याग दे। ताकि स्वयं को सदा सदा के लिए रोगों से मुक्ति मिल जाये, जो आत्मिक सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं दुःख देते हैं, उनसे परे हो जाओ। काव्य में दो वाक्य महत्वपूर्ण हैं - न मैं तुम्हारा हूँ न तुम मेरे हो। हमारा तुम्हारा सम्बन्ध समाप्त है। दूसरा वाक्य है 'स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यैः' सदा स्वस्थ रहूँ। स्वस्थ कौन है? जो समस्त दोषों से रहित है उसकी शरण में चले इसका अर्थ हुआ कि हम बीमार हैं। गहन रोग है, जन्म-मरण का इसलिए जो उपचारक है, जानकार है, उसकी शरण में चले। आचार्य भी रोगी हैं, तभी तो जिनेन्द्र भगवान की उपासना में लीन हैं। परम स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, इसलिए परम सर्जन, परम वैज्ञानिक भगवान के उपासक हैं आराधक हैं। एक घटना आपसे कहूँ... ..!

एक फकीर स्त्री थी। संसार-शरीर भोगों से उदासीन थी। किसी जंगल में नदी के तट पर घास फूस की कुटिया में रहती थी। उसने कुटिया के सामने एक छोटी सी फुलवारी भी लगा रखी थी। एकान्त प्रिय थी। कुटिया से भी छोटा उसका संसार था वह अपने आप में लीन रहती थी। उसकी फुलवारी में सुन्दर-सुन्दर फूल खिले थे। एक दिन एक साधु उसके यहाँ मेहमान हुआ। जंगल का मार्ग था, जो भी वहाँ से गुजरता, रात हो जाती तो वही विश्राम करता। शाम एक साधु वहाँ से गुजरा और उसके उपवन में ठहर गया। सुबह का समय था, फकीर स्त्री भीतर थी व साधु बाहर। उसने आवाज दी राबिया बाहर आओ और देखो प्रकृति की गोद में कितने सुन्दर फूल खिले हैं, देखो सूर्य उदित हो गया है, बाहर कितना आलोक बरस रहा है तुम कब तक भीतर रहोगी? पृथ्वी के सौन्दर्य का पान करो।

फकीर स्त्री ने भीतर से आवाज दी, साधुजी बाहर का सौन्दर्य बहुत देख लिया अब भीतर आ जाओ, बाहर खिले फूल मुरझा जायेंगे बाहर का प्रकाश समाप्त हो जायेगा, जहाँ सदा बसत है। फकीर स्त्री की बात बहुत गहरी थी।

आचार्य अमितगति भी यही कह रहे हैं कि बाहर की कृत्रिम सुन्दरता से कब तक प्यार करोगे। कब तक फंसे रहोगे? आओ! भीतर आओ! स्वयं के भीतर आओ और देखो अनन्त गुणों के कितने सुन्दर-२ फूल खिले कोटि-कोटि सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश तुम्हारे भीतर है।

जो भीतर बुला ले उसी का नाम ध्यान है। जो अन्तस् से मिलाये उसी का नाम धर्म है। जो स्वयं की सत्ता से मिलाये उसी का नाम परमत्याग

है । अन्तस् की बगिया में ही शाश्वत सौन्दर्य के फूल खिले हैं । जमली गन्ध तो तुम्हारे भीतर है उसे पहिचानने की कोशिश करो । कब तक मृग-मरि-चिका से मूर्छित होकर धूबोगे ?

संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे हैं जो भौतिक सुन्दरता से प्रेम करते हैं और उमी के आगोश में प्राणान्त हो जाते हैं ; और दूसरे वे लोग हैं जो अन्दर के सौन्दर्य से प्रेम करते हैं । स्वयं के परमात्म का स्मरण करते हैं और अजर-अमर हो जाते हैं । एक बाहर का यात्री है और एक भीतर का यात्री है । भीतर का यात्री ध्यान सामायिक-प्रेमी होती है और बाहर के यात्री विषय लम्पटी होते हैं ।

फकीर स्त्री ने कहा, भीतर आ जाओ । वह तो मात्र प्रतीक है, मोक्ष लक्ष्मी कहती है कि तुम भी भीतर आ जाओ आत्म शान्ति कहती है भीतर आ जाओ । बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, न तुम उनके हो और न वे तुम्हारे हैं । समझो इस स्वर्ण सूत्र को समझो इस इस शाश्वत नियम को । पर पदार्थ पकड़ने का पागलपन क्यों करते हो ।

अहो अश्वर्य ! इमान कहता है, कि पृथ्वी मेरी है, ये भारत मेरा है, ये जमीन मेरी है । ये सम्पत्ति मेरी है । ये रूपया मेरा है लेकिन पैसा तो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ पता नहीं किनों के हाथों से निकल कर आया है । किनों को मोहित किया है उमने पता नहीं किनों ने उमका आदर किया है, उमे सम्हाल कर गिजोरी में रखा है । उमकी पूजा की है, उसे अर्घ्य भी अर्पण किया है, फिर भी वह नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ । लेकिन अज्ञानी ऐसा कहता है, कि ये पता मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ ।

दो स्थितियाँ हैं मैं और मेरा । सम्भ्रतना इस बात को पहिले मेरा आता है । उसके बाद मैं आता है, लेकिन आगकी आगणा होगी पहिले मैं बाद में मेरा आता है, लेकिन गर्जनी में जाओगे तो पाओगे कि पहिले मेरा और बाद में मैं आता है । आप मार्ग से जा रहे है एक युवती दिखी, किसी ने पूछा कहो कमे फम गये उसके प्रेम में ? वह सुन्दर थी नहीं ऐसा नहीं वासना ने उसे सुन्दर बना दिया । पहिले वासना जगी, बाद में सुन्दर लगी । वामना-जामना के अभाव में कोई वस्तु सुन्दर नहीं लगती । भीतर कामना थी इनलिए अच्छी लगी । पहिले कारण हैं, बाद में कार्य है वामना कारण है और प्रेम कार्य है । पहिले मेरा है, बाद में 'मैं' है । जहाँ मेरा है वहाँ स्वामित्व है । जहाँ स्वामित्व है, वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ वस्तु की सुरक्षा है । यह पदार्थ मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ । सिद्धान्त कहता है, कि न मैं इसका हूँ और न ये मेरे हैं । इसलिए "इत्थं

पत्थर हीरे नहीं है

विनिश्चित्य विमुच्य बह्य ” इस प्रकार विचार कर समस्त पदार्थों का त्याग करो ।

विज्ञान कहता है, कि सब प्रकृति का है । इंसान का कुछ भी नहीं और वेद कहता है सब परमात्मा का है, मनुष्य का कुछ भी नहीं है । जैन दर्शन कहता है कि सब कर्म की देन है । पुण्य पाप का खेल है । धर्म और विज्ञान में दो स्थितियां हैं । दोनों में दो मूलभेद हैं । विज्ञान भी उन्हीं बातों को कह रहा है जिन्हें धर्म कहता है लेकिन उसका जोर यंत्र पर है, और धर्म का जोर चेतना पर है विज्ञान व वेद मनुष्य के अंदर के अहंकार को तोड़ना चाहता है, पर भगवान महावीर मनुष्य को अहंकार से पूर्णतया मुक्त कराना चाहते हैं । यह धरती का टुकड़ा यहीं रह जायगा । तुम पृथ्वी को बांट लेते हो लेकिन आकाश को बांटे तो जाने ? ये उड़ते बादल मेरे है लेकिन सत्य तो ये है, कि ये तुम्हारे नहीं है । ये बादल तो आकाश के भी नहीं है । ये तो बरसने के लिए हुए हैं । तुम्हारा वंभव भी बादलों के समान है, जो हर क्षण तुम्हारे हथों से पार हो रहा है । इस वंभव को अपना मत कह देना अन्यथा बहुत गहरी सजा पाओगे । मोह की जजीरे पांव में पड़ जायेगी संसार के बाहर कारागृह से नहीं निकल सकोगे । कर्मों के पहरेदार बहुत पैनी दृष्टि वाले हैं, उनसे बचना मुश्किल है । अगर भूल से भी अपना कह दिया तो फंस जाओगे ।

वेद कहता है, सब परमात्मा का है, किसी भी वस्तु पर मालिकियत मत जमाना । परमात्मा के पदार्थ की चोरी करना ही मत, पदार्थों से मोह करना ही मत । ये सब परमात्मा के गुप्तचर घूम रहे हैं । परमात्मा सबकी आत्मा से छिपा है । ये सब गुप्तचर अपने रूप जाल में फंसाकर संसार में बाहर जाने नहीं देते । इन मायावी-बहुरूपियों से बचना । संसार के किसी भी पदार्थ पर अपना अधिकार, आरोपित करना ही मत अन्यथा... ..? ये पदार्थ तुम्हारे नहीं है, अगर अपना बनाया तो पकड़े जाओगे । वैसे भी हम किसी का माल हड़प कर ले, चुरा ले, अधिकार जमा ले तो रिपोर्ट होती है, पकड़े जाते हैं । सजा होती है । विगत भूलो का दुष्परिणाम तो भोग ही रहे हो । अब अपने अपराधों की क्षमा माँगो और संसार से पार हो जाओ ।

विज्ञान भी कहता है, कि मनुष्य का कुछ भी नहीं है । डार्विन कहता है, कि मनुष्य बन्दर का विकास है, पशु का विकास है यद्यपि यह कथन एकदम असत्य है । हां इतना अवश्य है, कि मनुष्य अपनी पाशविश वृत्ति के कारण पशु है । क्योंकि मनुष्य काम-भोग को पाशविक वृत्ति से पैदा हुआ है, इस अपेक्षा पशु की संतान कहा हो । आदमी पहले पशु के

समान था, अब यंत्र के समान हो गया है और यह कबन सच भी लगता है। आदमी यंत्र है तभी तो इतनी हिंसा के बाद भी नहीं पसीजता। यदि मनुष्य होता तो द्रवित हो जाता। हिटलर, मुसोलनी, स्टेलिन, औरंगजेब ये यंत्र थे, इनके अंदर आत्मा नहीं थी तभी तो वे इतनी हिंसा कर पाये। वर्तमान में मनुष्य भी यंत्र के समान हो गया है, उसे तो अपनी आत्मा का संवेदन सुनाई नहीं पड़ता। तब दूसरे के दिल की धड़कन और चेतना क्या दिखाई देगी ?

जब विज्ञान ने कहा कि मनुष्य पशु है, तो मनुष्य के अहंकार को चोट लगी, उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगता। वेद कहता है, कि मनुष्य परमात्मा की अनुपम कृति है, तो बड़ा सम्मान मिलत है। सिनी गर्व से फुल उठता है। मैं प्रधानमंत्री का लड़का हूँ, इतना मात्र कहने से छाती फुल उठती है। मस्तक ऊंचा हो जाता है, और कोई परमात्मा की संतान को पशु कहे, बदरों का विकाम कहे तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा। विज्ञान थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसमें पशु जो यंत्र के समान है और पशु यानि मनुष्य। विज्ञान मनुष्य को यंत्र के समान बनाना चाहता है।

मनोवैज्ञानिकों ने अभी नये प्रयोग किये है, उन्होंने यंत्र के कछूए बनाये है, जो अपने आप धुप से छांव में खिसक आते है। उन यांत्रिक कछूओं को छांव में रखा जाता है, तथा धीरे-धीरे उन पर धुप का प्रभाव डाला गया तो वे धीरे-धीरे छांव में खिसक आये। कवि कहते हैं, कि पनगा ज्योति का दीवाना है, लेकिन विज्ञान कहता है, उसके अंदर मेकेनिकल रीति से क्रीया होती है ! जैसे ही उस पंतंगे को ज्योति दिखाई पड़ती है, उसका पंख ज्योति की तरफ झुकना शुरू हो जाता है। तो विज्ञान ने सिद्ध किया पहिले मनुष्य को पशु कहा और बाद में यंत्र बना दिया। इसलिए मनुष्य इतनी हिंसा कर रहा है। हिंसक आदमी शासक बना हुआ है। अब ऐसा लग रहा है, यदि विज्ञान सफल हो गया तो अन्ततः आदमी मशीन हो जायेगा और धर्म सफल हो गया तो मनुष्य परमात्मा हो जायेगा। दोनों ही अहंकार छीनने की बात करते है। लेकिन विज्ञान अहंकार को तोड़ेगा तो आदमी नीचे गिर जायेगा, क्रूर हिंसक हो जायेगा। और धर्म अहंकार को तोड़ेगा तो आदमी ऊंचाई को पालेगा, परम अहिंसक हो जायेगा। अगर आपको भी काव्य की पंक्तियों पर आस्था आजाये कि न ये पदार्थ मेरे है और न मैं इन पदार्थों का हूँ तो ममत्व भाव घट जाये। एक बात मजे कि है किसी भी परमात्मा ने आज तक घोषणा नहीं कि मैं इन पदार्थों का मालिक हूँ। घोषण तो नौकर करते है। और जो जितनी घोषणा करता

पत्थर हीरे नहीं है

है समझना वह उतना बड़ा नौकर है। सती नागी घोषणा नहीं करती मात्र आचरण करती है। और वेश्या प्रदर्शन करती है, कि मैं सती हूँ जो नहीं है उसकी घोषणा करती है जरा समझ लेना। हम वही घोषणा करते हैं, जो नहीं होते, उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। बीतरागी कभी घोषणा नहीं करता कि मैं क्या हूँ वह मात्र आचरण करता है।

विज्ञान यत्र बनाता है, और धर्म परमात्मा बनाता है तोड़ो अपने ममत्व भाव को, छोड़ो अपने अहंकार को और ध्यान सामायिक से अपने भीतर मरक आओ। 'विमुच्य बन्ध' सब छोड़ दो। लेकिन त्याग किसका? मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किसका करूँ। पदार्थ के प्रति समत्व का भाव, न छोड़ने का भाव न मेरा कुछ है, तो छोड़ कैसे? न मेरा कुछ है, तो पकड़ कैसे? दोनों के बीच में समत्व भाव ही ध्यान है, सामायिक है।

सोचो, जरा ध्यान से सोचो। किसी भी चीज को ग्रहण कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती। सब प्रकृति का पुष्पोदय से मिला है। उस प्रकृति को और पुण्य की धन्यवाद दो कि तूने वे मुझे परायी वस्तु के उपयोग का मौका दिया, अन्यथा मैं कब मर जाता। इसलिए मेरा विवेक जाग्रत हो गया है, मैं समस्त पर पदार्थों से ममत्व भाव छोड़ना हूँ।

त्याग जीवन का तथ्य है, और धर्म भोग है त्याग जीवन का तथ्य है, जीवन का निचोड़ है, जीवन का सार है। आत्म योग का नाम ही ध्यान है, सामायिक है। तथाकथित पंडित-विद्वान यह कहते मिल जायेगा, कि त्याग तो जड़ की क्रिया है। त्याग तो पुण्य बंध में कारण है और पुण्य संसार में कारण है। समझना कहने वाला महामुर्ख है। कुछ पंक्तियाँ हैं :-----

त्याग को बंध समझ मत त्यागो
व्यर्थ न भटको एकान्त अनुरागो
भोग हृदय की दुर्बलता है, त्याग हृदय का धन है
तप-त्याग के युगल-मिलन में आँदलीत जीवन है
मुक्ति चरण को पुण्य बंध कह मत भागो
त्याग को बंध समझ मत त्यागो
ज्ञान की धारा मुक्त जब चाहे जैसे बह जाये
नीर अगर न बंध कुलों में तो कैसे गीत पाये ?
त्याग जीवन है, जीवन त्याग है, मत भोगों को माँगो
त्याग को बंध समझ मत त्यागो

त्याग बिन व्यर्थ हैं सब कुछ, त्याग बिन मोक्ष कहां है ?
 नीर बिन तरंगित हो जो, वो सिंधु कहां है ?
 यौवन की उद्दाम तरंगे, त्याग के रस में पागे
 त्याग को बंध समझ मत त्यागो
 भोग मिमिट कर रह जाता है त्याग फैल लहराता
 जो राग में चुप रहता है, वही विराग को गाता
 त्याग जीवन का भूल गीत है, आओ गाओ गाओ जागो
 त्याग को बंध समझ मत भागो

भोग हृदय की दुर्बलता है । त्याग हृदय का धन है । वासना कामना हृदय की सबसे बड़ी कमजोरी है । कोई भोग वासना को जीत नहीं पाता तो नया मार्ग दे देता है । पागलों को भाँति भोग को योग का. संयोग को समाधि का मार्ग बता देता है । त्याग को, उपवाम को जड़ की क्रिया बता रहा है । आत्मा तो खाती पीती नहीं स्वाद नहीं लेती, शरीर तो जड़ है, फिर ऐसे लोगों को सज्जी पूड़ी के स्थान पर गोबर खिलाकर देखो । तब पता चलेगा की चेतन खा रहा है या अचेतन खा रहा है । आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार में कहा है कि.....

रतो बन्धादि कर्मं मुञ्चादि विराग सम्पण्णे

एसो जिणोव देसो, तम्हा कम्मेसु मा रज्ज

रागी कर्मों से बंधना है । और विरागी कर्मों से छूटता है । ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है, इसलिए राग मत करो ।

आचार्य कुन्दकुन्द देव इस चार चरण के श्लोक में चार बातें कह रहे हैं, पहिले चरण में रागी कर्म का बंध करता है, रागी कौन ? जो विषय-कषाय में अपाद कण्ठ डूबा है । जो भोगों में जन्यापाद ल रहा है, और कह रहा हो कि त्याग तो जड़ की क्रिया है, वह रागी है । “रतो बन्धादि कर्मं” रागी ही कर्म का बंध करता है । विरागी को कर्म का बंध नहीं होता ।

“मुञ्चादि विराग सम्पण्णे” जो विराग सम्पन्न है वही कर्मों से मुक्त होता है । रागी कर्मों का क्षय नहीं कर सकता । जो संन्यास से सम्पन्न है, वही कर्मों का क्षय करता है । यह बात कुन्दकुन्द आचार्य अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं ‘एसो जिणोव देसो’ ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है । ‘तम्हा कम्मेसु मा रज्ज’ इसलिए राग मत करो । एक चरण में बंध का

पठ्यर हीरे नहीं है

कारण बता दिया । दूसरे चरण में बंधन से छुटने का उपाय बता दिया और तीसरे चरण में वीतराग परम्परा की अक्षुण्णता का निर्देश कर दिया उपदेश का पात्र बना दिया कौन हैं । तथा अंतिम चरण में स्पष्ट आदेश प्रतिपारित कर दिया कि किंचित भी राग मत करो किसी ने एक दिन कहा था.....महाराज श्री सम्यग्दृष्टि का भोग तो निर्जरा में कारण है, इसलिए हम गृहस्थों को कर्म का बंध नहीं होता ।

हां आप मच कह रहे है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, कुन्दकुन्दाचार्य ने इस सम्बन्ध में लिखा है —

उपयोग मिदि एहि दब्बाग-मचेद जाग मिदराण ।

ज कुरादि सम्मदिट्ठी तं मव्वरिणज्जर निमित्तं ॥१३॥

सम्यग्दृष्टि जीव चेतन-अचेतन पदार्थों का भोग करने हुए भी निर्जरा को प्राप्त होता ।

सम्यग्दृष्टि का भोग निर्जरा में कारण है, उमे भोग भोगते हुए भी कर्म का बन्ध नहीं होता, लेकिन कौनसे सम्यग्दृष्टि को बंध नहीं होता सम्यग्दृष्टि दो प्रकार के होते हैं सराग सम्यग्दृष्टि व वितराग सम्यग्दृष्टि चौथे, पांचवे छठवे गुणस्थान वाले जीवों को सराग सम्यग्दृष्टि माना है, और सातवे गुणस्थान से बाहरवे गुणस्थान तक आत्मसाधकों, मुनियों, वितराग सम्यग्दृष्टि माना है । मात्र दूध कहने से काम नहीं चलता दूध के अनेक भेद हैं, सभी दूधों में से घौ नहीं निकलता और नहीं सभी दूध चाय बनाने के काम आते हैं गाय, भैंस बकरी, ऊँटनी शरती अकऊआ और पट्टू की मम्मी का दूध भैंस के दूध में चिकनाहट ज्यादा है वनस्पत गाय के बकरी के दूध में वनस्पत गाय के दूध में तथा अकऊआ का दूध जहर होता है वो मारने का काम करता है गाय, भैंस का दूध शरीर पुष्ट करने का काम करता है माँ का दूध पट्टू के लिए जीवन का वरदान सिद्ध होता है, दूध-दूध में अंतर है—

कुन्दकुन्द कहते हैं कि अगर आप वीतरागी सम्यग्दृष्टि मुनि हैं । आहार विहार के समय निर्जरा होगी मुनिराज खाने के लिए नहीं जीत वल्कि जीने के लिए खाने हैं । वह भोजन भी निर्ममत्व भाव से शरीर को जीवित रखने के लिए, तप करने के लिए लेते हैं, और आप... .. ? रागपूर्वक भोजन करते हैं, मनपमन्द भोजन करते हैं, ममयसार ग्रन्थ में आप जैसे रागियों की बात नहीं है, वीतरागियों मुनियों की, बाबत कथन है । कही अपने आपको सम्यग्दृष्टि समझकर भोगों में डूब मत जाना अन्यथा अनर्थ हो जायेगा । जयमेनाचार्य कहते हैं, कि सरागवीतराग भेदेन द्विधा

सम्यग्दृष्टि भवति । सराग और वीतराग के दो भेद हैं ।

वीतराग सम्यक्ते जाते साक्षात् अबंध को भवति

इतिमत्वा वयम् सम्यग्दृष्यः सर्वथा बंधो मास्तिति नव्यक्तयं

जहाँ सराग सम्यक्त्व के आगे वीतराग सम्यक्त्व होता है वह साक्षात् स्पष्ट रूप से अबंधक होता है, इससे यह निष्कर्ष निकाला कि हम भी सम्यग्दृष्टि हैं, और हमें भी बंध नहीं होता ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस ग्रंथ में ।

“अत्रतुग्रंथे पंचम गुण स्थानान् उपरितन गुणस्थान वर्तिनां वीतराग सम्यग्दृष्टिनां मुख्य वृत्या ग्रहणं, सराग सम्यग्दृष्टिनां गौरा वृत्येति व्याख्यानान सम्यग्दृष्टि व्याख्यान काले सवर्त्र तात्पर्येणज्ञातव्यम् ।”

पंचम गुणस्थान से ऊपर वाले वीतराग सम्यग्दृष्टि को मुख्य रूप से ग्रहण किया है । आचार्य कहते हैं; अपने-आपको वीतरागी सम्यग्दृष्टि समझकर भोगों में मत डूब जाना । आचार्य कुन्द कुन्द को समझो उनका जोर त्याग पर है । त्याग के सम्बन्ध में उपनिषद् का शब्द बड़ा सुन्दर है ।

तं त्वेक्तेन भुंजीयाः जो छोड़ते हैं, वे भोगते हैं । जिसने छोड़ा उसी ने भोगा है । इसका अर्थ यह हुआ कि हम त्याग देगे, तो भोग, भोगने के योग्य हो जावेगे । असल में हम स्वार्थी हैं, इसलिए महावाक्यों को भी अपने अनुसार बदल लेते हैं । क्योंकि हम जो अर्थ निकालते हैं वे हमारे स्वार्थ से पैदा होते हैं । हमने महावाक्यों को बदल दिया, बेइमान आदमी से और क्या अपेक्षा रख सकते हैं ।

एकान्तीय ज्ञान ने

किस हृद तक

बदला है, नक्शा

कि उसने

शास्त्र तो क्या

संतों को भी न बखशा

तथा कथित पंडितों ने शास्त्रों के भाषार्थ को बदला ही लेकिन सन्तों को भी नहीं बखशा । उनको भी निंदा आलोचना पर उतर आये । उनके द्वारा लिखित शास्त्रों के अर्थ हा बदल दिये त्याग का अर्थ ध्यने लिया

पत्थर हीरे नहीं है

कि यहां दान करेंगे तो पुण्य मिलेंगे और पुण्य से पुनः वैभव मिलेगा । परलोक में आनन्द रहेगा भगवान महावीर कहते हैं कि याद रखना पाने के लिए दान करता है, उसे वह तत्व नहीं मिलेगा, वह आत्मा का भोग नहीं मिलेगा, जो आगामी भोगों की आशा से छोड़ता है मिलने के लिए छोड़ता है, तो उसने छोड़ा । कहां है ? उमने तो सिर्फ मिलने की आशा से बंध में खाता खोला है, तो उसे आगम कि सम्पदा का इंजार है जो यह कह कर दान कर रहा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो निश्चित समझना कि वह छोड़ नहीं रहा, वह सिर्फ आगे के लिए हाथ पसार रहा है । आगामी समय के लिए मुट्ठी कस रहा है । बात बहुत गहरी है परिणामों का परिणाम बहुत सूक्ष्म है वह कह रहा है कि हे भगवान यहाँ तो मिला ही है अब वहाँ भी ? यानि वहाँ भी चाहिए । अगर वहाँ पर मिलने का पक्का हो जाये तो हम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा दान कर सकते हैं ।

लेकिन इस सूत्र का अर्थ कुछ ग़ौर ही है जो छोड़ता है उसे मिलता है । जो मिलने की शर्त पर छोड़ता है उमो नहीं मिलता है, [सम्यग्दर्शन, आत्मयोग] शर्त पर छोड़ना तो ऐसा ही है जैसे कोई किमी को व्याज पर रकम उधार दे रहा हो । या व्यापार करने के लिए रूपया व्यय कर रहा है, जैन दर्शन में इसका नाम भी सम्यक्दान नहीं है । जिसने निःस्वार्थ भाव से, त्याग उसने आत्मा को भोगा है ।

“तप त्याग के युगल-मिलन में आन्दोलित जीवन है । जहाँ पर तप और त्याग का मिलन है, ज्ञान और ध्यान का सम्मेलन है, वही पर आत्मा का भोग है, और वही पर संवर व निजंरा है ।

भोग मिमिट कर रद्द जाता है त्याग फैल लहराना

जो राग में चूप रहता है वही विराग को गाता

भोगी व्यक्तियों के चहेरे पर झुर्रियां पड़ती जाती है, शरीर का ओज समाप्त हो जाता है, और सम्यक त्याग अनन्त आकाश में अनन्तकाल तक लहराना है, सुगन्ध लुटाता है । जो एक बार परमात्मा हो जाता है, तो युगों युगों तक उसकी गाथाये गायी जाती ।

तप त्याग के राज को वही खोल सकता है, जिसने वितराग पाला हो, संयास को ग्रहण किया हो । जो विषय-कषाय से पचेन्द्रिय के भोगों से ऊपर उठ गया हो । असंयमी-भोगी संयास और सन्यासी की महिमा क्या जाने । त्याग जड़ की क्रिया नहीं चेतन की क्रिया है ।

एक जीहरी का मरण हो गया । काफी पैसेवाला था । धीरे धीरे

समादा खत्म होने लगी। एक दिन उसकी विधवा पति ने अपने पत्थर से कहा घर चलाने में परेशानी हो रही है। इसलिए तू जौहरी अंकल के पास चला जा, ये कुछ हीरे रखे हैं, इन्हें बेच आ। पत्थर हीरे लेकर जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने हीरे देखे और कहा बेटा अभी बाजार बहुत मंद है, इन्हें कुछ महीने के बाद लाना। यदि रूपयों की जरूरत हो तो ले जाओ यदि ज्यादा परेशानी में हो तो दो-तीन घंटे मेरे यहाँ आ जाया करो। पत्थर जौहरी के यहाँ काम सीखने जाने लगा।

तीन माह के बाद जौहरी ने पत्थर से कहा आज हीरों का बाजार बहुत तेज है। जा घर से हीरे उठा ला। अल्मारी से हीरे उठा लिये उन्हें देखते रह गया। मां के सामने हीरे कचरे में फेंक दिये। मां ने कहा बेटे तूने यह क्या किया? उसने कहा मां जब तब अज्ञानी था तब तक ये हीरे थे। ये हीरे नहीं पत्थर है। ये पत्थर हीरे नहीं हैं। जब असलियत का ज्ञान होता है। त्याग चेतन की क्रिया नजर आती है मिथ्याज्ञान में त्याग जड़ की क्रिया दिखता है। पत्थर हीरे दिखते हैं। सत्य असत्य नजर आता है।

जौहरी बहुत समझदार था। अगर वह प्रथम दिन ही हीरों को नकली कह देता तो पत्थर को उल पर विश्वास नहीं आता। पत्थर सोचता यह मेरी गरीबी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। मेरे असली हीरों को नकली कहकर सस्ते में लेना चाहता है। जौहरी ने पहिले पत्थर को हीरो पर कढ़ाना सिखाया। उसके बाद कहा, कि अब हीरे घर से लाओ आचार्य देव भी अगर गुरु से कहते परिग्रह छोड़ दो तो बात असंगठ लगती। जब देह और आत्मा का भेद नजर आ गया तो कह सब आत्मा से भिन्न है इन्हे छोड़ दो। पत्थर हीरे नहीं है।

आचार्य कहना चाहते हैं कि जो पचेन्द्रिय विषयों को ग्रहण करके बैठे हो, सुख का कारण समझ रहे हो मात्र दुःख का कारण है, इसलिए इन सबको त्याग दो।

अब तो त्याग उपजने का मन में
तन कितना बुढ़ा हो चूका---है।
कब तक भोगों से खेलोगे ?
मरण तो गले तक आ पहुंचा
दो दिन का खाना पीना है
फिर स्वयं बेह मौन हो लेगी
और न अब विषयों को भोगो
दुनिया सौ-सौ नाम धरेगी

पत्थर हीरे नहीं है

डूबा है, हर संसारी, भोग सिधु के नट पर आकर
और तुम अब तक खेल रहे हो, इतरा इतरा कर
मन की प्यासे तन की आशा पूरी करने से भिट जायेगी
यह सच है, कुछ आंसू, कुछ आहो में जिदगी बट जायेगी
आपने जो एकत्र कर रखा है ये पत्थर है हीरे नहीं
इनके ऊपर उठे अन्यथा संसार तुम्हारे ऊपर हंसेगा ।

बस आज इतना ही

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़

दिनांक २७-८-९१
मंगलवार

२५

लो समाधि हरो व्याधि

थमते ही सांत्तो के संसार बदल जायेगा
स्व-परिजन बदलेंगे परिवार बदल जायेगा ।
मिचते हो आँखों के छूट जायेंगे सब अपने,
यह गांव-गली बदलेगी घर-द्वार बदल जायेगा
अपने-पराये बदलेंगे, इतिहास बदल जायेगा
शत्रु-मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जायेगा ।
नये सम्बन्ध बनेंगे फिर नया रूप मिलेगा,
फिर से भाषा बदलेगी और भाष्य बदल जायेगा ॥

जीवन की धारा बदलेंगे, श्रम भी बदल जायेगा
विधि का क्रम बदलेगा तो धर्म बदल जायेगा ।
भाव मात्र बदलेगे तो कर्म बदल जायेगा
व्यापार बदलेगा तो बाजार बदल जायेगा ॥
रंग-ढंग बदलेगा आकार बदल जायेगा,
गर पुनः जनम गये तो कोई पहिचान नही पायेगा
पुण्य—पूँजी बदलेगी तो मोह बदल जायेगा
संयम घटते ही विस्तार बदल जायेगा ॥

मूल पद्य :- आत्मानमात्मन्यवलोक्यमान-
स्त्वं दर्शन-ज्ञान-मयो विशुद्धः
एकाग्र-चित्तः खलु यत्र तत्र
स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥

हिन्दी पद्य :- निज में निजात्म को लखना भव्य जीव
प्रज्ञान दर्शन विशुद्ध जड़ से अजीब
एकाग्रचित्त जिसका जहां भी हुआ है
पाता समाधि साधु जिन ने कहा है ॥२५॥

अव्ययार्थ :- आत्मानम् - अपनी आत्मा को
आत्मनि - अपने आप में
अवलोक्यमानः - साक्षात् करते हुए
स्वम् - तुम
दर्शन-ज्ञान-मयः - अनन्त दर्शन-ज्ञानमय
विशुद्धः - विशुद्ध हो
खलु - निश्चय से
यत्र तत्र अपि - जहां कहीं भी
स्थितः - स्थित
एकाग्रचित्तः - एकाग्रचित्त
साधुः - साधु
समाधिम् - समाधि को
लभते - प्राप्त करता है ।

भावार्थ - हे आत्मन ! तू अपने आत्मा में अपने आपका अवलोकन कर । तू दर्शन ज्ञान मयी और विशुद्ध स्वभाव वाला है इस प्रकार से एकाग्रचित्त होकर जहां कहीं भी साधु अवस्थित होता है वहीं वह समाधि को प्राप्त कर लेता है ।

लो समाधि हरो व्याधि

ओम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्म स्नेही भव्यात्माओं

विगत काव्य में चर्चा हुई थी कि जीहगी के पुत्र ने कला मिखी और हीरों का पारखी हो गया। फिर उसे पत्थर फेंकने में देरी नहीं लगी। कसौटी हाथ में आती है तो वस्तु की परख में देरी नहीं लगती है। समीचीन ज्ञान का जागरण होते ही पदार्थों की भोगासक्ति बिलीन हो जाती है। अज्ञान का कुहरा ज्ञान का सूर्योदय होते ही नष्ट हो जाता है। इस काव्य में आचार्य देव कह रहे हैं कि अब तो अपने पास सरक आओ। ज्ञान के प्रकाश में पहिचानों कि चारों तरफ काम-भोग, विषय-कषाय के सांप घूम रहे हैं। जरा भी हिले-डुल कि वे डस लगे, डक मार देंगे। अपने दृष्टा स्वभाव को पहिचानों, परमात्मा के ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव पहिचानो। आत्मा को, परमात्मा को कौन देख सकता है ? इस संदर्भ में आचार्य कह रहे हैं।

हे आत्मन् ! हे आत्म-पिपासु ! हे चिदात्मा ! हे चिदानन्द ! तू स्वयं में स्वयं का अवलोकन कर, क्योंकि तू तो दर्शन-ज्ञान स्वभावी है। एकाग्रचित्त होकर के अपने आपको देख। जो सांधु एकाग्रचित्त होता है वही अपनी आत्मा का दर्शन लाभ कर पाता है।

लौ समाधि हरो त्याधि

आत्मा का दर्शन कौन करता है ? निर्ग्रन्थ साधु । कौन सा साधु ? जो एकाग्रचित्त हो गया है, ध्यान की गहराई में उतर गया है । जिसकी समस्त प्रवृत्तियां समाप्त हो गई हैं, ऐसा साधु ही आत्मा का दर्शन करने में सक्षम है । आत्म—दर्शन की बहुत गहरी शर्त है । फिर तो गृहस्थों को आत्म दर्शन त्रिकाल में भी संभव नहीं है । आत्म—दर्शन बच्चों का खेल नहीं, तप—त्याग—ध्यान का मेल है । एक घटना आपसे कहता हूँ—

किसी माँ का इकलौता बेटा मर गया । वह उसे बहुत चाहती थी अत्याधिक प्रेम करती थी । वह उसका सब कुछ था । वह उसकी लाश लेकर गांव में घूमने लगी । वह द्वार—द्वार दस्तक देने लगी कि कहीं कोई औषधि मिल जाये । कोई तंत्र मंत्र कर दे । किसी का आशीर्वाद फल जाय, राम भा लक्ष्मण के शव को कंधों पर लेकर छह माह तक फिरे थे । मोह बड़ा जादुगर हैं, आँखों पर पर्दा डाल देता है । विवेक को सुला देता है । वह भी पुत्र व्यामोह में शव को लेकर घूमने लगी । वह रोती तो लोग भी उसके साथ रोने लगते । गांव के लोग उसके साथ प्रेम करते थे, क्योंकि गांव की काफी शीलवान प्यारी महिला थी । उसका पति भी मर चुका था । अभी उसका पहला घाव ही नहीं भरा था और दूसरा घाव पंदा हो गया । कोढ़ में खाज हो गई । इसी बेटे के सहारे जीती थी । और यह बेटा भी चल बसा । वह नितान्त अकेली हो गई । ऊपर से अकेली हो गई तथा भीतर से मर गई, भीतर ही भीतर मर गई । उसने किसी भी तरह पति के वियोग को सहन कर लिया । लेकिन जब उसके साथ अग्नि हो गई । उसका आखिरी सहारा भी छिन गया । उमर का आखिरी भविष्य भी छिन गया । जीवन सुहाग गया तो गया, जीवन का सहारा भी चला गया, अब सब तरफ अन्धेरा था ।

किसी समझदार ने उससे कहा, अरे पागल ! हम रागियों के द्वार पर द तक देने से क्या होगा ? हम खुद दुखी हैं । तू ऐसा कर गांव के बाहर उद्यान में एक जैन मुनि आये हैं, तथा वही पर अपनी साधना में लीन हैं । बहुत बड़े तपस्वी हैं काफी विशाल मंत्र हैं उनका तू उनके पास जा । शायद उनके आशीष से कुछ हो जाए । वह तो अपने बेटे की लाश को लेकर गई । मुनिराज के चरणों में लाश को रख दी और कहा, आप स्वयं अन्तर्यामी हैं । आप स्वयं मेरे दुख को देखे, मेरी पीड़ा को जाने । अभी मैं जबान हूँ । मेरा पति परलोक सिंघार गया । मेरा बेटा भी चल बसा । अब आप ही कुछ करे । और वह जोर—जोर से रोने लगी । उसकी पीड़ा का सिन्धु उमड़ पड़ा । आँसूओं की अविरल धारा बह निकली ।

मुनिराज ने कहा कुछ उपाय करूंगा। तू दुखी है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसकी हिम्मत लौट आई। आशा की नन्हीं सी किरण उन्नी। उम्मीद का दीपक जला, उसके ताप में उमके आंसू सूख गये, उसने कहा, कितनी देर लगेगी, मुनिराज ने कहा, देरी मेरे कारण नहीं तेरे कारण है, तू जितने जल्दी एक काम करके आयेगी, उतनी जल्दी तेरा काम हो जायेगा, तू एक काम कर गांव में जा और किसी घर में चार दाने धान के मांग ला। लेकिन ऐसे घर से मांगना जहां कोई मरा न हो, कभी मौत घटित न हुई हो, मौत ने कभी दस्तक न दी हो।

वह शीघ्र भागी, वह भूल ही गई क्या ऐसा घर मिलना संभव है? लेकिन जब कोई अपने दुःख में डूबता है तो कौन गणित लगाता है, शायद कोई घर हो, जहाँ मौत कभी घटित न हुई हो, और जब दिगम्बर मुनिराज कहते हैं तो जरूर कोई घर होगा, वह घर-घर द्वार-द्वार दस्तक देने लगी; मांगने लगी कि चार दाने धान के दे दो। लोगों ने बोरियां खोल दी। उन्होंने कहा, चार दाने क्या पूरी बोरी लेकर जाओ। हम सारा खलिहान तुम्हारे घर पर उडेल दे। लेकिन क्षमा करे, हमारे ये दाने काम न आयेगे। इन पर मौत की छाया पड़ चुकी है। हमारे घर में बहुत मौते हो चुकी है, जिन्दा तो बहुत कम है, मरे बहुत है। हमारे बाप मरे। बाप के बाप मरे, माँ मरी, माँ की माँ मरी। हमारे भाई मरे, भाई के भाई मरे। किसी की पत्नी मरी, किसी के पति मरे, किसी के बेटे मरे। जिन्दा तो बहुत कम है। दो चार बच्चे है, लाखों मरे है।

वह घर-घर घूमी तो एक बात साफ होने लगी कि मौत तो घटती है। हर आदमी को, हर प्राणी को घटती है। मेरे साथ अपवाद नहीं हो सकता। धान के दाने माँगते-माँगते उसकी प्रजा जाग गई और उसका पतझड़ मधुमास में ढल गया। उसके आंसू गंगाजल में बदल गये। उसका अज्ञान तिरोहित हो गया। उसका मोह विगलित हो गया। जब मुनिराज के आश्रम की ओर लौटी तो एक दम शांत थी।

शिष्य गुरु के पास से अध्ययन करके लौट के लौट के रहस्यपूर्ण नाटक नजर आया। ये मुनिराज ने क्या किया? अब क्या होगा? क्या इसे धान के दाने मिल गये? क्या बेटा जी उठेगा? अब मुनिराज के वचन का, शास्त्रों के कथन का क्या होगा? शिष्य घबड़ा गये। उन्होंने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव! बड़ा अनर्थ हो गया। जो स्त्री तुम्हारे द्वार से रोती हुई गई थी। अब वह बड़ी शांत, प्रसन्नचित्त, आनन्दित चली आ रही है। गुरुदेव आप महाव्रती हैं, अगर इसे जिन्दा न कर पाये तो.....?

ल्लो संजाधि हरो ट्याधि

आपके वचन का क्या होगा ? लगता है उसे धान के दाने मिल गये हैं । वह बड़ी शांत आ रही है, वह दाने लेकर आ रही है, उसके चेहरे पर जरा भी दुःख की छाया नहीं है । लगता है उसे धान के दाने मिल गये हैं ।

मुनिराज ने कहा अरे, रूकी, ठहरो, उसे आने भी दो इतनी जल्दी निर्णय क्यों-करते हो ? हम भी दूसरों के जीवन का निर्णय जल्दी कर लेते हैं । जीवन भर जीते हैं लेकिन स्वयं के जीवन का कोई निर्णय नहीं कर पाते । सड़कों पर लोग चलते हैं, एक दूसरे के जीवन का निर्णय करते हुए चलते हैं और उन्हें स्वयं नहीं मालूम कि उनके पीछे कौन आ रहा है, पीठ के पीछे कौन आ रहा है, गधा आ रहा है या घोड़ा आ रहा है । स्त्री आ रही है या पुरुष आ रहा है, लड़का आ रहा है, या लड़की आ रही है । मेरे पीछे कौन आ रहा है । आगे चलने वाले को इतना भी ज्ञान नहीं है । और क्षण मात्र में हम दूसरों के जीवन का निर्णय कर लेते हैं । गुरु ने कहा, इतनी जल्दी निर्णय मत लो, ठहरो, रूक जाओ । उसे धान से भी बड़ी चीज मिल गई है । उसे जीवन का रहस्य मिल गया है । उसे जीवन की 'की' मिल गई है । वह समझ कर और सभल कर आ रही है । उसके अन्दर ज्ञान की किरण उतर गई है । उसका अन्धरा कट गया है । उसके अन्दर ज्ञान का दीपक जल गया है । प्रज्ञा के प्रकाश से उसे अपना-पराया नजर आ गया है । अरे भले मनुष्यों ! क्या ज्ञान नहीं दर्शन-ज्ञानमयी स्वभाव प्रज्ञा के प्रकाश में ही दिखाई पड़ता है । तुम लोग उसके सम्बन्ध में निर्णय मत लो । परमात्मा की वाणी, सर्वज्ञ की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती । क्या तुम्हें ज्ञान नहीं, निकली हुई श्वास और धनुष से निकला तीर वापस नहीं आता । साज से गीत निकल जाये तो दुबारा उसमें प्रवेश नहीं होता : देह से जो प्राण एक बार निकल गये बस निकल गये । दुबारा देह में प्राण डाले नहीं जा सकते । चिन्ता मत करो मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा ।

और जैसे ही वह मुनिराज के चरणों में गिरी और उसने कहा, जन्म मरण से बचाने वाली दीक्षा मुझे दें । उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा, बेटे की लाश की तरफ । उसने श्रावको से कहा, जाओ । मरघट में जला दो, क्योंकि आज एक बात का पता चल गया है कि मौत तो जीवन की अनिवार्य घटना है । जो देर-अदेर सबके जीवन में घटती है । दो-दिन पहले कि, दो दिन बाद, सात दिन पहले कि, सत्तर साल बाद इससे क्या फर्क पड़ता है । मौत तो सुनिश्चित है । जो सुनिश्चित है उससे लड़ना, संघर्ष करना व्यर्थ

हैं। मैंने मौत के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। उसकी स्वीकृति में ही मेरे भीतर ज्ञान-किरण उतरी हैं। और जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। जो जवान है बूढ़ा होगा ही। जो आज अकड़ा है कल टूटेगा ही। जो आज आकाश छू रहा है कल धूल चाटेगा ही। मौत तो घटने ही वाली है।

धमते ही सांसो के संसार बदल जायेगा
 स्व—परिजन बदलेंगे परिवार बदल जायेगा।
 मिचते ही आँखों के छूट जायेंगे सब अपने,
 यह गांव-गली बदलेगी घर-द्वार बदल जायेगा ॥
 अपने-पराये बदलेगे, इतिहास बदल जायेगा
 शत्रु-मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जायेगा।
 नये सम्बन्ध बनेंगे फिर नया रूप मिलेगा,
 फिर से भाषा बदलेगी और भाष्य बदल जायेगा ॥
 जीवन की धारा बदलेगे, श्रम भी बदल जायेगा,
 विधि का क्रम बदलेगा तो धर्म बदल जायेगा।
 भाव मात्र बदलेगे तो कर्म बदल जायेगा
 व्यापार बदलेगा तो बाजार बदल जायेगा ॥
 रंग-रहस्य बदलेगा आकार बदल जायेगा,
 गर पुनः जनम गये तो कोई पहिचान नहीं पायेगा
 पुण्य—पूजा बदलेगी तो मोह बदल जायेगा
 मयम घटन ही विस्तार बदल जायेगा ॥

जिम समय ये सांसे थमेगी, ठहरेगी तो मारा संसार बदल जायेगा। जब तक ये आँखे खुली हैं, सांसे आ जा रही हैं तभी तक तेरा और मेरा है, अपना और पराया है। और जैसे ही ज्योति विदा हो जाती है, पलक गिर जाती है तो संसार अमार हो जाता है। संसार की पहिचान खो जाती है। जरा नींद आने पर आदमी भूल जाता है कि कौन अपना है और फिर कौन पराया है। जानते हैं नींद का क्या अर्थ होता है ?

नींद का अर्थ है कि सोने वाला अपने आपको भूल गया कि मैं कौन हूँ ? हिन्दू कि मुसलमान, श्वेताम्बर कि दिगम्बर, सिक्ख कि ईसाई, स्त्री कि पुरुष, बाप कि बेटे, गरीब कि अमीर, सुन्दर कि असुन्दर, विद्वान कि मूर्ख, यही तो भूल जाता है सोने वाला कि मैं कौन हूँ। यह तो छोटी मृत्यु है। नींद की दूती है, मौत को हल्की सी प्रतिदिन की सूचना है, मृत्यु का एक

नमूना हैं, जब बड़ी नींद आती है, मृत्यु आती हैं तब पता चलता है कि रोज रात छोटी मौत, नींद अपने आगोश में समेट लेती थी और मधुर मधुर सपनों की लोरिया गाकर सांसो का हरण करती थी, आज उसने बड़ा आक्रमण किया है छोटी मौत नींद आकर कहती है कि अभी भी अपना ध्यान कर लो, एकाग्रचित्त होकर पहिचानो कि मेरा नचर क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी निपत्ति क्या है ?

“आगम में कहा है” एकाग्रचित्तः निरोधो ध्यानम्” एक पदार्थ पर स्थित होकर चिन्ता का, विकल्प का निरोध करमा ध्यान है। लेकिन मेरा चिन्तन कहता है कि यह तो साधक की प्रारंभिक अवस्था हैं। मन को रोकने के लिए निर्देश किया है। ध्यान तो और गहरी चीज है। क्योंकि जब कोई शुक्ल ध्यान में डूबता है, ध्यान में गहरे से गहरे उतरता जाता है, परम शून्यता की स्थिति में आ जाता है तो ‘एकाग्रचित्त निरोधो ध्यानः’ नहीं रह जाता क्योंकि ऐसी परम शून्यता की स्थिति में विचार भी नहीं उठते, किसी भी प्रकार का किंचित भी ख्याल नहीं आता सागर एकदम शांत हो गया। संकल्प-विकल्प की तरंगों से मुक्त हो गया है। हवाये उसे स्पन्दित नहीं कर पाती, तूफान तरंगित नहीं कर पाते, सागर पूर्णतया शान्त हो गया, स्वयं का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है, उमका नाम ध्यान है। ऐसी परम शान्तता का नाम ही परमात्मा है, शून्यता की अनुभूति का नाम ही सत्य है। ध्यान का प्रारंभ कब और किसे होता है इसका खुलासा समय सार ग्रन्थ की टीका में जयसुनाचार्य लिखते हैं..... ।

आतंरोद्र ध्यान परित्याग लक्षण निर्विकल्प सामायिक स्थितानां
यत् शुद्धात्म रूपस्य दर्शनम्-अनुभवनं-अवलोकन उपलब्धिः
संवित्तिः प्रतीतिः ख्यातिः अनुभूतिः तदेव निश्चय नयने निश्चय
चारित्र्य आविनाभावि निश्चय सम्यक्त्वं वीतराग नम्यक्त्वं भण्डते ॥

आतं-रोद्र ध्यान का त्याग कर देना है लक्षण जिसका ऐसे निर्विकल्प सामायिक-समाधि में स्थित रहने वाले जो जीव है उनको जो शुद्धात्मा का अनुभव है, स्वरूप का दर्शन है, अनुभवा है, अवलोकन है, उपलब्धि है, संवित्ति है, प्रतीति है, ख्याति है, अनुभूति है वही निश्चय से निश्चय सम्यक्त्व या वीतराग सम्यक्त्व कहा जाता है।

आचार्य कहना चाहते है कि दिगम्बर मुद्रा में ही आतं-रोद्र ध्यान का अभाव असंभव है। और जो साधु एकाग्रचित्त होकर स्वयं में ठहर गया,

शुद्धात्मा के अनुभव में डूब गया उसी का नाम निश्चय सम्यग्दर्शन है। और वह निश्चय सम्यग्दर्शन सकल चारित्र के सद्भाव में ही होता है। इसलिए दो बातें निश्चित हो गई कि निश्चय सम्यग्दर्शन और आत्मा का अनुभव, शुद्धोपयोग ग्रहस्थ को नहीं होता।

जहाँ जीवन की सारी आंध्रि-व्याधि मिट जाती है उसका नाम है समाधि। लो समाधि हरो व्याधि। समाधि की शून्यता में जो उपलब्ध होता है उसका नाम ध्यान है इसलिए कहा एकाग्रचित्त हो जाओ। यह एकाग्रता भी प्राथमिक अवस्था है। साधना का प्रारंभ है, व्यर्थ के विकल्प जाल से मुक्त कराना है इसलिए कहा कि एकाग्रचित्त हो जाओ। लेकिन ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान शून्यता है। ध्यान और एकाग्रता में काफी भिन्नता है। एकाग्रता कारण है और ध्यान कार्य है। एकाग्रता प्रारंभ है और ध्यान अन्त है। बस इतना ख्याल रखो कि एकाग्रता ध्यान नहीं है। साधारणतया लोग समझते हैं कि चित्त को एकाग्र कर लेना ध्यान है। एकाग्रता तो बहुत छोटी बात है। एक विद्यार्थी भी एकाग्र हो जाता है, एक प्रेमी भी एकाग्र हो जाता है, एक व्यापारी भी फोन पर एकाग्र हो जाता है, एक वैज्ञानिक भी एकाग्र हो जाता है। लेकिन इतना अवश्य है कि इनका लक्ष्य अलग-अलग है और आत्मसाधक की एकाग्रता का अभिप्राय अलग है। आत्म साधक एकाग्र होकर पुण्य का बन्ध करता है। व्यापारी, एकाग्र होकर पाप कमाता है और साधु-ध्यान की गहराई में उतर निर्जरा करता है। बस इतना याद रखो कि एकाग्रता में भी बाहर एक बिन्दु जेप रह जाता है जिसको हम मन को एकाग्र करते हैं। लेकिन एकाग्रता में भी साधक परपदार्थ का सहारा लेता है, बाहर ही रहता है, भीतर नहीं। क्योंकि एकाग्रता में किसी नाम पर, किसी प्रतिया पर, किसी विचार पर, किसी शब्द पर, किसी मंत्र पर, हम अपने को एकाग्र करते हैं। इसलिए एकाग्रता का अर्थ हुआ कि चित्त अभी बाहर से जुड़ा है। परमात्म-प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा है कि सिद्धों का ध्यान करना भी चेतन परिग्रह है, वह भी पर समय है, यदि केवलज्ञान को उपलब्ध करना है तो स्वयं का ध्यान करो, स्वसमय में लौटो लेकिन यह ध्यान तो बारहवें गुणास्थान के अन्तिम समय में संभव है। ध्यान बड़ी दूसरी बात है। जो सोचते हैं कि परिग्रह के बीच में रहकर एकाग्रचित्त होकर ध्यान हो जायेगा तो वे गलत सोचते हैं। वे बहुत बड़ी भ्रांति में हैं। वे कुछ समय को मन को बाह्य विकल्प से हटाकर चिन्तन में लगाकर पुण्य कमा सकते हैं, लेकिन आत्म दर्शन नहीं कर सकते हैं, निर्जरा नहीं कर सकते हैं।

लो समाधि हरो त्याधि

ध्यान का बाहर से कोई सम्बन्ध नहीं है। ध्यान का अर्थ है बाहर से असम्बन्धित हो जाना। एकाग्रता का बाहर से सम्बन्ध है और ध्यान का भीतर से सम्बन्ध है। तो ध्यान का अर्थ हुआ चित्त का व्यापार बाहर न चलता हो, चित्त बाहर के जगत् से मुक्त हो गया हो, चित्त बिलकुल निस्पंद हो गया हो, चित्त बिलकुल शून्य हो गया हो। चित्त अगति को, अचंचलता को उपलब्ध हो गया हो। ध्यान का अर्थ है भीतर कुछ भी चलायमान न हो, सब कुछ ठहर गया हो। कोई गति, कोई व्यापार, स्पन्दन न रह जाए, उस अवस्था का नाम ध्यान है।

श्लोक की प्रथम पंक्ति तो देखो चित्तनी प्यारी है और क्या कह रही है.....। “आत्मा-नमात्म-न्यवलोक्य मानस” तू अपने आप में अपनी आत्मा को देख ! चिन्तन कर, पर पदार्थ का सहारा ले ऐसा नहीं कहा। तू समस्त बाह्य व्यापार से मुक्त होकर आत्मा में आत्मा के द्वारा, आत्मा का, आत्मा के लिए, आत्मा का सहारा लेकर देख कि तू क्या है ? तेरा दर्शन-ज्ञानमयी आत्मा कितनी सुन्दर है। चित्त से सारी चिन्ताओं का निरोध होना ध्यान है। शून्यता में एक भी बिन्दु नहीं रह जाता, वहां टिकने का, ठहरने का दूसरा कोई आधार नहीं रह जाता। सब निराधार हो जाता है। आत्मा स्वयं अपनी आधार बन जाती है। अन्तरात्मा की खोज का नाम ध्यान है। स्वयं के भीतर उतरने का नाम ध्यान है किसी ने एक दिन पूछा था... ..

प्रार्थना और ध्यान में क्या अन्तर है ?

दोनों में काफी अन्तर है प्रार्थना प्रवृत्ति आत्मक और ध्यान निवृत्ति आत्मक है। प्रार्थना शब्दात्मक होती है और ध्यान निःशब्दात्मक होता है। प्रार्थना भक्ति पूर्ण समर्पण है और ध्यान मोन समर्पण है वहां तो सब छूट जाता है सब धर्म शास्त्र छूट जाते हैं समयसार भी छूट जाता है, नियमसार भी छूट जाता है, वेद भी छूट जाता है, कुरान भी छूट जाता है। वहां न हिन्दू होता है न मुसलमान होता है, न श्वेताम्बर होता है, न दिगम्बर होता है। ध्यान में तो हिन्दू हिन्दू नहीं होता मुसलमान-मुसलमान नहीं होता, जैन-जैन नहीं होता मात्र एक ध्याता है, आत्मा का संवेदन होता है प्रार्थना में प्रार्थी होता है लेकिन ध्यान में तो कोई नहीं बचता ! ध्यान में तो मन भी नहीं बचता। प्रार्थना में तो मांगने वाला खड़ा रहता है। लेकिन ध्यान में मन भी नहीं बचता। मांगने वाला मन भी तिरोहित हो गया। मन भिखमंगा है। वह तो सदा मांगता ही रहता है। मन का भिखारी कहता है और मिले, और मिले और मिल। प्रार्थना में पुकारना होता है, हाथ

जोड़ना पड़ते हे, आँख खोलना पड़ती है और याचना करना पड़ती है । तथा ध्यान में मौन होना पड़ता है । आसन लगाकर बैठना होता है, आँखे बन्द रखना होती हैं । और जो उसमें समग्र भाव से मौन होने लगता है जो भीतर प्रज्ञा का अपने आप दीया जलने लगता है । अकम्प उसकी ली होती हैं । ध्याता के भीतर सुगंध फूटने लगती है । हृदय कमल खिलने लगता है ।

ध्यान स्वयं में स्वय का किया जाता है और प्रार्थना किसी ओर से की जाती है ध्यान किसी से नहीं किया जाता है और प्रार्थना किसी ओर से की जाती है । ध्यान किसी से नहीं किया जाता । ध्यान का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है । ध्यान तो स्वयं का परिवर्तन है, स्वयं को निर्दोष बनाने की एक रासायनिक प्रक्रिया है । और प्रार्थना तो परमात्मा आस्था बढ़ती है तथा ध्यान करने से स्वय परमात्मा बनते है यही ध्यान और परमात्मा में मौलिक अन्तर है, फर्क है । प्रार्थना का मूल अधिकारी गृहस्थ और ध्यान मुनियो का लक्षण है । परमात्मा बनना है तो ध्यान करो और सांसारिक इच्छाये पूरी करना है तो प्रार्थना करो ।

प्रार्थना करते समय तो अन्य का ख्याल रहता है लेकिन ध्यान के समय तो स्वय का भी ध्यान नहीं रहता । जैसे मोते समय स्वयं का ध्यान आ जाये तो समझना जाग रहे हो, नींद नहीं लगी है । स्वप्न देखते समय यदि यह ख्याल आ जाये कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ तो समझना कि मैं जागा हुआ हूँ । स्वप्न देखने के लिए नींद जरूरी है, ध्यान के लिए निस्पृग्घटी होना आवश्यक है । ध्यान में एक मात्र आत्मा का आनन्द बरसता है । ऐसे अनुपम ध्यान को 'माधुर्लभते' ही प्राप्त कर सकता है । योगी ही प्राप्त कर सकता है भोगी नहीं । असंयमी प्राप्त नहीं कर सकता । जीसस ने कहा है सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है लेकिन परिग्रही को स्वर्ग नहीं मिल सकता । कितनी गहरी बात कही जीसस ने ! स्वीकार है उन्हें, कि सुई के छिद्र में से ऊंट का निकलना, यह भी संभव है लेकिन एक परिग्रही को आत्म-दर्शन, एक भोगी को शुद्धात्मा का संवेदन, एककामी, विजय लम्परी को निश्चय सम्यग्दर्शन, आत्मानुभव असंभव हैं । ज्ञानार्णव ग्रन्थ में शुमचन्द्राचार्य कहते हैं.....सूर्यपश्चिम से उग सकता है, आकाश में फूल लग सकत हैं, गर्ध के सींग उग सकते हैं यह सब संभव हैं लेकिन भोगी असंयमीयों को गृहस्थो को आत्मा का दर्शन असंभव है । सारी बातें संभव है प्रकृति का क्रम बदल सकता है लेकिन गृहस्थ को आत्म दर्शन, निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता । निश्चय सम्यग्दर्शन कहो, वीतराग सम्यग्दर्शन

कहो, स्वरूपाचरण चारित्र्य कहो, शुद्धोपयोग कहो, स्वसंवेदन कही, एक देश शुद्ध निष्चयनय कहो, जो कहना है सो कहो, लेकिन इतना याद रखो ये सब उपलब्धियां गृहस्थाश्रम में असंभव है। आचार्य देव कह रहे हैं कि "साधुर्लभते" इन्हें साधु ही प्राप्त कर सकता है। किसी ने पूछा था महाराज श्री विचारहीनता और निर्विचारता में क्या अन्तर है ?

दोनों में काफी अन्तर है-निर्विचार का अर्थ है कि जिसने बुद्धि-पूर्वक विचारों का त्याग किया है, जो विचारों को जन्म देने में सक्षम नहीं है, वह विचारहीन है। यानि विचारहीन का अर्थ जिसमें विचारों का कोई पता ही नहीं है। जिसमें विचार का अभाव है वह विचारहीन है। निर्विचार होने से व्यक्ति विचारहीन नहीं हो जाता। पशुओं की विचारणा शक्ति नहीं होती, और ये विचार से भी गई बीती अवस्था है। और मनुष्य शील प्राणी है, यह पशु से भी ऊपर की अवस्था है। यूँ समझे सन्त निर्विचार होते हैं। पशु अविचार अवस्था है और मनुष्य विचारशील अवस्था है। अविचार - विचार और निर्विचार ये तीन अवस्थाएँ हैं। तो जिसके पास सोचने - समझने की सामर्थ्य नहीं है वह विचारहीन है, सन्त तो निर्विचार की स्थिति में होते हैं। और ध्याता का पहला लक्षण है निर्विचार स्थिति को उपलब्ध होना। सन्त प्रार्थना से भी ऊपर की स्थिति में रहते हैं। क्योंकि प्रार्थना तो विचारों से भरी होती है। उसमें शब्दों का उच्चारण ही उच्चारण होता है।

उस विधवा ने सन्त से कहा कि ऐसा भी एक घर नहीं है जहाँ मौत ने अपने निशान न छोड़े हो। हर घर मौत का शिकार हुआ है। मेरे साथ कोई नई घटना नहीं घटी है। स्वयं का विचारपंदा होना भी ध्यान है, किसी भी प्राणी में ध्यान का अभाव नहीं होता है, साधु स्वयं के ध्यान में डूबे हैं और आप पर के ध्यान में आर्त-रोद्र ध्यान में डूबे हैं, केवली भगवान में, सिद्ध भगवान में ध्यान का अभाव है, अरिहन्त भगवान में उपचार से ध्यान कहा है, अरिहन्त भगवान में मन का अभाव है, और विशेष बात यही है कि मन रहते हुए मन की विस्मृति हो जाए उसी का नाम ध्यान है, वैसे ध्यान के अनेक भेद हैं, एक बात को एकाग्र होकर सुनना भी ध्यान है।

मैं गृहस्थाश्रम में था, स्कूल जाने के लिए निकला था, कि देखा एक बूढ़ी स्त्री पानी भर कर लौट रही है, उसके सिर पर दो मटके थे, एक मटका बगल में दबा था, और एक हाथ में बाल्टी थी और भैंस को भी हाँक रही थी। तो मैंने कहा 'नन्ही बऊ' कोई भी एक काम कर ले भैंस हाँक ले या पानी भर ले नहीं तो मटका सींचे गिर जायेगा, तो उसने कहा, बेटा तू भी

एक काम कर ले, या तो स्कूल चला जा या मुझे समझा ले। तेरा ध्यान मेरी ओर है कि मेरे मटकेन फूट जाए और मैं तेरी ओर देख रहों हूँ कि तेरा ज्ञान ना छूट जाए, बेटा जा स्कूल जा, मेरे मटको की चिन्ता मत कर, तू मुझे मत सम्हाल पहले अपने आपकी सम्हाल, अपना ध्यान रख, मेरा नहीं, दूसरे को नहीं स्वयं को सभालो इसी का नाम है और यही जीव का स्वभाव है, संसार की प्रत्येक घटना प्रेरणा से भरी होती है, हर पदार्थ ध्यान की ओर इशारा करता है कवि पलटु के जीवन की घटना है.....

एक दिन वे मार्ग से गुजर रहे थे और एक आदमी हाथ में मशाल लेकर जा रहा था, वे खड हो गये। उन्हें वराग्य उत्पन्न हो गया, मधु मक्खियों को देख कर, मधु मक्खियाँ कितना श्रम करती है। फूलों के पराग कण-कण बून्द बून्द एकत्र करती है। हजारों-हजारों मधु मक्खियों के श्रम से छत्ता भरता है। और फिर आता है एक आदमी, मशाल जलाकर, लूट ले जाता है। ऐसे ही हम जिन्दगी बसाते है फिर आता है काल मशाल लेकर चिता की तरह छूटकर ले जाता है। कवि पलटु ने मृत्यु को पहिचान लिया, और यह निश्चित समझो जिसने मृत्यु को पहिचाना, उसे वराग्य हो ही जायेगा मृत्यु का दर्शन वराग्य का जन्म है। जीवन को जरा गौर से देखेगा, मृत्यु को छिपा हुआ पायेगा। व्यवहारिक जीवन तो नगर नारी के घूँघट जैसा है पीछे तो लूटने की वासना लुपी है, मौत छिपी है। जहाँ भी पर्दा उठाओगे मौत को छिपा पाओगे, और मौत ने बहुत रूप बना रखे हैं, अनेक रूपों में, अनेक वेशों में वह सजी होती है। इसलिए धोखा हो जाता है, लेकिन जो जरा मजग होकर देखेगा तो धोखा नहीं खायेगा। जिसका धोखा टूट गया, जिसे जीवन में यह समझ में आगया। क जीवन में कुछ भी एकत्र करो, सब यही छूट जायेगा, हाथ खाली के खाली रहेंगे, प्राण रिक्त के रिक्त रहेंगे। उसके जीवन में वराग्य पैदा न होगा तो क्या होगा।

आखे देखने वाली हो तो वराग्य पैदा होगा ही। सिर्फ अन्धे वराग्य से बचने का प्रयास करते हैं। सिर्फ बहरे वराग्य से बचने की कोशिश करते हैं। जिनके पास देखने वाली आँखे है और सोचने वाला चित्त है वह तो किसी भी बहाने, किसी भी निमित्त को पाकर वराग्य को उपलब्ध हो जायेगा।

लाओत्सू के जीवन में भी वराग्य ऐसे ही घटा, उन्हें वराग्य हुआ वृक्ष से गिरते हुए एक सूखे पत्ते को देखकर, सूखा पत्ता वृक्ष से टुट रहा है और उनका ध्यान स्वयं से जुड़ रहा है, उनने उसे गिरत देखा और स्वयं का ख्याल आ गया कि एक दिन मैं भी ऐसा ही झड़ जाऊंगा. गिर जाऊंगा, अपनी भी गिरने की बारी आयेगी, आखिर कब तक डटे रहेंगे, वृक्ष से जुड़े

लो समाधि हरो त्याधि

रहेंगे ? यह वृक्ष का पत्ता जब तक हरा था, जब तक इसका जीवन था, जब तक ये वृक्ष से जुड़ा था, कुछ क्षण तक पत्ता हरा था, रस से भरा था, पक्षी इसके आस-पास गीत गाते थे, मधुमक्खियां भिनभिनाती थीं. भंवरे डोलते थे, आज सूख गया, अब न कोई पक्षी गीत गायेंगे, न मधुमक्खियां आयेगी, न तितलियां उड़ेंगी, आज यह पत्ता रसहीन हो गया है, रस के स्रोत से जुदा हो गया, मिट्टी में मिल गया, मैं भी एक दिन चल पड़ूंगा, ऐसे ही जीवन वृक्ष से गिर पड़ूंगा और मिट्टी में मिल जाऊंगा। पत्ता मिट्टी से ही ऊपर उठा था और मिट्टी में ही मिल गया।

लाओत्पू को दिखाई पड़ते ही स्वयं का ध्यान आ गया कि मैं भी क्या हूँ ? आज हरा, कल सूखा। आज खड़ा, कल गिरा, आज जिया, कल मरा, आज मदमाता यौवन, कल बौराता जीवन, कुछ भी नहीं बचेगा पर्याप्त था इतना ध्यान, वैराग्य का भरना फूट पड़ा।

जीवन की धारा बदलेगी, श्रम भी बदल जायेगा

विधि का क्रम बदलेगा, धर्म भी बदल जायेगा।

भाव मात्र बदलेगे तो आचरण भी बदल जायेगा

व्यापार बदलेगा तो बाजार बदल जायेगा ॥

जीवन की धारा बदलते ही जीवन का श्रम भी बदल जाता है। जो श्रम भौतिकता के प्रति हो रहा था वही श्रम आत्मा के प्रति होने लग जायेगा, आपका मोह बदलेगा तो साँसारिक पुरुषार्थ आध्यात्मिक पुरुषार्थ का रूप भी बदल जायेगा, जीवन का गन्दा नाला गंगा की ओर मुड़ जायेगा, गंगा में शामिल होने के लिए भागों को बदलना जरूरी है, संसार की लीला का दर्शन कर लिया है, तथा स्वयं की आत्मा पर आस्था पैदा हो गई है, इसलिए अब मैं आत्म-दर्शन करने के लिए दिगम्बर मुद्रा को ग्रहण करूंगा, अभी तक गलत व्यापार किया है, गलत व्यक्तियों की संगति की है, क्योंकि व्यापार बदलते ही बाजार बदल जाता है, जहां आपकी संगति बदलेगी, असयमियों की संगति से बचेंगे, उनके स्वाध्याय से बचेगे तो जीवन का सत्य नजर आयेगा. संतो के रत्नों का बाजार नजर आयेगा और तुम उस बाजार के जौहरी बन जाओगे, स्वयं पर ध्यान आते ही व्यक्ति आत्म जौहरी हो जाता है।

किसी ने पूछा था क्या गृहस्थों को आत्म-दर्शन नहीं होता ? यदि आत्म-दर्शन मुनियों को होता है तो वह कैसा है, कृपया बताइये ?

कौन बांध पाया है शब्दों में
जो निर्बंध रही हो भव तक
उस तर्कातीत प्रतीति को
उस पावन अनुभूति-को

कौन बांध पाया है शब्दों में ?

जिसको निर्विचार मन ने धोया
निर्विकल्प ध्यान साधना से सजोया
कैसे व्यक्त करूं मैं उसको
आत्म की विमल-विभूति को

कौन बांध पाया है शब्दों में ?

वो भी पा नहीं सकता है इसको
चक्षु श्रवा बन सुना हो जिसन
और वो भी पा नहीं सकता इसको
वक्र चित्त चरण-चंचल हो जिसके

कौन बांध पाया है शब्दों में ?

वो भी पा नहीं सकता इसको
चक्षु-श्रवा बन सुना हो जिसने

खाली जिसने आँखों से और कानों से सुना हो, उसे भी आत्मा की अनुभूति नहीं मिल सकती। आप कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितना भी अभ्यास कर ले लेकिन अनुभूति तो नहीं मिलेगी। यूँ समझे पर्दे पर भोजन के चित्र देखने से भूख नहीं मिटेगी। खाली शास्त्रों का पठन करने से आत्मानुभव नहीं होगा। आत्म-दर्शन होगा तदनुरूप सम्यक् आचरण करने से।

जिसने एक बार ध्यान से सुन लिया तो उसके भीतर सन्यास की घटना घटेंगी ही की कल ही बात है एक सज्जन सामने ही बैठे प्रवचन सुन रहे थे, श्वेताम्बर थे, उदयपुर से आये थे चूंकि वे प्रवचन के समय मेरे सामने ही बैठे थे, उन पर मेरी नजर पड़ी। उनकी आँखों से भर-भर आंसू टपक रहे थे और फिर वे बीच में ही उठकर पीछे जाकर बैठे गये। जब मैं प्रवचन समाप्त करके आया तो वे मेरे पास आये उन्होंने चरण धन्दना की उस समय भी उनकी आँखों में आंसू थे। उन्होंने जाते-जाते कहा कि तीन साल से आपकी बात सुन रहा था, आज पुण्योदय से दर्शन का अवसर मिला है और यह मेरा प्रथम और अन्तिम दर्शन है।

लौ समाधि हरो त्याधि

अतः कभी आपके दर्शन को नहीं आऊंगा । काफी लोग कमरे में बैठे थे । सब आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लगे । मैंने पूछा आखिर बात क्या है ? आप प्रवचन में काफी आंसू बहा रहे थे, और अभी भी आपकी आंखों में आंसू है ? उन्होंने कहा, कि आज पहली बार आत्मा की बात सुनी, तो मन आतुर होने लगा कि चल पडू आपके साथ और त्याग यह सारा परिधान और हो जाऊ नग्न दिगम्बर साधु ! फिर डर लगा । पत्नी हँ बच्चे हैं, पुरा परिवार है उन सबका य ने क्या होगा । अगर दुबारा आपको सुनने आ गया तो निश्चित ही मेरा यह परिधान छूट जायेगा । मैं इसलिए रो रहा था डर के कारण कि मुझे भय ने सताया कि अगर मैंने ध्यान से पुरा प्रवचन सुन लिया तो घर वापस न लौट सकूंगा ! आप मुझे क्षमा करे । अच्छा नमोस्तु ! मैं चलता हूँ । मैं-मैं ज्यादा देर भी आपके सामने नहीं रुक सकता । और रोते-रोते आंसू बहाते नमस्कार करके चले गये ।

प्रवचन सुनते-सुनते उन्हें अपनी आत्मा का ध्यान आ गया । वे क्षण भर को एकाग्रचित्त हुए और घटना घट गई । इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं एकाग्रचित्त हो कर स्वयं से पहिचान करो, स्वयं के पास सरक आओ और जब स्वयं पास सरक आओगे तुम्हारा दर्शन-ज्ञान स्वभाव तुम्हें मिल जायेगा अर्थों के कितने पन्ने पलटते रहो कुछ नहीं होगा । बस आज इतना ही ।

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़

दिनांक २८-८-९१
बुधवार

अकारण कुछ भी नहीं

क्षण भंगुर जीवन के-तीन सुमन जीवन के
 प्रेम की सुवास घोल नेह का बोल-बोल
 खरोद लिए मोह ने अक्षय के अक्षर-अमोल
 पलभर में बिक गये, मंहगे क्षण जीवन के
 तीन सुमन जीवन के—तीन सुमन जीवन के
 चंचल भोगा मन कामना के रथ पर चढ़
 नश्वर को चूम रहा प्रीति-प्यार के पथ में बढ़
 भौरे सम चूम लिए बराग-कण जीवन के
 तीन सुमन जीवन के-तीन सुमन जीवन के
 अंजली से टपक रहा, जीवन का गंगा जल
 मृत्यु की धूप में बरक रहा देह का महल
 माटी को अर्पित है जीवन महल कंचन के
 तीन सुमन जीवन के-तीन सुमन जीवन के

मूल पद्य :-

एकः सदा शाश्वतिको सदाऽऽत्मा
विनिर्मलः साधिगम—स्वभावः
बहिर्भवा सन्त्यपरे--समस्ताः
न शाश्वताः कर्म-भवाः स्वकीयाः ॥२६॥

हिन्दी पद्य :-

हे आत्म तत्त्व अविनाशी सदा हमारा
नित्य निरंजन सदैव सुज्ञान धाला
बाकी जगत के सब अर्थ बहिर स्वरूप
वे हे अशाश्वत् शुभाशुभ कर्मरूप ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ :- मम

आत्मा

सदा एकः

शाश्वतिकः

विनिर्मलः

साधिगम स्वभाव

अपरे

समस्ताः

बहिर्भवा

कर्म-भवाः

स्वकीयाः

शाश्वताः

न सन्ति

- मेरा

- आत्मा

- सदा एकाकी

- शाश्वत

- निर्मल

- अभिगम (ज्ञान) स्वभाव से
युक्त है ।

- अन्य

- समस्तः

- बाहरी पदार्थ

- कर्म अनित्य है

- वे अपने (ओर)

- शाश्वत

- नहीं है !

भावार्थ :-

मेरा आत्मा सदा एक और नित्यस्वरूप है सर्व मलों से रहित
और ज्ञान स्वभाषी है और इसके बिनाय और जितने भी
बाहरी पदार्थ और राग-द्वेषादि हैं वे सब कर्मजनित है और
अशाश्वत है ।

अकारण कुछ भी नहीं है

ओम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्म प्रेमी भव्यात्माओं

एक सम्राट दाह पीड़ा से अत्यन्त पीड़ित था। असह्य पीड़ा थी काफी उपचार करवाया, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। नगर का सम्राट था, कोई साधारण आदमी तो था नहीं, बिमारी भी बड़ी थी, बड़े आदमियों की बिमारियाँ भी बड़ी होती हैं और बड़े आराम से जाती हैं। गरीब बिमारी गरीब होती हैं, इसलिए शीघ्र चली जाती है, क्योंकि मेहमान तो तभी रुकता है घर में जब उसका सम्मान अच्छा होता है, आब-भगत अच्छी होती है। बिमारि भी वहीं रुकती है जहाँ अच्छे विस्तर, सुकोमल शय्या, स्वादिष्ट पदार्थ और रोगी को देखने वाले अधिक मिलते हैं। सम्राट के उपचार हेतु चतुर वैद्य आये, होशियार डॉक्टर आये, अनुभवी हकीम आये लेकिन लाभ न हुआ। बिमारी का निदान कोई न कर पाया। सब हार गये। अकस्मात् नगर में दिगम्बर मुनि का आगमन हुआ। मन्त्री जैन था, मुनि भक्त था। उसने मुनिराज से सम्राट की बिमारी की बाबत निवेदन किया।

मुनिराज ने कहा, यदि शमोकार मन्त्र का उच्चारण करते ही चन्दन घिसकर शरीर पर लगाया जाय तो शरीर की दाह कम हो सकती

अकारण कुछ भी नहीं है

है। लेकिन चन्दन स्वयं रानियाँ घिसे और रामोकार मन्त्र का उच्चारण करते हुए घिसे। मंत्री आशीर्वाद लेकर सीधा महल में आया, और उसने सम्राट से कहा, आज मैं सुखद समाचार लाया हूँ। आपके लिए महान तपस्वी दिगम्बर आचार्य का आशीर्वाद लाया तथा रोग के उपचार के लिए औषधि पुछकर आया हूँ। रानियाँ सभी वहीं पर उपस्थित थी। रोग शमन की एक नई किरण उतरी। सबने कहा, आप देरी न करे शीघ्र कहे। हमारे लायक सेवा बताये। हर स्त्री चाहती है कि उसका सुहाग सदा निरोग रहे। प्रसन्न रहे, आनन्दित रहे। मंत्री ने कहा, विधि तो बहुत आसान है। मात्र आप लोगों को नमोकार मन्त्र का उच्चारण करके चन्दन घिसकर, इनके सारे शरीर पर लगाना है। मंत्री ने कहा, मैं चन्दन भी धपने साथ लाया हूँ।

सम्राट की आठ रानियाँ थी, सब चन्दन घिसने बंठ गईं। उनके हाथों की चुड़ियाँ अत्यधिक शौर कर रही थी। चुड़ियों की तीव्र आवाज से सम्राट को दाह वेदना और बढ़ गई।

क्या आपको ज्ञात है? दिन निकलने के पहले रात और गहन हो जाती है। घाव निटने के पहले गहन खूजली पैदा करना है। सम्राट की वेदना और बढ़ गई एक तो देह में असह्य वेदना और उपर से चुड़ी की खनखनाहट, भनभनाहट, सम्राट भुभुला उठा। उसने कहा, कितनी आवाज हो रही है। ये चुड़ियाँ कौन बजा रहा है? मुन्ते ही सभी रानियों ने हाथ में एक-एक चुदड़ी बचाकर शेष चुड़िया उतार दी। सुहागवती नारी कभी भी हाथ खाली नहीं रखती, हाथ में कम से कम एक चुड़ी तो अवश्य रखती हैं, पहनती है। चन्दन घिसना चालू रहा, लेकिन आवाज बन्द हो गई।

सम्राट को लगा, शायद चन्दन का घिसना बन्द कर दिया है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। उसने पूछा, क्या चन्दन घिसना बन्द कर दिया है। मंत्री ने कहा नहीं, राजन! चन्दन तो घिसा जा रहा है, वह कैसे बन्द हो सकता है। जिन कारणों से आवाज उत्पन्न हो रही थी, अज्ञाति पैदा हो रही थी। मात्र उन कारणों को हटाया गया है, रानियों ने हाथ में चुड़िया कम कर दी, अर्थात् एक-एक चुड़ी शेष रखी है। चुड़ियाँ टकराना बन्द हो गयी है इसलिए आवाज आना बन्द है।

सम्राट का धिवेक जाग गया, प्रजा का अवतरण हो गया। वह स्वयं की गहराई में उतर गया, ढीप गहरे चला गया। चिन्तन की गहराई से उत्तर मिला, प्रजा ने द्वार खटखटाया, समझ ने दस्तक दी और

ज्ञान ने कहा कि जब तक दो हैं, तब तक संघर्ष रहेगा, संघर्ष रहेगा तो, तनाव रहेगा और तनाव रहेगा तो कष्ट रहेगा। शरीर के साथ तादात्म्य दुःख में कारण हैं, कष्ट में कारण हैं, पीड़ा में कारण हैं। जब तक चुड़िया अनेक थी, तब तक उनसे आवाज आ रही थी और एक होते ही आवाज खो गई। सम्राट ने सोचा पर पदार्थ से सम्बन्ध मात्र दुख में ही कारण हैं, मैं भी तो शरीर से जुड़ा हूँ, पर पदार्थ से जुड़ा हूँ इसलिए तो दुखी हो रहा हूँ। मेरी आत्मा भी तो एक है। कौन किसका साथ देता है? मैं भी क्यों न अपने स्वभाव में लौट आऊँ? पर पदार्थ से सम्बन्ध त्याग दूँ। और सम्राट समस्त पदार्थों का मोह त्यागकर स्वयं के पास सरक आया अपने आप में खो गया। स्वयं की गहराई में डूब गया। कई महिनों की पीड़ा का उसे भान ही न रहा। पीड़ा समाप्त हो गई। देह का कष्ट मिट गया।

अगर सत्य को जानना है, स्वयं को जानना है, शाश्वत सुख को पाना है, तो जो स्व नहीं हैं, आत्मा नहीं है, उससे तादात्म्य तोड़ना होगा। अनात्म से समस्त तादात्म्य तोड़ना होगा और विघटन से उपरान्त जो शेष बचता है उसका नाम ही आत्मा है, उसका नाम ही परम सत्य है। जो परिवर्तन शील को छोड़ता है तो अपरिवर्तन शील है उसको पा लेता है। सामायिक ध्यान में गहरे उतरे और सोचो किस-किस से तुम्हारा तादात्म्य सम्बन्ध है। शरीर से है, विचार से है, भाव से है। मोह जनित इन दीवारों को गिरा दो। उन कारागृहों से स्वयं को मुक्त करो, जो कि परिवर्तनशील हैं। जो भी परिवर्तन शील हैं जानो कि वह आप नहीं है इस ज्ञान को, स्मरण को श्वास प्रश्वास में स्थायी करो। उसे हर क्षण, हर पल अपने प्राणों में निनादित होने दो।

यही बोध हर क्षण रहे कि बाह्य पदार्थ की सत्तायें मेरी नहीं है यह स्मरण खोने न पावे। सुबह से सांझ-सांझ से सुबह यह बोध गहरा करते जाये। शरीर को हमेशा पर जाने, दूसरा जाने, पराया समझे, यह शरीर मैं नहीं हूँ यह मन भी मैं नहीं हूँ, आती-जाती स्वांश भी मैं नहीं हूँ। शरीर प्राण मन ये भी मैं नहीं हूँ बस इसी स्मृति साधना से क्रमशः तादात्म्य की मोहनिद्रा टूटेगी और सत्य का जागरण होगा, सम्यग्दर्शन का उद्भावन होगा। जैसे कोई गहरी निद्रा में सोचा हो और कोई निरन्तर पुकारे आवाज दे तो वह जाग जाता है, उसकी नींद टुट जाती है। सामायिक की गहराई में स्वयं को बुलाकर स्वयं की ही नींद तोड़नी है। सामायिक साधना ध्यान स्वयं को बुलाने, स्वयं को जगाने की विधि और पद्धति है। देह और आत्मा के बीच भेद स्पष्ट होता है और हम उससे दूर होने लगते हैं, भिखारीपन,

अकारण कुछ भी नहीं है

शरणाधीनपन मिटता है और अपने गृह में आने हैं और स्वयं के मालिक बनते हैं। और यह सामायिक का अल्प परिवर्तनशील से नाता तोड़ना ही कमश अपरिवर्तन शील केन्द्र से नाता जोड़ना बन जाता है। और फिर सामायिक साधना का आप वाष्पीकरण का नीर अनन्ताकाश की यात्रा पर निकल जाता है। बस यही सार है साधना का।

सम्राट चिन्तन की गहराई में चला गया। सत्य का हाथ लग गया मैं एकांकी हूँ, मैं अकेला हूँ। अकेला यहाँ आया हूँ, अकेला जाऊँगा, सबको छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। दिगम्बर मुद्रा ग्रहण की और आत्मध्यान में डूब गया।

एक चुड़ी ने उसे अकेलेपन का बोध करा दिया, वह अपने पास लौट आया। हम सब भी अपने पास सरक आये, और स्वयं का निरीक्षण करे एक बार में एक ही फूल खिलता है, आम के वृक्ष पर आम का ही फूल लगेगा, इमली का नहीं। सन्यास से ही सत्य का फूल खिलेगा, भोग के वृक्ष पर परमात्मा का फूल न लगा है और न कभी लगेगा। आत्मा निश्चय की अपेक्षा से शाश्वत है, नित्य है, विमल है, कर्मों से रहित है, ज्ञान स्वाभावी है। मात्र इतना ही ख्याल पैदा हो जाये कि ज्ञान से रमण करना मेरा स्वभाव है। तो परिवर्तनशील से मोह-ममता घटने लगेगी, राग द्वेष कम होने लगेगा। जन्म-मरण दोनों मेरे कारण है, उनका कर्ता मैं हूँ उनका भोक्ता मैं हूँ।

आदमी अकारण पैदा नहीं होता। पूर्व में चाहा होगा, कर्म कमाया होगा, पिछले जन्म में तरह-तरह की कामना की होगी, उसका ही परिणाम उसका ही पुरस्कार तुम्हारा जन्म है।

जन्म भी अकारण नहीं है। वह भी हमने स्वयं चुना है। वह भी हमारा ही चुनाव है। जन्मों-जन्मों की वामनाओं, आकांक्षाये अभोप्सा ही पैदा कराती है नया जन्म दिलाती है। जन्म-जन्म की प्रार्थनाओं से कोई पुरुष बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई नपुंसक बन गया, यह सब जन्मों जन्मों की आकांक्षाओं का परिणाम है। स्वयं ने ही इसे सज्जोया है, स्वयं ने ही उसे अर्जित किया है। स्वयं ने ही बीज की तरह बोया है। अब हम सब उसकी फसल काट रहे हैं। यद्यपि यह बात सच है कि हमने कब बीज बोये थे, उसकी स्मृतियाँ बोझिल हो गयी हैं। बिना बीज बोये तो फसल आ नहीं सकती। और दूसरे की फसल हम काट नहीं सकते।

मेरा जन्म-मरण अकारण नहीं, सकारण है। बिना कारण तो कभी कोई काम नहीं होता, न ही किसी जीव की उत्पत्ति होती है। मैंने भी

कभी किन्हीं पर्यायों में, कभी किन्हीं योनियों में, कभी किन्हीं गतियों भाव किये होंगे। कामना की होगी उसका फल यह मेरा जन्म है। मेरी इच्छा मेरी कामना का ही परिष्कार है कि मैं जन्म ले रहा हूँ। जन्म-मरण मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं हैं। हाँ इतना अवश्य है कि जन्म मरण हम जैसा चाहे वंसा तुरन्त नहीं घट सकता। मन कहे कि फलानि स्त्री के गर्भ से मेरा जन्म हो जाय तो तात्कालिक जन्म नहीं हो सकता। न तो हमें जन्म का पता है और न हमें मरण का पता है कि किस घर में जन्म होने वाला है। देवगति में अवश्य अवधिज्ञान से जान लिया जाता है।

जब हमें जन्म का ही पता नहीं है तब मरण का पता भी कैसे चल सकता है। आपका जन्म होता है मैं भी जन्मता हूँ लेकिन जन्म के पहले मेरी इच्छा कभी नहीं जानी जाती कि मैं कहाँ किस गति में, किसके गर्भ से पैदा होना चाहता हूँ। मेरी इच्छा मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। जब भी हम पाते हैं तो अपने को जन्मा ही पाते हैं। यूँ समझे ! हम एक मकान बनाते हैं, तब मकान से यह नहीं पूछते कि तू बनना चाहता है या नहीं। मकान की अपनी कोई इच्छा नहीं है। आप बनाते हैं मकान बन जाता है। इसी प्रकार आपसे भी तो आपकी मर्जी नहीं जानी जाती। आपका कर्म आपको जन्माता है, आप जन्म जाते हैं। माता-पिता तो मात्र तुम्हारे जन्म में निमित्त होते हैं। उनसे तुमको पैदा नहीं किया है, तुम्हें बनाया नहीं है। तुम्हारे जन्म में वे कारण बने हैं, निमित्त बने हैं। यदि आपका जन्म आपकी इच्छा से हुआ है तो किसी सन्नाट के यहाँ पैदा होगा, गरीब के यहाँ कौन पैदा होना चाहेगा ? यदि माता-पिता ने जन्म दिया है तो फिर काला रूप क्यों जन्मा ? लूला-लंगड़ा, अपाहिज, कानी सन्तान को जन्म क्यों देगे ? माता-पिता तो मात्र एक द्वार है, जहाँ से आप निकले हैं, जैसे किसी वैरियल से कोई बस पास हो जातो है। वैरियल यह नहीं कहता कि मैंने बस को जन्म दिया। बस ऐसा ही जन्म हमारा हो गया है।

आप स्वयं सोचें कि जिस जन्म के पहले हमसे पूछा ही नहीं जाता तो फिर उसे मेरे कहने का क्या अर्थ है ? और न ही मौत आयेगी तो पूछ कर आयेगी। न ही मौत पूछेगी कि श्रीमान ! क्या इरादे हैं ? चलना या नहीं चलना है ? मौत तो आपको एक सेकण्ड का भी समय न देगी। बस वह तो आयेगी और ले जायेगी ऐसी ही बिना पूछे, द्वार पर बिना दस्तक दिये बिना। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना आगाह किये, बस मौन खड़ी हो जायेगी और छठाकर ले जायेगी। जब जन्म-मरण स्वयं की मर्जी से नहीं घटती तब उसे अपना पागलपन नहीं तो और क्या है ? जिस जन्म

अकारण कुछ भी नहीं है

में मेरी मर्जी नहीं। जिस मौत में मेरी मर्जी नहीं तो उसे अपना कहने का भी अधिकार नहीं। जिस मौत में मेरी मर्जी नहीं तो उसे अपना कहने का भी अधिकार नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, न आत्मा का जन्म होता है और न आत्मा का मरण होता है।

जीसस अपनी मां नरियम के साथ बाजार गये हुए थे। एक स्थान पर धर्म चर्चा में बैठ गये एक पादरी का उपदेश चल रहा था। मां बाजार चली गई वे उपदेश सुनते रहे। मां लौटकर आई और किसी से उसने कहा मेरे बेटे जीसस से कहना मां तुम्हारा इन्तजार कर रही हैं, शीघ्र जाओ। सन्देश दिया कि मां बाहर बुला रही हैं, तब जीसस ने कहा You tell That Women No body is my mother No body is my father जाओ उस स्त्री से कहना न मेरी कोई मां है और न कोई मेरा पिता है। I am also Alone आई एम अलसो एलॉन मैं अकेला हूँ। और जीसस वहीं बैठे रहे।

आचार्य भी यही कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, और अकेला जाऊंगा। शरीर मरेगा, सड़ेगा, गलेगा, जवान और बूढ़ा होगा लेकिन आत्मा तो ज्यो रहेगी। जन्म-मरण के दो किनारों के बीच जीवन का पानी बह रहा है, वह भी मेरा नहीं है। और जो उसे अपना कहता है वह भी पागल है। आत्मा का जन्म-मरण नहीं होता। व्यवहार की अपेक्षा से पर्याय का, शरीर का जन्म-मरण होता है। व्यवहार की दृष्टि से माता-पिता है, निश्चय में तो कोई भी माता-पिता नहीं है। हम अकेले आये हैं, अकेले जायेंगे। आज तक का रिकार्ड है इतिहास साक्षी है कि कोई किसी के साथ नहीं गया। हां कोई मरा तो श्मशान में उसे जलाने को गये, लेकिन साथ जलने को गये है। चिंता पर लेटाने को गये लेकिन साथ में लेटने को नहीं, आग लगाने को गये लेकिन आग बुझाने को नहीं हमेशा को दफनाने गये, कब्र में लेटाने को गये लेकिन स्वयं लेटने को नहीं। आप कह सकते है कि बुढ़वा बच्चों का जन्म देखा जाता है, तब जीव अकेला कहाँ आया? वह साथ साथ आया है। यह सब ऊपर से दिखता है। साथ-साथ जन्म लेने वाल भाई-बहनों के विचार अलग-अलग होते हैं, व्यवहार भिन्न-भिन्न होता है, बोली भिन्न-भिन्न होते है। दोनों का संवेदन अलग-अलग हैं। एक बीमार रहता है दूसरा स्वस्थ रहता है। श्वास दोनों की भिन्न है। रेल के बिन्बे से दो यात्री एक साथ प्लेटफाम पर उतर जाये तो इसका अर्थ यह नहीं है कि साथ-साथ आये हैं। साथ साथ जन्म लेने वालों का मरण अलग अलग हैं, भोजन एक है लेकिन दोनों के विचार भिन्न-भिन्न हैं। इससे विदित होता है कि जीव अकेला आता है अकेला जाता है और अपने सुख-दुख का भोतवा

अकेला होता है ।

न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया

हमें किसी ने बनाया नहीं है । हम स्वयं अपने निर्माता हैं । हमारे स्वयं के कर्म ने हमें बनाया है । हमारा संसार हमने ही बनाया है, इसलिए स्वयं के पुष्पार्थ से मिटाना होगा । कोई दूसरा उसे नहीं मिटा सकेगा । बचपन यौवन बुढ़ापा सब में तुम ही कारण हो, कोई दूसरा नहीं ।

क्षण भंगुर जीवन के तीन सुमन जीवन के प्रेम की सुवास घोल नेह का बोल-बोल खरीद लिए मोह ने अक्षय के अक्षर-अमोल पलभर में बिक गये, महंगे क्षण जीवन के तीन सुमन जीवन के—तीन सुमन जीवन के चंचल भोगी मन कामन के रथ पर चढ़ नश्वर को चूम रहा प्रीति-प्यार के पथ में बढ़ भौरे सम चूस लिए पराग-कण यौवन के

तीन सुमन जीवन के अंजली से टपक रहा, जीवन का गंगा जल मृत्यु की धूप में दरक रहा देह का महल माटी को अर्पित है जीवन महल कचन के तीन सुमन जीवन के, तीन सुमन जीवन के

जीवन के तीन सुमन बड़े नाजुक है, बहुत कोमल है । हाथ लगाते ही मुरझा जाते है । जैसे फूल हाथ लगाते ही मुरझा जाते है, छूईमुई का पौधा हाथ लगते है शर्मा जाता है । जीवन के फल की कामना - वासना के हाथों का स्पर्श होते ही मुरझा जाते है । जीवन के फूल को भोग का स्पर्श हो जाये तो मुरझा जाते है ।

घट्टू जब छोटा होता है तब कितने प्रेम से बोलता है. उसका बोलना कितना प्यारा लगता है । उसके एक-एक शब्द कितने मधुर और प्यारे लगते है, हृदय में अमृत सा घोल चाते है, घट्टू प्रेम के शब्द बोल-बोलकर मोहित कर लेता है अपने मोह से फसां लेता है, और अक्षय आत्मा के अनमोल धन को मीठे अक्षरों का मूल्य चुकाकर खरीद लेता है । किसी स्त्री ने एक दिन पूछा था मेरा घट्टू बहुत अगूठा चुसता है क्या कारण है ? सभी बच्चे अगूठा क्यों चुसते है ?

छोटे बच्चे, घट्टू अपना ही अगूठा पीते है, या पेर का अगूठा

अकारण कुछ भी नहीं है

पकड़कर चूसने लगते हैं, हाथ का अंगूठा चूसने लगते हैं। उसका कारण यह है कि उनको ये भी चीजे मालूम पड़ती हैं कि यह कोई चीज पड़ी है उठा लो। जैसे वे कोई चीज मुंह में उठाकर डाल लेते हैं वैसे अपना अंगूठा मुंह में उठाकर डाल लेते हैं। अभी तो अपना पता नहीं है। यह अंगूठा अपना है इसका बोध तो कुछ महिनों बाद होगा।

बच्चा हर चीज मुंह में डालता है, क्योंकि उसके पास अभी एक ही अनुभव का स्रोत है मुंह। आपने खिलौना दिया, और उसने मुंह में डाला, क्योंकि अभी उसकी एक ही इन्द्रिय विशेष सक्रिय हुई है—स्वाद की रसना की। वह चखकर देखता है कि ये हैं क्या? क्यों कि बच्चे की पहली इन्द्रिय मुंह है। जो सक्रिय होती है, उसे पहला अनुभव स्तन चूसने का हुआ है। उम्मी अनुभव से वह सारी चीजों की तलाश करता है, वह अपने ही हाथ का अंगूठा मुंह में डालकर चूमने लगता है, शायद इस ख्याल से कि शायद कोई चीज है, जिसको चूस रहा है। बड़े होने पर, समझ का विकास होने पर उसे पता चलता है कि यह तो अपना ही हाथ है तो चूमना छोड़ देता है। और एक मजे कि बात कहें जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जो पहला अनुभव होता है वह मैं का नहीं, तू का है। मनोवैज्ञानिक ने इस बात की खोज की है और इस मैं और तू के रहस्य का उद्घाटन किया है। पप्पू को पहली नजर मां पर पड़ती है। स्वयं को तो नवजात शिशु देख ही नहीं सकता। वह तो दर्पण देखेगा तब पता चलेगा कि यह मेरा चेहरा है। पप्पू को अपना चेहरा तो पता नहीं चलता। पप्पू को पहला अनुभव मां का होता है; तू का होता है। डाक्टर को देखता होगा, नर्स को देखाता होगा मां देखना हागा, दीवाल-मकान को देखता होगा रंग-बिरंगे लटके खिलौनों को देखता होगा, लेकिन तू मैं का तो उसे पता नहीं चलता।

आप कभी ख्याल करना छोटे बच्चों के सामने दर्पण रख दो तो वे उनको भी ऐसे देखते हैं जैसे कोई दूसरा बच्चा हो। टटोलने हैं, थोड़े चिंतित भी होते हैं, थोड़े डरते भी हैं, क्योंकि अभी इतना विश्वास तो पैदा ही नहीं हुआ कि मैं हूं क्योंकि मैं का पता ही नहीं है। आईने के पीछे जाकर देखते हैं, सरक कर कि कोई बैठा है? किसी को न पाकर कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं।

पप्पू को जैसे ही अपना पता चलता है, तब तू का धीरे-धीरे साफ पता होने लगता है कि कौन-कौन तू है। इस तू के कारण वह सोचने लगता है कि मैं भिन्न हूँ। क्योंकि मां कभी होती है, कभी

चली जाती है। वह मां को तो जाते देखता है, माते देखता है फिर धीरे-धीरे एहसास होता है कि मैं तो यही रहता हूँ जब माँ नहीं होती तब रहता हूँ यानि तू पहले आता है और मैं बाद में आता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी तू पहले जायेगा, परिग्रह पहले जायेगा और मैं बाद में जायेगा। जब तू चला गया तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक सकता। यह मैं तो तू की छाया की तरह ही आया था और तू की छाया की तरह चला जायेगा। इसलिए आगम में कहा है पहले बाह्या परिग्रह का त्याग करो बाद में अन्तरंग परिग्रह में का त्याग करना। पहले बाहर से अपना नाता तोड़ो बाद में अन्तरंग नाता जोड़ना।

अकारण कुछ भी नहीं होता है। निमित्त का उपादान पर प्रभाव पड़ता है। भगवान महावीर कहते हैं कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई आधार अवश्य होना है घटना का निराधार तो कुछ भी घट नहीं सकता। घटना में कोई न कोई निमित्त होता है। चाहे व्यवहार निमित्त से चाहे निश्चय निमित्त हो। उपकरण होते हैं, उनके सहारे के बिना घटना घट नहीं सकती। चेष्टा होती है, यत्न होती है, प्रयत्न होता है प्रयास होता है, जिनको भाग्य या दैव्य कहते हैं। वे भी उम घटना को घटाने में सहयोगी होते हैं।

घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। घटना घटती है तो अकारण नहीं घट सकती चाहे वह कारण प्राकृतिक हो, मानसिक हो, पौद्गलिक हो, आत्मिक हो। घटना घटती है तो कर्ता भी होगा। घटना घटती है तो बुद्धि-अबुद्धि पूर्वक घटना की चेष्टा भी होगी पूर्व संस्कार खड़े होंगे।

भूख लगी तो शरीर ने आधार बनाया। भूख उठी इसको आप शरीर की आवश्यकता समझ लेते हो। क्योंकि पहले भी इसे शरीर की आवश्यकता की तरह जाना है। अगर यह पहलीबार ही लगती तो शायद आप पहचान भी नहीं पाते कि भूख है। शायद आप समझते कि पेट में दर्द है। पहले दिन का बच्चा भी पहली ही घड़ी पंदा होते ही जो भूख पंदा होती है तो उसे अनुभव कर लेता है और गोदी में लेटाते ही मां के स्तन को पकड़कर चूसने लगता है। यह खबर है इस बात की कि यह स्तनपान बहुत बार अनेकों बार पहले भी कर चुका है। अन्यथा स्तनपान कमे करता? पूर्व संस्कार चाहिए। पूनर्जन्म चाहिए। नहीं तो यह नवजात शिशु कैसे जानता कि भूख लगी है? और यह स्तन मेरे भूख की पूर्ति करेगे। वह कैसे स्तन से दूध को पीता? अगर इसने पहले कभी नहीं पिया था। तो स्तनपान

अकारण कुछ भी नहीं है

यह सिद्ध करता है कि पहले इसने दूध पिया हैं। सारा अतीत पीछे से काम कर रहा है। भूख लगी शरीर ने आधार दिया, संस्कार ने पहिचाना फिर आपने चेष्टा की। क्योंकि भूख लगी तो चेष्टा करनी पड़ेगी। भीख भी मांगने गये, तो भी चेष्टा करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। दुकान गये तो भी चेष्टा करनी पड़ेगी, आहको को नमस्कार करना पड़ेगा, विज्ञापन करना। चोरी करने गये, तो भी चेष्टा करनी पड़ेगी, सावधानी से दबे पांव घुसना पड़ेगा। धर्म के अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी करो तो भी चेष्टा करनी पड़ेगी।

जब आप चेष्टा करोगे, तब आपका मन कर्ता भी होगा बिना करने वाले को चेष्टा कैसे होगी। इसीलिए निर्यात बाद का अर्थ है चेष्टा का अभाव। और चेष्टा का अभाव यानि कर्ता का अभाव। और ऐसा असंभव है। क्योंकि कर्ता का अभाव तो कभी नहीं हो सकता। बुद्धि-अबुद्धि पूर्वक कर्ता तो अवश्य होगा। आगम का कथन है कि छठवें गुणस्थान तक जीव बुद्धि-पूर्वक कर्ता होता है तथा सातवें गुण-स्थान से दसवें तक अबुद्धि पूर्वक कर्ता होता है यानि अबुद्धि-पूर्वक राग होता है और ग्यारहवें गुणस्थान में राग रहता है क्योंकि कषाय का उपशम किया है, अभाव नहीं किया इसलिए किसी भी कवि भी कार्य के पीछे कारण तो अवश्य होता है।

विनिमला साधिगम स्वभावः

आत्म शुद्ध-निर्मल हैं, ज्ञान स्वाभावी है लेकिन वर्तमान में नहीं अभी नहीं, वर्तमान में तो आत्मा अशुद्ध है, कषायों से अनुरजित है। लेकिन संयम को अंगीकार लोगे तो आत्मा शुद्ध हो जायेगी और परम-ज्ञान को उपलब्ध हो जायेगी। ऐसी योग्यता आत्मा में विद्यमान है मात्र शुद्ध-बुद्ध कहने से आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती, शुद्ध बुद्ध बनने के लिए पुरुषार्थ करना अनिवार्य होता है।

देवता ने कहा-अज्ञानी वह नहीं तुम थे, तुम अपना ध्येय भूल गये हो, तुम्हारे भीतर छल और कपट भरा है, तुम चौबिसो घण्टे अनात्म भाव में रमण करत हो। मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित्त नहीं करोगे, संयम नहीं लोगे तब तक तुम चैन से नहीं रह सकोगे, और जितना लोगों को गुमराह किया है, भ्रष्ट किया है उतना तुम भी अस्पताल में तड़फ-तड़फ कर मरोगे।

और सुना है वह वक्ता अस्पताल में तड़फ तड़फ कर मरा। देवता ने कहा, मैं जा रहा हूँ वह मूर्च्छित हो गिर पड़ा। उसे बीमारी ने पकड़ लिया।

अकारण कुछ भी नहीं है

और वह दवा मांगते-मांगते मरा । अजर-अमर थी
तो फिर शोषधि की क्या जरूरत थी, अस्पताल जाने की क्या आवश्यकता
थी ।

आचार्य देव ! कह रहे हैं कि स्वयं के कर्म स्वयं के भटकाते हैं,
और स्वयं का सम्यक् पुरुशार्थ उपर उठाता है । कुछ भी अकारण नहीं है,
संसार भी सकारण है और मोक्ष भी सकारण है । माता-पिता से मिट्टी
की देह का जन्म मिल है इसमें एक राज छिपा है । तुम अगर इसे खोज
लो तो अमृत पुत्र हो जाओगे जैसे दूध में घी छिपा है, तुम्हारे भीतर
परमात्मा छिपा है सिर्फ उसे सम्यक् साधना से व्यक्त करना है । उसे व्यक्त
करने वाली साधना का नाम ही ध्यान है, सामायिक है । बस इतना याद
रखो अकारण कुछ भी नहीं ।

बस आज इतना ही

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक २९-६-९१
गुरुवार

२७

रोगों का घर

कितनी ऊषा कितनी संध्या
तुमने गुजारो भोग में ?
कितने कुसुमों के प्याले तोड़े
काम-तृप्ति के योग में ?
जिस ग्वालिन की गगरो ऊपर
मन ललचाया वो ठीठक गई ।
जिस प्याली को हाथ बढ़ाया
अपने-आप वो छलक गई ॥
फिर भी न मन संतोष को पाया
तृप्ति भागी दूर — दूर
हाथ रे भोगी तेरी किस्मत
तेरे प्रति कितनी क्रुर-क्रुर ॥
जीवन पथ पर अथ से इति तक
पलभर मिला विराम नहीं
मिली न मंजिल खोया सब कुछ
जीवन गया - बेकाम यहीं.....

मूल पद्य :- यस्याऽस्ति नैक्यं वपुषाऽपि साद्धं, ।
 तस्याऽस्ति किं पुत्र-कलत्रः मित्रैः ॥
 पृथक्कृते चर्मणि रोम कूपः ।
 कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये ॥२७॥

हिन्दी पद्य :- जिसका न एक अपने निज के तनु से ।
 फिर पुत्र मित्र कहता कैसे वचन से ॥
 यदि चर्म को तनु से पृथक करेगे ।
 आश्रय विहीन वे रोम कहाँ रहेगे ॥२७॥

अवयवार्थ :- सख्य - जिनका
 वपुषा अपि - शरीर के भी
 साद्धम् - साथ
 न ऐक्यम् - ऐक्य नहीं है
 तस्य - उसका
 पुत्र कलत्र-मित्रैः - पुत्र स्त्री और मित्रों के साथ
 किम् (ऐक्यम्) अस्ति- ऐक्य कैसे सम्भव है ?
 चर्मणि - चर्म के
 पृथक् - पृथक कर देने पर
 शरीर मध्ये - शरीर के मध्य में
 रोम कूपः - रोम कूप
 हि - निश्चय से
 कुतः -
 तिष्ठन्ति - रहेगे ?

भावार्थ :- जिसका शरीर के साथ भी एकत्व नहीं है उसका तो पुत्र स्त्री और मित्रों के साथ एकत्व कैसे सम्भव है चर्म के शरीर से पृथक कर देने पर रोम कूप (छिद्र) शरीर में कैसे रह सकते हैं ?

रोगों का घर

श्रोम नमः सिद्धेभ्यः
धर्म प्रेमी भव्यात्माओं !

कितनी ऊषा कितनी संध्या
तुमने गुजारी भोग में ?
कितने कुसुमों के प्याले तोड़े
काम—तृप्ति के योग में ?
जिस खालिन की गगरी ऊपर
मन ललचाया वो ठिटक गई ।
जिस प्याली को हाथ बढ़ाया
अपने-आप वो छलक गई
फिर भी न मन संतोष को पाया
तृप्ति भागी दूर दूर ।
हाय रे भोगी तेरी किस्मत
तेरे प्रति कितनी क्रूर क्रूर
जीवन पथ पर अथ से इति तक
पलभर मिला विराम नहीं ।
मिली न मंजिल खोया सब कुछ

जीवन गया—बेकाम यही
 अब अन्तस् में कर अन्वेषण
 भोग से सरक कर दूर-दूर
 ज्ञान—ध्यान में डूब बावने,
 मोह को करने चूर—चूर

भगवान महावीर कहना चाहते हैं यदि तुमने संसार की असलियत देख ली हो, जीवन का विश्लेषण कर लिया हो। तुम्हारी आंखों से संसार के दृश्य गुजर गये हो और वे तृप्त हो गई हो, तो अपने जीवन के बारे में सोचो। अपनी देह के बारे में भी सोचो। तुम्हारा अपना कौन है, किसे तुम अपना कहते हो। तुम्हारा इस जग में कौन है ? उसके बारे में ध्यान करो, उसके बारे में सोचो ?

जिमका अपने शरीर के साथ भी एकत्व नहीं है, भला उस आत्मा का पुत्र, स्त्री और मित्र आदि से एकात्म सम्बन्ध क्या हो सकता है ? यदि शरीर पर स चमड़ी पृथक कर दी जाए तो उसमें रोमकूप ठहर ही कैसे सकता है ? बिना आधार के आधेय कैसे टिक सकता है ? एक घटना आपसे कहता हूँ..... !

एक युवक आत्मा-हत्या के इरादे से एकान्त स्थान में गया, वन में पर्वत पर चढ़ा। जब वह मरने के करीब जा रहा था, चट्टान पर से कूदने नदी में, एक साधु पास ही रहता था, उसने देखा और दौड़ कर उस रोक लिया। उस साधु ने रोक लिया, उस साधु ने कहा, मुनो भी मेरी भी मुनों ! बात क्या है ? क्यों मरने की कोशिश कर रहे हो ?

उस युवक ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एकदम निर्धन व्यक्ति हूँ। मैंने बहुत प्रयाम कर लिए, हार चुका, जीवन से थक चुका। परमात्मा मुझसे नाराज है, जैसे परमात्मा उसका दुश्मन हो ? परमात्मा नाराज नहीं तुम्हारा मुकद्दर नाराज है, किस्मत खराब है, उसने कहा, जो भी काम करता हूँ घाटा ही घाटा लगता है, जो भी छूता हूँ मिट्टी हो जाता है, सोना छूता हूँ, मिट्टी हो जाता है, जहां जाता हूँ हार मिलती है, जहां हाथ डालता हूँ मार मिलती है, आखिर सहने की भी एक सीमा होती है, अब इस जिन्दगी से डूब गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ।

उस साधु ने कहा, मरने से पहले एक काम कर जाओ, तुम्हारी गति सुधर जायेगी, पाप कट जायेंगे, तुम तो मर ही रहे हो ? मुझे थोड़ा फायदा

रोगों का घर

हो जायेगा, उसने पूछा, क्या काम है ?

साधु ने कहा, ऐसा करो, इस नगर का जो सम्राट है वह मेरा भक्त है, वह बड़ा भक्त की किस्म का आदमी है, सनकी किस्म का आदमी है, अजीब चीजें एकत्र करने का उसे शौक है, मैं तुम्हारी आँखे बिकवा देता हूँ, लाख रुपये कम से कम मिल जायेगे, पहले आँख बेच दो, बाद में तुम मर जाना, वैसे भी तुम तो मर ही रहे हो, मरते-मरते मेरी मनोकामना पूर्ण कर जाओ, तुम्हारा मुँह पर बड़ा उपकार होगा, मुझे एक गुरुकुल खोलना है, जिसके लिए मुझे एक करोड़ रूपयों की आवश्यकता है, अपनी आँखे बेचने जाओ, बड़ा उपकार मानूँगा तुम्हारा, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुँह पर, तुम्हारा शरीर तो व्यर्थ जा ही रहा है, अगर तुम्हारे नेत्रदान से मेरा लाभ हो गया तो — इसमें तुम्हारी हानि भी नहीं है, अगर सम्राट मौज में आ गया तो वह तुम्हारे कान भी खरीद लेगा, दाँत भी खरीद लेगा, वह सनकी किस्म का है, वह इसी तरह के काम करता है. तुम चलो मेरे साथ ।

वह युवक कुछ कह भी नहीं सका साधु को और साथ में चल दिया, कहता भी क्या, वह तो मरने ही जा रहा था, मगर उसने विचार किया कि मेरी आँख का एक लाख रुपया मिल सकता है । तो एकदम गरीब नहीं हूँ मैं ।

सम्राट के महल तक पहुँचते-पहुँचते उसने तय कर लिया कि आँख बेचना ठीक नहीं है । मरने की तो भूल ही गया, साधु भीतर गया और सम्राट को समझा बुझाकर बाहर ले आया । युवक को दिखाया सम्राट ने कहा कि ठीक है, युवक ने कहा, तुम्हारी आँखे बहुत मुन्दर हैं ये एक लाख रुपये और मुझे दे दो अगर तैयार हो तो मेरे आदमी आँखे निकालने को तैयार हैं ।

उस युवक ने कहा, आपने मुझे क्या समझ रखा है ? क्या मैं मूर्ख हूँ पागल हूँ आँखों को बेचूँगा. सम्राट ने कहा, अगर ज्यादा रुपये चाहिए हो तो बस कहो । दो लाख कहो, तो दो लाख हूँ जिनने मांगोगे उनसे रुपये दूँगा ।

साधु ने सम्राट को राजी कर लिया था कि ये जितना मांगे उतना देना युवक ने कहा, आप कैसी बात करते हैं । आँखों के अभाव में सम्पत्ति का क्या मूल्य । आँखे ही तो मुख्य अंग हैं और तुम कहते हो कि बेच दो । ऐसा तो असम्भव है. आँखे देने के बाद मेरे पाम बचेगा भी क्या ? सम्राट ने कहा, तो बीस लाख दे दूँ । उसने कहा, आप कैसी बात करते हैं, भला कोई अपनी आँख भी बेचता है ?

सम्राट ने कहा डरो मत । अगर और ज्यादा रुपये चाहिए हो

तो कहो। ये आँखे बहुत प्यारी है। युवक ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आँखे नहीं बेचूँगा। सम्राट ने कहा तो एक काम करो, कान मुझे दे दो। पच्चीस लाख रुपये तुम्हें देता हूँ। उसने कहा, नहीं। एक करोड़ रुपये देता हूँ, पाँव मुझे दे दो। युवक भूझना उठा और साधु की तरफ मुड़कर कहा, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। आप साधु होने के लायक नहीं हैं। आप हत्यारे दिखाई पड़ते हैं।

साधु ने कहा, तुम तो मरने ही जा रहे थे, इसमें तुम्हारा नुकसान क्या है? सम्राट ने कहा, खैर कोई बात नहीं, मैं दांत खरीदने को तैयार हूँ, कहो क्या इरादा है तुम्हारा? और तुम तो मरने ही जा रहे हो।

उस युवक ने कहा, मैं बेचना नहीं चाहता। कोई आदमी होश में अपनी आँखे बेचेगा?

साधु ने कहा, भाई! तुम ही तो कह रहे थे, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम तो मरने जा रहे थे। उसमें आँख भी मरती, कान भी मरते, पाँव भी मरते, हाथ भी मरते, दांत भी मरते। सब मर जाता। और तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और जब एक करोड़ मिल रहे आँख कान के। अभी अपना और सामान बेचो दो-चार करोड़ दिलवा दूँगा।

वह युवक तो क्रोध में भड़क उठा। उसने कहा, तुम हत्यारे हो, तुम साधु नहीं हो। तुम साधु नहीं हो। तुम मुझे मारकर धन कमाना चाहते हो।

साधु ने कहा, फिर मरने के बाबत क्या खयाल है? उसने कहा अब मैं किसी भी हालत में मर नहीं सकता। आज मुझे पहली दफा पता चला कि मेरे पास आँखे हैं, जिन्हें मैं लाखों में नहीं बेच सकता। लेकिन आँखों के लिए मैंने कभी परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया, उनका उपकार नहीं माना। मैं रोना ही रोता रहा कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है। मैं शिकायत ही करता रहा। अभी अपने पुण्य को भी धन्यवाद न दे सका, हमेशा उसे हेय कहता रहा। मेरी जिन्दगी शिकायतों की एक लम्बी कहानी है। तुमने मुझे समय पर चेता दिया, समय पर जगा दिया, समय पर सावधान कर दिया। अन्यथा आज यह शरीर.....?

उस साधु ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया था। अब तुम्हारी मर्जी जो तुम्हें करना है करो! लेकिन इतना याद रखो मैं हत्यारा नहीं, हत्यारे तो तुम हो, जो कामना वासना का विष पीकर शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। शरीर को समाप्त कर रहे हो, आत्मा के गुणों का घात कर रहे हो।

रोगों का घर

वह युवक साधु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। आपने मुझे नया जीवन दिया, नई रोशनी दी, नई दिशा दी, पुनः जीने की कला सिखायी। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता और वह सिसक सिसक कर रोने लगा। आसूओं से उसने साधु के चरण पखारे। आप जल से ही साधु के चरणों का अभिषेक कर ले तो बहुत हैं।

मैं भी आपको आश्चर्य करने आया हूँ, जगाने आया हूँ कि आप भी अपने शरीर की कीमत करे। देह का मूल्यांकन करे। देह के स्वर्ण-पात्रों को परखो। इसमें बिष नहीं अमृत भरो।

उस युवक की कहानी और आपकी कहानी एक ही है। आप ही हैं वह युवक जो शरीर के साथ दुर्व्यवहार करते आ रहे हैं। प्रतिपल आत्महत्या कर रहे हैं, मात्र फांसी लगाकर मरना, जलकर मरना, जहर खाकर मरना ही आत्म-हत्या नहीं हैं, शरीर के साथ गन्दा व्यवहार करना, इसका दुरुपयोग करना, भोगों में फंसना ही आत्मा की हत्या करना है।

वह युवक साधु से कह रहा था क्या तुम हत्यारे हो, जो मुझे मारना चाहते हो ? मरने के बाद धन मेरे किस काम का ?

मैं कहता हूँ कि वह साधु हत्यारा नहीं, युवक हत्यारा हैं और उस युवक की भाँति आप सब हत्यारे हैं। कोई धन की लालसा में, कोई पद की लालसा में, कोई रूप की लालसा में इन्द्रियों को बेच रहे हैं, उन्हें भोगों का दास बना रहे हैं। क्या यह इन्द्रियों की हत्या करना नहीं है। आत्म हत्या ही हत्या नहीं देह के साथ दुर्व्यवहार करना भी हत्या है। आप सब कषायी हैं क्योंकि कषायों से भरे हैं। और जानते हैं कषायों को कैसे कहते हैं ? 'यः ह्रमन्ति-ध्वनन्ति-कषन्ति इति कषायाः'। जो आत्मा को कसती हैं, घुनती हैं, बरबाद करती हैं वह कषाय कहलाती हैं। और आप कषाय सहित हैं।

उस दिन से युवक की जिन्दगी बदली। शिकायत समाप्त हुई जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। प्रार्थना प्रारंभ हुई। स्वयं के प्रति ध्यान जाग्रत हुआ। उस दिन से वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि हे प्रभु ! आपकी मेरे परकितनी अनुकंपा है। तुमने मुझे प्राँखें दी। जो मैं दस लाख में भी नहीं बेच सकता था। दस लाख क्या एक करोड़ में भी नहीं बेच सकता था। तुमने मुझे इतना दिया कि मेरी पात्रता भी नहीं थी, तो भी दिया। बस इतना ही जानता हूँ तुमने सब कुछ प्रेम से ही दिया होगा, वात्सल्य से ही दिया होगा, करुणा से ही दिया होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो दिया वो ही क्या कम है ?

साधु ने युवक से इतना ही तो कहा था कि मैं आश्रम बना रहा हूँ,

मूल पद्य :- संयोगतो दुःख मनेक-भेदं ; ।
 यतोऽश्नुते जन्म वने शरीरो ॥
 ततस्त्रिधाऽसौ परिवर्जनीयो ।
 यियासुना निवृत्तिमात्मनीनाम् ॥ २८ ॥

हिन्दी पद्य- बाह्य पदार्थ संयोग के दुःख अनेक ।
 पाता हैं जीव बनकर फिर एक अनेक ॥
 यदि चाहते परम् पद हो सौख्य कारी ।
 त्रियोग से तजो तुम भव की बिमारी ॥ २८ ॥

अठवयार्थ :-

यतः	- क्योंकि
शरीरी	- प्राणी
जन्म वने	- संसार रूपी वन में
सयोगतः	- संयोग के कारण
अनेक विद्यम्	- अनेक प्रकार के
दुःखम्	- दुःख को
अश्नुते	- पाता है
अतः	- इसलिए
आत्मनीनाम्	- अपनी कल्याणकारिणी
निवृत्तिम्	- मुक्ति को
यियासुना	- प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को
असौ	- वह संयोग
त्रिधा	- तीनों प्रकार से
परिवर्जनीयः	- परित्याग कर देना चाहिये ।

भावार्थ :- बाह्य पदार्थों के संयोग से अर्थात् उनमें ममत्व भाव स्थापित करने से ही यह प्राणी भव कानन में अनेक प्रकार के दुःखों को पाता है इसलिये अपनी मुक्ति के इच्छुक जनों को चाहिए कि वे मन-वचन काय से समस्त बाह्य पदार्थों के ममत्व का परित्याग करें ।

मूल पद्य :- सर्वं निराकृत्य विकल्प-जाल ।
 संसार-कान्तार-निपात हेतुम् ॥
 विविक्तमात्मानमवेक्ष्य माणो ।
 निलीयसे त्वं परमात्म तत्त्वे ॥ २९ ॥

हिन्दी पद्य- संसार सागर निपात विकल्प जाल ।
 इनको तजो बनो तुम दीन इमान ।
 निज से अभिन्न लखना निज आत्मा को ।
 परमात्म लीन होकर शुद्धात्मा हो ॥ २९ ॥

अव्ययार्थ :- संसार कान्तार निपात- संसार रुपी बल में पतन के
 हेतुम् - कारणभूत
 सवम् - सभी
 विकल्प जालम् - विकल्प जाल को
 निराकृत्य - हटा करके
 विविक्तम् - एक मात्र
 आत्मानम् - आत्मा को
 अवेक्ष्यमाणः - देखते हुए
 त्वम् - तुम
 परमात्म तत्त्वे - परमात्म तत्त्व में
 निलीयसे - लीन रहो

भावार्थ :- संसार मन में परिभ्रमण कराने वाले सर्व विकल्प जालों को
 दूर करके एकमात्र सबसे भिन्न अपनी आत्मा को देखते हुए
 हे आत्मन् ! तुम परमात्म तत्त्व में लीन हो ।

लम्बा चाकू बनाया जा सकता है ।

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना मैगनीशियम होता है जिसके द्वारा आधे दर्जन-प्लेश फोटो तैयार किये जा सकते हैं ।

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना पोर्टेशियम होता है जिससे एक खिलौना-तोप का नष्ट किया जा सकता है ।

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतनी गंधक होती है कि जिससे एक कुत्ते के पिस्सू मारे जा सकते हैं ।

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना फॉस्फोरस होता है कि दियासलाई की बीस डिब्बियां तैयार हो सकती हैं ।

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतनी चर्बी होती है जिससे साबुन के एक दर्जन डण्डे बन सकते हैं ।

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना तांबा होता है जिससे एक नया पैसा तैयार हो सकता है ।

एक मनुष्य के भीतर इतना पानी होता है कि एक छोटा बच्चा पप्पू आसानी से स्नान कर सकता है ।

यह शरीर की स्थिति है । आपके शरीर में इतना मेटेरियल है, जिसकी कीमत मुश्किल से पच्चीस - पचास रुपये होगी । और उसकी सुरक्षा में आप लाखों रुपया व्यय कर देते हैं । वह शरीर तो एक मुठ्ठी राख है इससे ज्यादा नहीं है । जो यह पाँच छह फिट का शरीर दिख रहा है, जिस दिन इस पिजड़े में से प्राणों का पंछी उड़ जायेगा, ज्योति विदा जायेगी तो अर्थी सजेगी, श्मशान तक जायेगी, चिता पर चढ़ेगी, अग्नि लगेगी और तुम्हारी देह धू-धू करके जल जायेगी अन्त में एक मुठ्ठी राख हो जायेगी । शरीर तो प्रतिक्षण मौत के मुँह में रखा हुआ है, क्या उसे बचाने की कोशिश करते हो । आत्मा को बचाने का श्रम करो जो शाश्वत है । देह के कंद से उसे मुक्त करो । जिसके साथ तुम्हारा जरा भी परिचय नहीं है, जिसे तुमने आज तक पहिचाना भी नहीं है । स्वयं के सत्य के प्रति अनजान हो अब उससे परिचय करो । आखिर कब तक भटकोगे भोगों की आश में । उनका कोई अन्त नहीं है ।

कितनी ऊषा कितनी संध्या तुमने गुजारी भोग में ?

कितने कुसुमों के प्याले तोड़े काम तृप्ति के योग में ?

पता नहीं जीवन में कितनी सुबह गुजर चुकी है और कितनी बार

रोगों का घर

सूरज उग चुका है और ढल गया है । कितनी संध्याये आई और चली गई । फिर भी जीवन में प्रकाश नहीं उतरा । पता नहीं तुमने कितनी रातों कामना की शय्या पर गुजारी है और कितने प्याले तोड़कर फेंक दिये । पता नहीं कितनों की अस्मत् लूट चुके हो और कितनी दुल्हनों के घूँघट उघाड़ चुके हो । जब मन में कामना-वासना का सागर लहराया, काम का तूफान उठा और तुमने क्या-क्या नहीं किया ? वासनाओं की पूर्ति के लिए तुमने शादी की, दो देहों का मिलन हुआ, दो हड्डीयाँ आपस में टकरायी, दो कंकालो का मिलन हुआ, आपस में टकराये, घर्षण हुआ, कुछ देर को हिले डूले, क्षणिक सुख हुआ लेकिन वह सुखाभास था । सुख नहीं था, सुख का आभास था । अगर दैहिक मिलन ही सुख का कारण होता तो तीर्थंकर, राम तथा पांडव आदि सन्यास क्यों ग्रहण करते ? काम की अग्नि में प्राहुति देते-देते ऊब गये, आत्मा भुलस गई, पाया कुछ नहीं मात्र आत्म ही हाथ आई तो सन्यास के नीर से कामाग्नि का शमन किया ।

जिस ग्वालिन की गगरी ऊपर मन ललचाया वो ठिठक गई
जिस प्याली को हाथ बढ़ाया वो अपने-आप है छलक गई

जब-जब मन में वासना उठी; कामना उठी, इच्छाएं पैदा हुई तो उसका शमन करने दौड़ पड़े । जहाँ भी नजर दौड़ाई रूप भी अप्सरायें नजर आई और तुमने उन्हें अपनी कामना का जिकार बनाया । नजर मिलते ही वे अपने-आप ठिठक गई । जिस प्याली को हाथ-बढ़ाया वो अपने आप छलक गई । प्याली कारस लिया, उसे छककर पिया, प्यास बुभाई और फेंक दिया । बेचारी प्याली प्यासी निगाहों से देखती रह गई । प्यास शमन के सम्मान का उसे पुरस्कार अपमान-अपकार मिला । फिर भी मन तृप्त न हुआ, मन संतोष को उपलब्ध न हुआ । तुमने पद चाहा पद मिला, धन चाहा धन मिला, मकान चाहा मकान मिला, रूप चाहा रूप मिला, सम्मान चाहा सम्मान मिला इसके बावजूद भी मन तृप्त न हुआ । संतोष को प्राप्त न हुआ । क्योंकि ये सब विनाशिक है, क्षण-भंगुर हैं, मिटने वाले हैं, फिर इनसे कैसा नाता ? ये पर तृप्ति में कारण नहीं, बल्कि ये तो अग्नि में ईन्धन का काम करते हैं, और उकसाते हैं । कामना दौड़ाती है, तृष्णा भटकाती है । तृष्णा तो एक दुष्पुत्र गड्ढा है उसे कितना ही भरो खाली का खाली रहता है । बल्कि जितना भरो उतना रिक्त होता जाता है । तृष्णा का गड्ढा भरने की बहुत ही चेष्टा कर ली अब एक ही चेष्टा बाकी है । एक ही

पुरुषार्थ, एक ही श्रम बाकी है। इस देह के मंदिर के देवता से पहिचान बाकी है। देह की ज्योति का दर्शन बाकी है। वह ज्योति अकेली है। कोई सगी साथी नहीं है। अभी ज्योति जल रही है, प्रकाश है स्वयं को पहिचान लो, अपने पास लौट आओ, अपने सत्य के पास आ जाओ। ध्यान को, सामायिक को उपलब्ध हो जाओ तो जीवन के सारे रहस्य खुल जायेंगे। तुम्हारे ये भवन नहीं मरघट हैं। अगर जीवन के सत्य को देखना चाहते हो तो जाओ श्मशान में और रात-बिताओ ध्यान सामायिक करो। जीवन को असलियत का ज्ञान करो। बुद्ध अपने शिष्यों को मरघट में ध्यान करने पहुंचाते थे। जाओ वही बैठी और देखो जलती हुई चिताओं को। तब तक देखते रहो जब तक कि तुम्हें अपने स्वयं की देह जलती दिखाई न पड़ने लगे। जिस समय तुम्हें ऐसा लगे कि मैं स्वयं ही चिता पर जल रहा हूँ। जब तक स्वयं को जलते न देख लो, तब तक लौटकर मत आना मरघट से। लोग अथियां लेकर आते, चिता पर धरते आग लगा देते, रोते-घोते। शरीर जल जाता धूँ-धूँ करके घास-फूस जैसा, राख पड़ी रह जाती, हड्डियां शेष बच जाती, जंगली जानवर आते घसीट कर ले जाते, कुत्ते-भेड़िये आते शव को खाते, मानव देह की दुर्दशा हो जाती। उसे देखते-देखते लगता स्वयं का ध्यान आता कि ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। आज किसी का नम्बर आया है, कल तुम्हारा भी आ जायेगा। कितना समय लगेगा काल को आने में।

माखन चोरी करके तूने
 भार कम कर दिया ग्वालिन का
 लेकिन मेरे श्याम बता-तू
 इस रीति गागर का क्या होगा ?
 पल-पल चली श्वांस की मथनी
 तब चिकनाई ऊपर—आई
 खून—पसीना एक हुआ तो
 श्रम से चुपड़ी इस मटकी पर
 यह मटकी है भर—पाई'
 नजर तुम्हारी क्यों अटकी
 ओ अनहोने आज बता तू
 मेरी मटकी क्यों—पटकी ?
 सहमी सकुची शरमाई
 कैसे लाज बचा निज की ?

तुम तो निष्ठुर होकर आये
मेरी मटकी या भटकी ॥
रीति गागर लेकर के मैं
कैसे अपने घर को—जाऊँ ?
भरदे मेरी रीति गागर
या टुकड़े—टुकड़े करके जाऊँ ?
व्यर्थ क्यों रोती श्रीरी पगली !
अरिहंत नाम को जप ले तू
रीति गगरी तुरन्त भरेगी
मधुर मिठास को चख ले तू ॥
प्रभु नाम के चमत्कार से
रंग बदलेगा मटकी का ॥
सदाचार के नवनीतों से
सुधरेगा जीवन भटकी का ॥

अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अरिहंत का नाम जप ले तू। हे अत्मन् व्यर्थ क्यों रोती है तू। बस इतना ही ख्याल पंदा हो जाए कि आज तक किसकी मटकी शाश्वत रही ? देर अदेर सबकी फूटी हैं। ग्वालिने कहती है कृष्ण से, हे कृष्ण ! हमारी मटकी में नवनीत देखते ही क्यों दौड़े चले आते हो ? अगर इतना ही माखन खाने का शौक है तो सदाचार की गाये पालो और आत्मा का अमृत आत्मा का नवनीत चखो। क्या परायी गागर पर नजर डालकर चोरी करते हो, पाप कमाते हो ? भोगी मन कृष्ण है, और विषय भोग मक्खन हैं। जो यौवन की मटकी में नवनीत के समान भरे हैं। श्याम यानि काल मौब सांसों का नवनीत खाने देह की मटकी को फोड़ देता है।

गागर से यानि शरीर से हमारे पुराने सम्बन्ध है। अभी तक गागर को ही, शरीर को ही जाना है, भोग का ही स्वाद चखा है। यौवन की मटकी को देखकर, काम का, भोग का मक्खन खाने टूट पड़े हैं। क्योंकि गागर से हमारी पहिचान है। उसका ही हमें ज्ञान है, उसका ही हरपल ध्यान है। एक दिन आता है काल और एक हल्की सी कंकरी मारकर जीवन की गागर को तोड़ देता है, लूट लेता है जीवन के यौवन के मक्खन को।

जो जन्म-जन्म से मथकर एकत्र किया, श्रम कर-कर के जो एकत्र

किया, पूजा-मन्त्र करके जिसे प्राप्त किया, नौ माह गर्भ की पीड़ा के उपरान्त जिसे पाया। तिल-तिल करके जो बड़ा बहीं तो एक दिन लूट जाता है, जीवन की गागर टूट जाती है।

टूटी मटकी यानि बुढ़ापा मन को बड़ी पीड़ा देता है, क्योंकि इसके साथ हमारा तादात्म्य सम्बन्ध जो है। अब मैं कहता हूँ कि टूटी मटकी को भूलो और जिसने मटकी फोड़ी है, उठो उसे खोजो, उस दिशा की ओर चले, और उसे अपने वश में करें। बहुत देख लिया यह जीवन, बहुत जी लिए इस टूटी मटकी के साथ। यह बात तो एकदम साफ है कि यहां हर ग्वालिन की मटकी भोग रूपी कृष्ण फोड़ जाते हैं। कितने ही संभल कर निकलो, नजर बचाकर चलो, आखिर उसकी नजर पड़ ही जाती है। माखन चोरी हो ही जाता है। इसलिए मटकी को बचाने का एक ही उपाय है कि अरिहन्त नाम जपो, अरिहन्त का स्वाद चखो तो टूटी मटकी जुड़ जाये। गया नवनीत वापस आ जाये, क्षण-भंगुर जीवन शाश्वत हो जाये, अमर हो जाए।

जो जोड़ से बना है, संयोग से बनता है, जो पदार्थों से मिलकर बनता है: एक दिन वह पिघल जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। मकान ईंटों के जोड़ से बनता है, चूना-मिट्टी के संयोग से बनता है इसलिए एक दिन जीर्ण-शीर्ण हो जाता है, खण्डहर हो जाता है। दो का संयोग है जन्म और मरण का योग है इसलिए यह जीवन भी बिखर जायेगा। उस अखण्ड को खोजो, जो अविनाशी है, उस अचिन्त्य को खोजो जो अविनश्वर है, अजोड़ है, कहीं खण्ड नहीं है। उस तक मौत नहीं पहुंचती, काल उसका स्पर्श नहीं कर पाता, मृत्यु उस पर आक्रमण नहीं कर पाती। उस अजोड़ को ध्यान-सामायिक से खोजो। शरीर में तो जोड़ ही जोड़ है, छिद्र ही छिद्र है। शरीर तो छलनी के समान है, इसमें तो कुछ जरा भी ठहरता नहीं है। सर्दी-गर्मी-वर्षा किसी को भी सहन नहीं कर पाता।

ऐ रिसने वाले जर्जर घट तुझसे कैसे नाता जोड़ू
मैं क्यों न त्याग चलूँ ? मैं क्यों न त्याग चलूँ ?
जो नीर परस से गले, पवन के झोके से घबड़ाये
बिसकी क्षण-भंगुर सीमा में खग बन्दी हो जाये
मैं मुक्त गगन का पंछी क्यों नीड से नाता जोड़ूँ ?
मैं क्यों न त्याग चलूँ ?

रोगों का घर

मैं भूल गया था राह मोक्ष की, भोगों के इस मेले में
मैं भूल गया था पावन पथ मोह के इस रेले में
अब पता चल गया है मुझको, मैं भी क्यों न नाता जोड़ूँ
मैं क्यों न त्याग चलो ?
मैं चलो तुम्हारे पद-चिन्हों पर जिनवाणी पाथेय रहे
जो लक्ष्य नयन साधे हैं वो हरदम गेय रहे
मर्त्य करो से, मर्त्य-सरो से मोह को अपने भेद चलो
मैं क्यों न त्याग चलो ?

आपके शरीर की औकात कितनी है ? उसकी क्षमता क्या है ? हल्का नीर का परस होते ही गलने लगता है, शीत वायु से घबड़ाता है। देह की कारा में असीम बन्दी बना हुआ है। क्या देह से स्नेह करते हो ? अरे आत्मा से प्रीति करो, प्रेम करो जो शाश्वत है। तुम्हारी है। देह के घोंसले में आत्म-पंछी कैद है। मुक्त होना उसका स्वभाव है। अन्तावाश का मुक्त पंछी है आत्मा। अगर देह का मूल्यांकन करना आ जाये तो पंछी मुक्त हो सकता है।

उस युवक ने कहा, यह जिन्दगी, यह तन बहुमूल्य है इसे किसी भी किमत पर बेचने को राजी नहीं हो सकता। क्या यह भी सच नहीं है कि आपने इसे कभी धन्यवाद नहीं दिया। इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन नहीं किया। इसका कभी भी सदुपयोग नहीं किया।

आप जरा सोचिये ! अगर आपके पास ये आंखे नहीं होती तो आप रूप का अवलोकन कैसे करते ? सौन्दर्य का पान कैसे करते ? काश तुम्हारे पास आंखे न होती तो क्या आप यह हरियाली देख पाते, क्या खिलते फूल देख पाते ? क्या सन्तों को देख पाते ? क्या परमात्म मूरत को देख पाते ? आँख होकर भी क्या तुमने खिलते फूल देखे हैं। चाँद-तारों पर नजर दौड़ाई है ? क्या सन्तों को देखा है ? क्या परमात्मा की मूरत देखी है ?

अन्धे होते तो रोते-कि हे प्रभु तूने मुझे रोशनी क्यों नहीं दी ? मेरा क्या पाप है ? तूने मुझे पृथ्वी का सौन्दर्य देखने का मौका क्यों न दिया ? मैं आकाश में बने इन्द्र-धनुष्य को देखने को तरसता हूँ मैं सूर्य का प्रकाश देखने को तरसता हूँ, मैं सन्तों के दर्शन करने को तरसता हूँ। हे परमात्मा ! तूने मुझे अन्धा क्यों बनाया ? तूने मेरी रोशनी क्यों छानी ? यह तुम शिकायत जरूर करते। शिकायत किये बिना आप न रहते।

बहरों से पूछो, तो रोते हैं कि हमने आज तक आवाज नहीं जानी, ध्वनि नहीं सुनी, संगीत नहीं सुना। गीतों का आनन्द नहीं जाना। सन्तों की वाणी नहीं सुनी, परमात्मा के भजन नहीं सुनें। माता-पिता की आवाज भी नहीं सुनी। पता नहीं आवाज क्या है? संगीत क्या है?

गूंगे से पूछो, बोल नहीं सकता। कितना रोता है, कितना तड़फता है भीतर ही भीतर कि काश! मैं बोल सकता होता। मुझे भी कुछ कहना है, कुछ बोलना है, गीत गुनगुनाना है, मुझे भी कुछ भाव व्यक्त करना है। परमात्मा पर मेरी भी गहरी श्रद्धा है, परमात्मा से मेरा गहरा प्रेम है। मैं भी उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, तुम्हारे गीत गाना चाहता हूँ। हे प्रभु! तूने मुझे इतना मूक क्यों बनाया? इतना दीन क्यों बनाया? और यह भी सच है कि आपने अपनी वाणी के लिए परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया।

आचार्य देव कहना चाहते हैं कि देह की इस धूल को धन्यवाद दो कि इसने तुम्हें शिव का द्वार खोलने का मौका दिया है। अगर यह शरीर न होता तो तुम साधना कैसे करते। शरीर है तभी तो सुख-दुःख का ख्याल आता है, और परमात्मा ध्यान की ओर कदम बढ़ते हैं। शरीर मिला है—इसका सदुपयोग करो, इसके भीतर अमृत भरा है—जो खोजो। बिमारी के आलय में परम स्वास्थ्य छिपा है उसे खोजो। रोगों के घर में परम स्वास्थ्य छिपा है ढूँढो उसे।

बस आज इतना ही

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक ३०-८-९१
शुक्रवार

२८-२९

दुःख देने आये हैं

शादी में बंण्ड बाजे
इसलिए बजवाते है
उनके शोरगुल में
सत्य-आवाज छुपाते हैं
किसी ने पूछा
बंण्ड-बाजों से
लोग तुम्हे क्यों बजा रहे है ?
कहा बाजों ने
ये हमें बजा रहे है
हम भी इनको जता रहे हैं
जो भा रही हैं डोली में
वो इन्हे जीवन भर बजायेगी
इसीलिए हम शोर मचा रहे है ॥

मरने के पहले ये आँखें मुझे दे दो । तुम्हारा शरीर अगर फालतू है, बेकार है, काम का नहीं है तो मुझे दे दो । मैं भी आपसे कहता हूँ आप भी अपना यह शरीर मुझे दे दें । ताकि मैं इसमें अनन्त गुणों का एक आश्रम बना सकूँ । प्रत्येक इन्द्रिय को ब्रह्म की शिक्षा दे सकूँ । इस शरीर के आंगन में परमात्मा के अनन्त गुणों का उपवन बसा सकूँ । आत्म-गुणों की सुरभित कलियाँ खिला सकूँ । जीवन बगिया को महका सकूँ ।

उस युवक की समझ में आ गया । सामने बैठे युवको की समझ में आ जाये तो अच्छा । वह कहने लगा, अब मैं वापस लौटता हूँ, आत्म-हत्या नहीं करूँगा । तुमने मेरी प्रज्ञा के दरवाजे खोल दिये । तुमने मेरे भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर दिया । अभी तक मैंने इसके साथ दुर्व्यवहार किया । अपनी इन्द्रियों का दुरुष्ययोग किया । मैंने इनकी महत्ता को नहीं जाना । हमेशा इसे वीभत्स कहा, गन्दा कहा और विषय भोगों में लगाया, आज मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूँ ।

आचार्य देव कहना चाहते हैं कि यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है । पुण्योदय ने उधार दिया है; इसका सदुपयोग करना सीखो । यूँ समझ इसे तुम्हारी मुठ्ठी में एक रत्न रखा है, अगर इसका सदुपयोग करके भवन-मकान, महल बना लो तो जीवन की सुरक्षा हो जायेगी और मुठ्ठी में रखकर सो जाओगे तो रत्न गिर जायेगा । रात नींद लगेगी, मुठ्ठी खुल जायेगी, रत्न गिर जायेगा और कोई लेकर चला जायेगा । यह जो वीभत्स गन्दा शरीर मिला है, इसका उपयोग कर लो तो अजर-अमर हो जाओगे ।

करो अन्वेषण, खोजो इस शरीर के भीतर क्या छुपा है । शरीर के गर्भ में कौन-कौन से पदार्थ छुपे हैं । यह शरीर क्षण-भंगुर है लेकिन अपने भीतर शाश्वत को छिपाये हुए है । यह तो निश्चित ही छुटेगा । यह तुम्हारा नहीं है, इसके छुटने के पहले इसे पहिचान लो भेद-विज्ञान कर लो शरीर और आत्मा के बीच भेद की रेखा खींच लो । देखो इस शरीर के भीतर क्या है ? देखो यह कितना विचित्र है, प्रकृति ने खूब तूलिका चलाई है । धोखा खा जाओगे, ऐसा इन्तजाम किया है । हड्डी-मांस मज्जा के वीभत्स ढेर पर बड़ी सुन्दर चमड़ी चढ़ा दी है । यह वर्णों से युक्त है. रोगों का घर है । इसमें घाव ही घाव है, मवाद ही मवाद भरी है । रोग ही रोग भरे हैं । भद्रबाहु संहिता में लिखा है मानव शरीर में पाँच करोड़ रोग विद्यमान रहते हैं । सब नयन पांवडे विछाये बैठे हैं कब बाह्य पदार्थ का निमित्त मिले और म प्रगट हो जायें एक रोग नहीं मिटता की दूसरा पैदा हो जाता है । एक बीमारी हटती ही

रोगों का घर

कि दूसरी पैदा हो जाती है जरा सा निमित्त मिलता है और नया रोग पैदा हो जाता है, किसी को हार्ट-अटैक, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को बुखार चढ़ जाता है, किसी को पिलिया हो जाता है। बीमारी कही बाहर से नहीं आती है, भीतर से ही आती है। शरीर तो कभी भी स्वस्थ नहीं रहता फिर इसके साथ कौसी प्रीति इसके साथ जितना प्रेम जतवाते हो, जितना मधुर व्यवहार करते हो उतना ही यह शरीर धोखा देता है ! जिस शरीर के साथ जीवन भर भोग का व्यापार चलता है वही तुम्हारे साथ दगा करना है शरीर तो शिक्षा देने आया है। इससे कुछ पाठ सीखो, शिक्षा ग्रहण करो। देवो का शरीर सुन्दर होता है, सप्त - धातु से रहित होता है, रोगों से रहित होता है, लेकिन वह संयम के योग्य नहीं होता है। और मनुष्य का शरीर सप्त-धातु सहित होता है, मल से भरा होता है, वीभत्स होता है तो भी संयम के योग्य होता है। सोना सुन्दर होता है लेकिन सोने की भूमि पर बीज नहीं हो सकते। मिट्टी काली होती है कुरूप होती है लेकिन बीज बोने पर हरी-भरी हो जाती है। लेकिन गन्दा शरीर भी पवित्र हो सकता है। आचार्य कह रहे कि.....

जिस शरीर का आत्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है तो फिर पुत्र-कलत्र, घर-मकान ये कैसे तुम्हारे हो सकते है ? शरीर तो अति निकट है और बीवी-बच्चे तो दूर हैं, बाहर है, वे कैसे तुम्हारे हो सकते है। जरा संसार की असारता का ज्ञान लो करो। खीचों अपनी रंग-बिरंगी सुनहरी चमड़ी को, उठाओ अपनी गोरी-काली चमड़ी का और देखो भीतर क्या बह रहा है। क्या कोई सुगन्धित पदार्थ है, क्या कोई पवित्र वस्तु है ? जरा अपने घुंघराले काले बालों को तो देखो, जिनको सवारते हो, जीवन भर जिनकी सुरक्षा कर रहे हो। यदि वही मिर का बाल खाते समय भोजन में आ जाये, तो भोजन का नारायण समाप्त हो जाता है।

पाश्चात्य देशों के डॉक्टरों का कहना है कि मनुष्य का शरीर तो रोगों का घर है, फिर भी मनुष्य इतने दिनों तक कैसे जिन्दा है ? यह देखकर हम सबको आश्चर्य होता है। शरीर के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने अन्वेषण किया और बताया कि एक मनुष्य के भीतर इतनी शक्कर होती है जिससे सौ प्याली चाय मीठी हो सकती है।

एक मनुष्य के शरीर के भीतर इतना चूना होता है कि एक पचास ग्राम के गोल पत्थर को सफेद किया जा सकता है।

एक मनुष्य के शरीर में इतना लोहा होता है कि जिससे एक इंच

दुःख देने आये है

ओम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्म प्रेमी भव्यात्माओं !

सं सारी प्राणी बाह्य पदार्थों के संयोग के कारण ही संसार-वन में अनेक प्रकार के दुखों का भोगता हुआ भ्रमण कर रहा है। इसलिए आत्म कल्याण के इच्छुक जनों को मन-वचन-काय से इन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। संसार सागर में गिराने वाले समस्त संकल्प विकल्प का त्याग करके अपनी अचिन्त्य आत्मा का ध्यान करो। हे आत्मन् ! तू अपनी आत्मा में डूब, अपनी आत्मा का रस ले।

संसार में दुख के कारण क्या हैं? दुख के हेतु क्या हैं? दुख में निमित्त क्या हैं? दुख किन कारणों से उत्पन्न होता है उसका पता लगाओ। अगर तुम पीड़ित हो, क्लान्त हो, सन्तृप्त हो तो उसका कारण क्या है, उसकी खोज करो। भगवान् महावीर कहते हैं कि दुख पदार्थ में हैं, या सुख स्वयं में है उसका निरीक्षण करो। तुम किस कारण से दुखी हो उसका अन्वेषण करो। वास्तव में पदार्थ में दुख नहीं है, पदार्थों के प्रति जो राग भाव है, ममत्व भाव है, मोह भाव है, आसक्ति का भाव है वही दुख में कारण है। इसलिए हे आत्मन् ! उनसे ममत्व भाव छोड़कर अपनी आत्मा में ठहर जा। आत्मा में आत्मा का ध्यान कर। एक घटना आपसे कहता हूँ-

दुःख देने आये है

मैंने सुना है एक पति अपनी पत्नी से बिदा ले रहा था अपने छोटे पप्पू को छोड़कर। पप्पू अभी मात्र तीन माह का था। वह तो ठीक से अपने बाप को पहचानता भी नहीं था। पति ने पत्नी से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, पप्पू का पूरा-पूरा ध्यान रखना। तुम जरा भी चिन्ता मत करना, और पप्पू को अन्तिम प्यार करके बिदा लेकर चला गया। पिता को गये बारह बरस हो गये। पप्पू बड़ा हो गया है। एक दिन उसने माँ से कहा, पापा कहां गये है, कब तक आयेंगे? माँ ने कहा, बेटा! तेरे पापा धन कमाने परदेश गये है, कुछ समय के बाद आ जायेंगे। वह अपने मित्रों को अपने पिता के साथ घूमने, बात करते हुए देखता तो उसको भी अपने पिता की याद आ जाती। पिता की याद में रो उठता, माँ उसे समझाती, खिलौने देकर बहलाती और कड़ती कि मैंने तेरे पापा को चिट्ठी लिख दी है, वे आने ही वाले हैं। बस तू थोड़ा और इन्तजार कर। संयोगवशात् पिता का पत्र आया, समाचार आये कि मैं पांच तारीख को पहुंच रहा हूँ, पप्पू समाचार सुनते ही नाचने लगा। उसने माँ से कहा-पिताजी को लेने शहर में जाऊंगा, माँ ने उसे बहुत समझाया, कहा बेटा, तू देहात में रहता है और शहर बहुत बड़ा होता है। वहाँ तरह-तरह के लोग होते हैं। बड़ी-बड़ी गलियाँ होती हैं तू रास्ता भटक जायेगा। बच्चों की जिद, कौन टाल सकता है। वैं भी बाल हठ में बच्चे प्रसिद्ध है—माँ तुम जरा भी चिन्ता न करो, मैं मार्ग नहीं भूलूंगा, जरा भी नहीं भटकूंगा, पिताजी को लेने शहर जाने दो, अन्नलोगत्वा जिद करके वह अपने मित्रों के साथ शहर चला जाता, है शहर का मामला, बड़े-बड़े होटल, बड़ी-बड़ी धर्मशालायें और ठण्डी का मौसम, एक होटल में जाकर ठहर जाता है, वामुशिकल उस एक कमरा मिला।

रात उसी होटल में एक धनपति का आगमन हुआ, कमरे सब भरे हुए थे। उसने बँरे से कहा कैसे भी करके एक कमरा दो। उसने बँरे की तरफ सौ रुपये का नोट बढ़ाते हुए कहा, ये नोट सम्हालो और मेरी व्यवस्था करो। पैसे में बहुत ताकत होती है, पसे से क्या नहीं हो सकता। बँरे ने उसे अपना कमरा खाली करके दे दिया। पास के कमरे में गाँव का बालक ठहरा हुआ था। अचानक उसके पेट में अमह्य पीड़ा हो गई, भयंकर दर्द उठा। वेदना से वह कराह उठा। जोर से रो उठा। बेचारे मित्र भी क्या करते, रात्रि का समय, ठण्डा मौसम और भयंकर वेदना। वह चीखने लगा बगल के कमरे में धनपति ठहरा था उसकी नींद में दखल पड़ा। जाग उठा। उसने चौकीदार से कहा, जाग्रो देखो कौन रो रहा है। उससे कहो या तो चुप हो जाओ, या होटल के बाहर चले जाओ। जाकर चौकीदार

ने देखा कि गांव से आये छोटे बालक के पेट में असह्य वेदना हो रही है । धनपति आया उसने भी देखा की बच्चा पेट-दर्द की वेदना से तड़फ रहा है उसका दिल न पिघला, बल्कि और क्रोधित हो गया । उसने क्रोधित होते हुए कहा, यह सबकी नींद खराब कर रहा हैं निकालो इसे कमरे से बाहर ।

चौकीदार ने कहा मालिक ! रात ठण्डी बहुत है और ये परदेशी है बेचारा रात को अकेला कहां जायेगा । उमके संगी-साथियों ने भी धनपति से क्षमा मांगी और कहा हम रात कहां जायेगे, अकेले ? धनपति उन पर बरस पड़ा और गुस्से में बालक को दो-चार चांटे भी जड़ दिये । चौकीदार को कुछ रुपये देते हुए कहा, कि लो ये रुपये खर्च कर लेना लेकिन इस मूर्ख को, नालायक को यहां से बाहर निकाल दो ।

चौकीदार ने बच्चे को उठाया और होटल से बाहर निकाल आया कड़ाके की ठण्ड जनवरी का महिना । ठण्डी हवाये, ओस को बौछार । रात भर ठण्ड में ठिठुरता रहा । उसके ऊपर बर्फ जम गई । बर्फ के साथ-साथ उसकी सांसे भी जम गई और वह हमेशा हमेशा के लिए सो गया । धनपति को रात को आराम से नींद आई । वह तो बिदा हो गया । दीपक की ज्योति बुझ गई । टिमटिमाती ज्योति बिदा हो गई ।

सुबह धनपति उठा और चौकीदार से पूछा रात वाले बच्चे का क्या हुआ ? वह तो मर चुका साहब ।

धनपति ने व्यंग्य में कहा, कंसे मूर्ख माता-पिता है जब बच्चे की परवरिश ही नहीं कर सकते तो पैदा क्यों करते हैं ? मृत बच्चे के साथी से पूछा यह किसका लड़का है और कहां रहता है ?

साथियों ने कहा, हम सब पास के गांव से आये हैं । धनपति भी उसी गांव का रहवासी था । वह गांव उसकी जन्मभूमि था । उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई । उसने पुछा किसका बच्चा था- उत्तर मिला, फलाँ-फलाँ आदमी का लड़का है । आज उसका पिता परदेश से लौटने वाला है, इसलिए यह अपने पिता को लेने आया था । बारह वर्ष बाद धनपति अपने गांव लौटा था । पुत्र प्रेम में ही वह वापस लौटा था । बेटा तो देह छोड़कर जा चुका था । वह दहाड़ मारकर गिर पड़ा । उसे गोद में उठा सीने से लगा लिया । चीख-चीख कर रोने लगा ।

जब द्वार पर जीवन खड़ा था, जीवित सांसे सप्त स्वर में लयबद्ध गा रही थी तब तो यह संगीत रास न आया । पुत्र यह उसी का ही पुत्र था । ममता का सागर उमड़ पड़ा । पहले भी यही बच्चा था और अब भी बच्चा यही है । पहले अनजान था, अज्ञात था इसलिए क्रोध से, वृणा से भरा था ।

दुःख देने आये है

अब ज्ञात था, अपना था, जिगर का अंश था, ममता जाग पड़ी, इसलिए रो पड़ा। पदार्थ का संयोग-वियोग दुःख सुख में कारण नहीं, पदार्थ के प्रति मूर्च्छा सुख दुःख में कारण है।

सच है अनासक्ति का सम्बन्ध वस्तुओं से नहीं विचार से है। अनासक्ति का सम्बन्ध बाह्य से नहीं अन्तस् से है : अनासक्ति का सम्बन्ध संसार से नहीं स्वयं से है।

संसार के पदार्थ का सामने होना दुःख में कारण नहीं, मन का उनमें होना दुःख का कारण है। मूर्च्छा का, ममत्व भाव का मन से निकल जाना ही समत्व भाव है और यही समत्व भाव परम सुख में कारण है।

मन को लीला बड़ी अद्भुत है, बहुत निराली है। वह तो कभी तृप्त होता ही नहीं है।

मन चाहा कभी न पा सका
मन चाहा जीवन न बीता सका
कभी मन की प्रीति है यह भी नहीं, वह भी नहीं
मन तृप्त कभी होता नहीं
सुख की इच्छा क्यों करने लगा
दुःख से क्यों अब भगने लगा
जानता हूँ जगत रीत सुख-दुःख सदा रहना नहीं
कुछ भी यहां टिकता नहीं
मेरा यहाँ कुछ भी नहीं
संयोग में भी रोता रहा
उम मिलन से क्या हुआ, जहां रोना कभी मिटना नहीं
जब मन तुम्हारा बदला नहीं
मन कही लगता नहीं
इस कामना से क्या हुआ
इस साधना से क्या हुआ
यदि बसा सका मैं सुख का नया संसार नहीं
मेरा यहां कुछ भी नहीं

मन की स्थिति बड़ी विचित्र है, मिल जाता है तो तृप्त नहीं होता और नहीं मिलता है तो रोता रहता है। जो पदार्थ सामने है, स्वयं के है उनको तो भोगता नहीं है और पर पदार्थ की इच्छा करता है, उन्हें पाने पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है, दौड़ता है, पा लेता है तो तृप्त नहीं होता, सुख दुःख का भाव बना ही रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। पता

नही कितने युग बीते, कितनी पर्यायें पार कर चुके, कितनी पर्यायें निकल गई, कितनी बार सुख की आकांक्षा की, कितनी ही बार पकड़ा लेकिन सुख तो पानी के बबूले की तरह हैं। पानी का बबूला कितना प्यारा लगता है, कितना सुन्दर प्रतीत होता है और जैसे ही उसे हाथ से छूते हैं, पकड़ते है फूट जाता है दूर से भोग बड़े सुन्दर प्रतीत होते हैं, दूर के रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे रिश्तेदार हमारे यहां आ जाए। हमारे भित्र घर आ जाये, उनसे मिलना हो जाए, तो उनका संयोग हो जाए और यदि वे घर में आ जाते हैं, तो मन खुश हो जाता है, और यदि वे ज्यादा दिन ठहर जाए, तो जाने का नाम न ले तो मन दुखी हो जाता है। जहां सुख था वही दुख उत्पन्न हो जाता है। जिस समय वस्तु मिलती है तो लगता है सुखी हुए और भोगने लगते है तो दुख प्रतीत होता है।

मन आश बन्धाता है, प्रलोभन देता है, भरोसा दिलाता है कि सुख मिलेगा और जैसे ही पदार्थ मिल जाता है तो दुख प्रारंभ हो जाता है, मन धन चाहता है और तिजोरी में अत्यधिक धन भरने लगता है तो उमकी सुरक्षा के लिए मन दुखी हो जाता है। महलों में जो रहते है वे गरीबों से ईर्ष्या करते हैं, जो भोपड़ों में सोते हैं, क्योंकि वे सोते हैं, ऊनकी नींद देखने योग्य हैं उनका सौन्दर्य अनूठा है। घोड़े बेचकर सोते हैं? घोड़े नहीं हैं उनके पास। यह कहावन उनके लिए लागू होती हैं जिनके पास घोड़े है ही नहीं। वे घोड़े बेचकर सोते हैं। जिनके पास घोड़े है वे सोते ही नहीं हैं। घोड़े इतने हिनहिनाते हैं कि सोये ही कैसे? तो जिनके पास धन रूपी घोड़े है उनकी नींद हराम है। वे सो नहीं सकते।

गरीब सोता है अमीर के मन में ईर्ष्या होती है। गरीब को भोजन करते देखो। जिग उत्साह से, जिम प्रेम से, जिस आनन्द से भूख उसे पकड़ती है और वे सूखी रोटी नमक के साथ खाकर आनन्दित होते है। वैसा आनन्द धनपतियों के पास कहाँ मेवा-मिष्ठान खाकर भी? इसलिए धनपति ईर्ष्या से भर जाता है।

भिखमंगा बड़ी आशा और आकांक्षा से देखना है महलों की तरफ कि निश्चित ही वहां सुख बरस रहा है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि महलों में रहने वाले भिखमंगों की ओर देखते है। इनकी ताजगी, इनक हंसने की आभा, इनके चलने की रौनक, इनकी मस्ती दो-चार आने कमा लिये दिन में और बस बात खतम हो गई। घर आये मस्ती में और पत्नी के साथ बच्चों के साथ प्रेम से बैठकर भोजन किया, हंसे-बोले-मुस्काये। लेकिन धनपतियों के पास इनकी फुसंत ही कहां है कि चैन से दो रोटी

दुःख देने आये है

खाये, पत्नी से बात करे। उनका भिक्षापात्र तो कभी भरता ही नहीं है।

कोई धनवान हो जाता है तो हम कहते हैं कि बड़ा पुण्यात्मा शीव है, बड़ा सौभाग्यशाली हैं। शुभ कामनाये देते है, गाली देने वाले गाली भी देते हैं। लेकिन हम कभी धनपति के मन से नहीं पूछते कि तुम्हारे भीतर कैसे-कैसे-कौन-कौन से नरक पैदा हो रहे है। तुम कैसे और कितने दुःख में फंस गये हो। न वह शांति से भोजन कर सकता, क्योंकि धन कमाने में शांति मर गयी, भूख पलायन कर गयी। भीतर इतना अहंकार भर गया कि रोटी खाने की जरूरत ही न रही। धन इतना कमा लिया कि भोजन करने की सुविधा न रही जीवन् में। धन इतना कमा लिया, उसकी दौड़ धूप में इतने व्यस्त हो गये कि शरीर की कौन फिक्र करे? कौन भोजन करे ठीक से? और कौन ठीक से, चैन से सोये? सदा सोचा कि जब धन कमा लेंगे, करोड़ पति-भरबपति हो जायेंगे तब चैन से सोयेंगे-बिस्तर लगाकर, चादर तानकर चैन की बंशी बजाकर। लेकिन इस बीच सोना ही भूल गये। धन तो हाथ में आ गया लेकिन भूख खो गई। नोद और भूख के अभाव में धन क्या करे, धन के आने ही जीवन की सारी शंली विकृत हो जाती हैं, जीवन व्यवस्था बिगड़ जाती है।

धनपति से पूछो उसका दुःख। वह न तो सो सकता है और न चैन से भोजन कर सकता है, न प्रेम से हंस सकता है आप उसके कारागृह को समझ ही नहीं सकते। जब आप धनपतियों के पास शुभ-कामनाएँ लेकर जाते है और कहते है कि धन्यभाग है, यह सब पिछले जन्म के पुण्य-कर्म का फल पा रहे हो, भोग रहे हों। जब कि वह इसी जन्म के पाप कर्म का फल भोग रहा है। क्योंकि पापानुबन्धि पुण्य के उदय में न चैन से सो सकते हैं और न चैन से खा सकते है।

जिन्हें आप अच्छा समझते हैं जरा उन राजनीतिजों से पूछो, जब चुनाव जीत जाता है, सफल हो जाता है, पद पर पहुँच जाता है। हिटलर से पूछो, मुसोलिनी से पूछो, नेपोलियन बोनापार्ट से पूछो, क्या पाया है। सिवाय पीड़ा के कुछ भी नहीं पाया है। जीवन अच्छा खासा जीवन एक महानरक बन गया। एक बड़ा दुःख स्वप्न जिसका कोई अन्त आता मालूम नहीं होता और अन्ततः आत्म-घात हाथ में रह जाता है। लेकिन इतिहास इनकी प्रशंसा में कहानियाँ लिखेगा और जगत को भरमाये। इनको इतिहास सफल पुरुष मानेगा, विजेता मानेगा। ये संसार के सबसे ज्यादा दुखी इंसान इतिहास पुरुष बन जायेंगे। जब ये विकृत लोग हैं, पागल लोग हैं इनका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए कि भविष्य में हिटलर मुसोलिनी चगेज खाँ हुए थे।

अगर आप ऐसे इतिहासों को पोंछने लगे तो आपका सारा जीवन इतिहास ही पूछ जायेगा, क्योंकि सिवाय युद्धों के, युद्ध में जीतने हारने वालों के और तुम्हारा इतिहास कुछ भी नहीं है। पुराण पुरुषों की भगवन्तों की सन्तों की तो उसमें भनक भी सुनाई नहीं पड़ती। उसमें तो विकृत आत्माओं का ही शोरगुल सुनाई पड़ता है, भूत-प्रेतों का ही शोरगुल सुनाई पड़ता है। और ऐसे पागलों का इतिहास पागलों को ही पसन्द आता है।

संयोग में भी रोता रहा ।
वियोग में भी रोता रहा ॥

उस संयोग से उस मिलन से क्या लाभ हुआ ? मिलन के उपरान्त रोना नहीं मिटा, दुख समाप्त नहीं हुए, मन तृप्त नहीं हुआ, आकांक्षायें पूर्ण नहीं हुई, मन कहता है कि अपने वेटे की शादी कर दूँ घर में पुत्र वधु आयेगी तो सुखी हो जाऊँगा, शांति हो जायेगी, सुख उतर आयेगा, लेकिन साँसारिक संयोग ऊपर से मधुर दिखते हुए बड़े कटुक है। संसार पकड़ना आसान मालूम पड़ता है लेकिन आसान नहीं है। संसार ऊपर से जितना आसान दिखता है, भोतर से उतना ही कठिन है। हम लोगों ने संसार को ऊपर से आसान बना लिया है।

किसी की शादी होती है; बण्ड बाजे बजाते है, नाचते-गाते है, फूल माला पहनाते है, वातावरण को ऐसा रूप देते हैं जैसे शादी के उपरान्त स्वर्ग का, सुख का द्वार खुल रहा हो। जबकि नरक का, दुख का द्वार खुल रहा है। एक बार शादी हो गई किसी की, लोग आशीर्वाद देकर विदा हो गये। जो आशीर्वाद देकर विदा हो जाते है, वे भी अच्छी तरह जानत है कि अब ये दुखी होंगे। क्योंकि स्वयं भुक्त भोगी है फिर भी ऊपर से मुस्कान बिखेर रहे है, आशीर्वाद दे रहे है। शादी के समय घर द्वार को आप कितना सजाते है, दुल्हा-दुल्हन को कितना सजाते है। कितना आकर्षण पैदा करते है ताकि बच्चा शादी के नाम पर फँस जाए और हमारी तरह ही नरक की नाली का कौड़ा बन जाए और हमारी तरह ही साँसारिक यातनायें सहते चला जाए। याद रखो शादी सुख का द्वार नहीं, सुख का द्वार है, शादी स्वर्ग में प्रवेश नहीं नरक में प्रवेश है। बच्चों को शादी के समय इसलिए सजाते है, नये वस्त्र पहनाते है ताकि नये वस्त्रों के प्रलोभन में आकर फँस जाय और असलियत से परिचित न हो पाए। किसी ने मुझसे पूछा था शादी के समय बण्ड-बाजे क्यों बजाये जाते है ?

दुःख देने आये है

शादी में बण्ड—बाजे
इसलिए बजवाते है
रनके शोरगुल में
सत्य-आवाज छुपाते है
किसी ने पूछा
बण्ड बाजो से
लोग तुम्हें क्यों बजा रहे हैं ?
कहा बाजों ने
ये हमें बजा रहे हैं
हम भी इनको जता रहे है
जो आ रही हैं डोली में
वो इन्हें जीवन भर बजायेगी
इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं ॥

कुछ पंक्तियाँ और है... --

बड़ी धूमधाम से खुश होकर
लोग कर रहे थे, नव दम्पति का अभिनन्दन
अति शीघ्र टूटे तुम्हारा बन्धन
नित नये विवाह का हो आयोजन
ताकि दावत में मिलता रहे भोजन ॥

किसी ने पूछा था, आपसी सम्बन्ध इतने शीघ्र जीर्ण—शीर्ण क्यों हो जाते हैं ?

सांसारिक सभी सम्बन्ध स्वार्थ से भरे होते हैं। उनमें स्वार्थ का पानी भरा होता है। सम्बन्ध बनाते हैं, तो इसलिए कि कुछ पाना है। मित्रता गौरव है, पाना महत्त्वपूर्ण है। मित्रता साधन है—पाना साध्य है।

सांसारिक सम्बन्ध चाहे कितने ही गहरे मालूम पड़े, गहरे हो नहीं सकते। क्योंकि आप जिससे जुड़ते हैं, सम्बन्ध बनाते हैं उससे सम्बन्ध बनाने का, जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अगले व्यक्ति से कुछ पाना है, वह पा लिया, स्वार्थ पूर्ण हो गया बात खतम हो गई। इसलिए स्वार्थ पूर्ण होते ही हम मित्र को ऐसे फेंक देते हैं जैसे चूसा हुआ गन्ना बेकार हो जाता है, चलाई हुई कारतूस बेकार हो जाती है। आम चूस लिया रक्ष चला गया खोल फेंक दिया। जब तक आम चूसा न था तब तक आम को बड़ा सम्हाल कर रखा था। जब तक कारतूस चली न थी, तब तक बड़ी हिफाजत थी।

तब तक ऐसा लगता था: -मानो हीरां सम्हाल रहे हो। अब चल गई कारतूस बच गया खोल व्यर्थ हो गया।

स्वार्थ पूर्ण होते ही हम भी मित्रों को ऐसे ही भूल जाते हैं जंमे कूड़ा करकट हो। छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया, छत आ गई उन्हें भूल गये। संसार में मित्रों का उपयोग भी साधन की तरह होता है। जब तक काम नहीं होता है तब तक हाथ जोड़ते हैं। जैसे एक नेता एक वोट के लिए सबके हाथ जोड़ता है। जब नेता द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा होता है तब ऐसा लगता है कि कितने भक्ति भाव से, कितनी श्रद्धा से द्वार पर आया है। उम ममय लगता है कि हमारी यह व्यक्ति बहुत कीमत कर रहा है। और मजे कि बात यह है कि पद पर पहुंचते ही नेता अपने मतदाता को वोट को भूल जाता है, पहिचानने से इन्कार कर देता है। संसार के सभी सम्बन्ध स्वार्थ की नींव पर खड़े होते हैं, जो एकदम कच्ची होती है जरा सा वजन रखते ही ढह जाती धूस जाती है, ईमारन गिर जाती है। हमारे सभी सम्बन्ध ऊपरी होते हैं, मोह जन्म होते हैं इसलिए शीघ्र टूट जाते हैं। हमारे जितने सम्बन्ध हैं, स्वार्थ को सम्बन्ध है, देह के सम्बन्ध हैं। जहां देह का सम्बन्ध है, जहाँ देह का सम्बन्ध है वहाँ गहराई कैसे होगी ? हमारे आपसी सम्बन्धों को तीन स्थितियां हैं। एक स्थिति है मोह की, दूसरी स्थिति है प्रेम की और तीसरी स्थिति है भक्ति की।

जब प्रेम में आसक्ति का, स्वार्थ का प्रवेश हो जाता है तो मोह बन जाता है और प्रेम वासना से, आसक्ति से रहित होना है तो भक्ति बन जाता है। यदि प्रेम स्वार्थ के दलदल में गिर जाये तो मोह हो जाता है और आसक्ति से मुक्त हो जाये तो भक्ति बत जाता है।

यदि गहराई में जायेंगे तो पायेंगे कि प्रेम कोई अवस्था नहीं मात्र एक संक्रमण है। अगर स्वयं को शीघ्र संभाला तो प्रेम भक्ति बन जायेगा और न संभाला तो भोग की ज्वाला से झुलस कर मोह बन जायेगा।

वैसे प्रेम अपने आप में एक यात्रा है मोह और भक्ति के बीच की यात्रा है, अपने स्वयं अनुभव किया होगा - कि जब प्रेम वासना का रूप लेता है, आसक्ति का रूप लेता है तो मोह बन जाता है, दुख देने लगता है, और जब प्रेम परमात्मा के प्रति, सन्तों के प्रति झुनेता है तो भक्ति बन जाता है, परम-प्रसाद देने लगता है, अगर अपने पप्पू को प्रेम किया है, अगर आप मां है पप्पू को प्रेम किया है, अगर आम पति है पत्नी हैं पत्नी को प्रेम किया है, पत्नी है पति को प्रेम किया है, मित्र को प्रेम किया है, तो मात्र इस प्रेम में दुख ही पैदा हुआ होगा और

दुःख देने जाये है

आपने सन्तो को प्रेम किया है तो आनन्द ही बरसा होगा ।

मां अगर अपने पत्नू को निःस्वार्थ, आसक्ति रहित प्रेम करने लगे तो पत्नू में उसे महावीर दिखाई पड़ने लगेंगे, राम की छवि नजर आने लगेगी पत्नू चलेगा महावीर का बचपन नजर आयेगा, वह बेटा चलेगा पग धुंधरु बजेंगे कृष्ण नजर आने लगेंगा ।

जहां भी प्रेम वासना से, आसक्ति से मुक्त होता है वही परमात्मा को देखने का द्वार खुल जाता है, अगर आपने राम की भांति अपनी पत्नी को सीता के रूप में देखा तो पत्नी की चेतना में परमात्मा दिखाई पड़ने लग जायेगा, देह का भोग बन्द हो जायेगा और जीवन आदर्श होता जायेगा । और यही संयोग दुख से मुक्त कराने में कारण बन जायेगा ।

प्रेम जब वासना से ऊपर उठता है, ऊंवाई पर उठता है, तो इसमें पंख लग जाते हैं, मोह के पत्थर हट जाते हैं, कामना का फन्दा छूट जाता है, तब वह भक्ति की तरफ उड़ने लगता है, जब वह भक्ति की तरफ उड़ने लगता, और जब प्रेम पंखी वासना के काम के पत्थर के नीचे दब जाता है, स्वार्थ की गले में फांसी लग जाती है, आसक्ति से घिर जाता है, तो मोह हो जाता है, मर जाता है, अन्धा हो जाता है सड़ जाता है ।

प्रेम दोनों के बीच में है । ध्यान रखना अगर आपने वासना को जन्म दिया तो प्रेम का पानी नीचे की ओर बहेगा, गड्ढे की ओर बहेगा क्योंकि पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, वासना, नीचे की ओर जाती है । पानी को ऊपर चढ़ाना है तो आयोजन करना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है पुरुषार्थ करना पड़ता है यानि साधना करनी पड़ती है, भोग से ऊपर उठना पड़ता है, संयोग का त्याग करना पड़ता है ।

प्रेम और भक्ति से ही कोई परमात्मा को पाता है और प्रेम वासना से कोई परमात्मा से चूकता है, संसार को पाता है । यद्यपि प्रेम शब्द एक मा लगता है लेकिन दोनों में काफी अन्तर है । अभी तक आपने सांसारिक देह जन्य प्रेम जाना है, उससे ही आपका परिचय हुआ है, इसलिए संयोग दुख का कारण बना, संसार में भटकने में कारण बना । आध्यात्मिक प्रेम से आप अछूते हैं, अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, अनजान हैं । प्रेम-भक्ति-मोह तीनों में काफी अन्तर है । दरअसल बात यह है कि न तो आप प्रेम को जानते हैं और न भक्ति को जानते हैं । आप मात्र स्वार्थ को जानते है, आपने निम्नतम दशा जानी प्रेम की ।

आपकी अवस्था ऐसी है किसी आदमी ने बर्फ को ही खाया हो, उसी की ही जाना हो और न तो पानी जाना, हो न तो भाप जानी हो ।

बर्फ को ही जानता है सख्त पत्थर की भांति जमा हुआ। अगर आप उसे समझाये कि एक ऐसी भी दशा है बर्फ पानी बन जाता है, पिघल जाता है बहता है तो वह मानेगा नहीं कि यह पत्थर जैसी चीज कसे पिघलेगी, कंसी बहेगी। यदि आपका परिचय पानी से है तो आप विश्वास कर लेंगे कि पानी बहता है। बर्फ तो जमा है सख्त है, मृत है, पानी जीवन्त है पानी की एक और उच्च दशा है, वह भाप की है। पानी वाष्पीभूत हो जाता है तो आकाश की तरफ उठने लगता है फिर यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। अदृश्य में खोने लगता है वह भक्ति है।

भगवान महावीर कहते हैं जीवन के तीन रूप है एक बर्फ की तरह जमा हुआ मोह। एक पानी की तरह बहता हुआ प्रेम एक भाप की तरह उड़ता हुआ भक्ति। भक्ति भाप है, बर्फ मोह है पानी प्रेम है।

उस धनपति को सुबह पता चला कि यह पुत्र मेरा है रोने लगा। जब तक मोह नहीं था, रोया नहीं, सम्बन्ध का पता चला तो रोने लगा। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा पर पदार्थों का संयोग मात्र दुख में ही कारण है। धनपति का पहले नींद के प्रति मोह था, बच्चे का रोना खबर रहा था। और जब पता चला कि पुत्र मेरा है मरण को प्राप्त हो गया है तो रोने लगा।

दुनियां किसको कहते प्यारे
जादु का एक खिलौना
मिल जाए तो मिट्टी जैसा
खो जाए तो सोना है ॥

संसार जादु के खिलौने के समान है, आकर्षित करता है लेकिन सुख नहीं देता। सांसारिक पदार्थ मिल जाये तो मिट्टी के समान है और खो जाए तो सोना है मिल जाता है वह मिट्टी का हो जाता है। जिस स्त्री के पीछे पागल थे, मिल गयी तो मिट्टी हो गयी, आकर्षण खो गया जिस पुरुष के पीछे पागल थे मिल गया तो पागल हो गये। मिल जाये तो मिट्टी खो जाए तो सोना। न मिले तो मजनु। मजनु सौभाग्यशाली था लैला नहीं मिली, सोना बनी रही। इतने सौभाग्यशाली सभी मजनु नहीं होते। मजनुओं को लैला मिल जाती है और तब गले में फांसी लग जाती है कहानी समाप्त हो जाती है इसलिए इतिहास इनके नाम नहीं दोहराता। इतिहास तो अपने स्वप्न में है क्योंकि लैला मिली ही नहीं, मिल जाती तो बच्चे को पता चलता कि लैला संयोग मिलन कितना दुखदायी है मिल जाती तो नमक-तेल का पता चल जाता। नहीं मिली, सोने की है मिल

दुःख देने आये है

जाती तो मिट्टी की है। स्वयं की तिजोरी का धन मिट्टी है दूसरो की तिजोरी का धन सोने का है। मन बदमाश है जो अपने पास है स्वयं का उससे रस नहीं लेता है जो दूर है, अपने पास नहीं है उसमें रस लेता है मन उनये सुख की आशा करता है जबकि वे सभी पदार्थ क्षण-भंगुर है, पानी के बुल-बुले के समान है।

लक्ष्मी-इन्द्र धनुष के समान चंचल है। युवावस्था कोयले के समान सारहीन है। नारी-प्रेम जीर्ण - शीर्ण वृक्ष के समान अक्तिहीन हैं। विभूति के समान अस्थिर हैं कीर्ति-बालू के ढेर के समान अस्थायी हैं। आयु-तिनके की अग्नि के समान क्षण ध्वंसी है। वैभव नवीन वृक्षों के समान हवा के झोंकों से गिरने समान हैं।

पदार्थ के प्रति राग दुःख है और पदार्थ के प्रति विराग सुख है। जिन-जिन के प्रति राग है वे सब दुःख में कारण है। प्रथमानुयोग ग्रन्थ में जिनसेनाचार्य ने लिखा है बच्चे-बच्चियां भी अपने माता-पिता के दुश्मन है। आप अपने ही घर में अपने दुश्मन को पाल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि दुश्मन कैसे ?

आपने इन्हें जन्म देने के लिए अपने ब्रह्मचर्य को खोया, अपनी शक्ति को खोया। उनकी आकांक्षा के पीछे दैहिक रूप से कमजोर हुए। बच्चों को पालने के लिए जीवन भर पुरुषार्थ किया, समय का व्यय किया। उनके लिए सम्पत्ति एकत्र की जिसके लिए अमाप-शनाप, नैतिक-अनैतिक काम किये। धर्म कार्य छोड़े। आत्म-ध्यान नहीं किया। बाद में यही सन्तान बड़ी होने पर अपना हिस्सा मांगती हैं, माता पिता के साथ अशुभ व्यवहार करती है। हिस्सा न मिले तो बाप को मारती पिटती है। घर से बाहर निकाल देती हैं। जुना लेकर मारने दौड़ती हैं। सोचो सन्तान का संयोग सुख में कारण हैं या दुःख में कारण हैं। सन्तान का मोह ही संसार सागर में पतित कराता है।

मधुशाला में एक शराबी देर रात तक बैठा रहा। दूसरे शराबी ने कहा, क्या बात है आज घर नहीं जाना क्या ? उसने कहा, जाकर कहूँ भी क्या, अभी शादी नहीं हुई। दूसरे शराबी ने कहा, हद हो गई तुम इसलिए यहाँ बैठे हो, मैं तो यहाँ इसलिए हूँ कि घर पत्नि है। घर जाएँ तो कैसे ? जितनी देर करके जाऊँ उतना अच्छा। क्योंकि घर की पत्नी में रस नहीं रहा। मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। उसने कहा, जितनी देर से जाऊँ उतना अच्छा, जल्दी जाने में उससे डर लगता है। जल्दी जाऊँगा तो वह बोलती-चिल्लाती मिलेगी। वह सोती मिले तो

अच्छा। सभी पत्नियां ध्यान रखना रात पति देर से क्यों आते हैं ? और सभी पति ध्यान रखना कि पत्नि बीहर जाने के बाद महिनों बाद क्यों आती है ? संयोग दुःख में कारण है। एक-इन्द्रिय का संयोग दुःख में कारण है, पदार्थ का भोग दुःख में कारण है। विशालकाय हाथी स्पर्श-इन्द्रिय के अधीन होकर मनुष्य के वशीभूत होकर दुःख सहता है। पतंगा नैत्र के अधीन हो अपने जीवन का बलिदान कर देता है। मृग श्रोत-इन्द्रिय के अधीन हो सुन्दर गान सुनता हुआ बाणों से घायल हो भयंकर दुःख सहता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वृक्षों को छेदने की शक्ति रखने वाला भौरा घ्राण-इन्द्रिय के वशीभूत हो सुकोमल फूल पाखुड़ी में कैद हो प्राणान्त हो जाता है और मछली रसना-इन्द्रिय के अधीन होकर आटे के लोभ में कण्ठ फसा अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। एक-एक इन्द्रिय की दासता का यह परिणाम है और जो पाँचों इन्द्रियों का दास है, तो उसकी कितनी दुर्गति होगी ? उसका सारा जीवन गोबर तलने में गुजर जायेगा।

एक पंडित ने स्वप्न देखा कि कढ़ाई में गोबर तल रहा हूँ। अब पंडित को ऐसे स्वप्न नहीं आयेगें तो कैसे स्वप्न आयेगें ? ऐसे स्वप्न तो सामान्य गृहस्थ को भी नहीं आते हैं। वह सोकर उठा, तो काफी घबड़ाया। दौड़ा-दौड़ा निमित्त ज्ञानी के पास गया उसका फल पूछने। अपने अशुभ स्वप्न को सुनाया। निमित्त ज्ञानी ने कहा, बड़ा, वशुभ सपना देखा है आपने। पंडित ने पूछा सपने में गोबर तलने का क्या फल है ? निमित्त ज्ञानी ने कहा, फल बाद में बताऊंगा, पहले ग्यारह रुपये निकालो। पंडित ने कहा, अगर ग्यारह रुपये ही देने होते तो मैं गोबर क्यों तलता ? मावा "दूध का खोवा" नहीं तल लेता।

आपकी भी यही स्थिति है संयम लेना होता तो अभी तक क्यों इन्द्रिय भोग करते। आप भी जीवन की कढ़ाही में गोबर तल रहें हैं। जिसने विषय भोग में जीवन गुजारा है या गुजार रहे हैं वे जीवन में मात्र गोबर तल रहे हैं जीवन की कढ़ाही में गोबर भी बला जा सकता है। सन्त जीवन की कढ़ाही में मावा तल रहे और जनमानस को बांट रहे हैं और असंयमी पंडित जीवन की कढ़ाही में गोबर तल रहे हैं और वही बांट रहे हैं। जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा। कल परात्म-प्रकाश में बड़ी सुन्दर बात निकली.....

जब दुःख की अति होती है, दुःख गहन होता है तो सुख को आकांक्षा पैदा होती है। जीवन तो कीचड़ में खिले कमल के समान है। अगर दुःख की अति हो गई हो और सुख की गहन प्यास पैदा हो गई हो तो काम की

दुःख देने आये है

कीचड़ से ऊपर उठो और बोधि-सुमन खिलाओ। विषयों की कीचड़ से ऊपर उठो भक्ति कमल खिलाओ। तुम अभी एक लोहा हो और लोहा होना अभिशाप नहीं वरदान है क्योंकि लोहा ही पारस का परस पा सोना होता है। सन्त चरण के पारस का स्पर्श करके सोना बन सकते हैं। लोहा भी सोना हो सकता है। देह की कीचड़ में परमात्मा का कमल खिल सकता है; विषयों की गंध में बोधि-सुमन खिल सकता है। अभी तुम स्वर्ण नहीं हो, जग लगे लोहे हो, तुम अभी कमल नहीं कीचड़ हो, तुम अभी स्वस्थ नहीं, रोगी हो, लेकिन परम स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकते हो। अगर बोधि-सुमन खिलाने की तीव्र आकांक्षा हो ती विषयों से उपर उठो, देह के ममत्व भाव से ऊपर उठो समत्व भाव को जन्म दो। जीवन के बीज पर ध्यान-सामायिक का नीर सींचो ताकि बोधि-सुमन खिल सके।

पदार्थ का भोह छोड़े, समस्त संयोगों से ऊपर उठो। ये संयोग तो मात्र दुःख देने आये हैं। अब संयोग नहीं, परमयोग को उपलब्ध हो जाओ ताकि दुःख के कारण मिट जाये और बोधि-सुमन खिल जाये, लोहा-पारस हो जाये। बस इतना मानकर चलो कि ये भौतिक पदार्थ मात्र दुःख देने आये हैं। इनसे बचने का उपाय क्या है ?

सर्व निराकृत्य — विकल्प -- जालं,
संसार — कान्तार — निपात — हेतुम् ॥
विविक्तमात्मा नम वेक्ष्य — भारो
निलीयसे त्वं परमात्म — तत्त्वे ॥

संसार बन में परिभ्रमण करने वाले सर्व-विकल्पों को त्याग करके एक मात्र सबसे भिन्न अपनी आत्मा को देखते हुए, हे आत्मन् ! तू परमात्मा में लीन हो जा।

आचार्य कह रहे हैं अब समदृष्टि को उपलब्ध हो जाओ। संसार के सारे विकल्पों को त्यागो, क्या दिया उनने तुम्हे ? सांसारिक सभी सुख पानी पर खीची गई रेखा के समान हैं। पता नहीं कितनी बार भोगा और छोड़ा, आया और गया। सुख भोग भी नहीं पाते कि मिट जाता है, रेखा बन भी नहीं पाती कि मिटना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इन सबको त्यागो और आत्मा में लीन हो जाओ।

सांसारिक सभी सुख दुःख में ही कारण है, संसार बन में गिराने वाले है भटकाने वाले है। अगर परम सुख चाहते हो, तो अपने आपको उस योग्य बनाओ। शेरनों का दूध स्वर्ण-पात्र में ही ठहरता है, परम

सुख का अमृत परम - पात्र में ही ठहरता है । सांसारिक सुख भोगकर व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा है ।

एक कहानी पढ़ी थी । एक शहर में एक अद्भुत दुकान खुली, जहाँ कोई भी युवक जाकर अपने लिए योग्य पत्नी ढूँढ़ सकता था । एक युवक उस दुकान पर पहुँचा । दुकान के अन्दर उसे दो द्वार मिले । एक पर लिखा था कम उम्र की युवा पत्नी और एक पर लिखा ज्यादा उम्र की अनुभवी प्रौढ़ पत्नी । युवक ने पहले द्वार पर धक्का लगाया और अन्दर पहुँचा । फिर उसे दो द्वार मिले । पत्नी वगैरह कुछ न मिली । फिर दो दरवाजे । पहले पर लिखा था सुन्दर दूसरे पर लिखा था साधारण । युवक ने पुनः पहले द्वार में प्रवेश किया । वहाँ न कोई सुन्दर न कोई साधारण । फिर दो दरवाजे मिले । जिस पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली और खाना न बनाने वाली । युवक ने फिर पहला द्वार चुना । स्वाभाविक है आप भी यही करते । उसके सामने फिर दो दरवाजे आये । जिस पर लिखा था सुन्दर गीत गाने वाली और न गाने वाली । युवक ने पुनः पहले द्वार का सहारा लिया और अब की बार दो दरवाजों पर लिखा था दहेज लाने वाली और न दहेज लाने वाली । युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना । वहाँ भी कोई नहीं । फिर दो दरवाजे मिले । जिन पर लिखा था कुंवारी बच्चे रहित और दूसरे पर लिखा था बच्चों सहित । ठीक हिसाब से चला, अणित के अनुसार चला, समझदारी से । प्रथम द्वार पर दस्तक दी, परन्तु इस बार उसके सामने एक दर्पण लगा था और उस पे लिखा था आप बहुत अधिक गुणों के इच्छुक हैं समय आ गया है, एक बार अपना चेहरा भी देख लें ।

शाश्वत सुख को पाने के पूर्व आदमी को ध्यान सामायिक के दर्पण में अपना चेहरा देखना होगा, जो अपना चेहरा देखेगा, उसकी चाह गिर जायेगी, सत्य के निकट आ जायेगा, विराट् बनने में लग जायेगा, जितनी बड़ी वस्तु है, है, उतना बड़ा पात्र भी चाहिए, चाह भटकाती है, चाह राह बनाती है, चाह की आह में व्यक्ति अपना चेहरा भूल जाता है, उसने चाह का सहारा लिया एक द्वार से दूसरे द्वार में ले गई । दिया कुछ नहीं मात्र आश बंधाती गई । हर द्वार दो द्वार पर ले गया । कुछ मिला नहीं, हर द्वार खाली मिला, एक द्वार से दूसरे द्वार-करते-करते भटक गया, भीतर घुसता गया । 'संसार कान्ता निपात् हे तुम' चाह द्विपोल शंख है, देती कुछ नहीं मात्र आश बन्धाती है, वादा करती है, लुभाती है देती कुछ नहीं ।

जो इस सत्य को पहिचान लेता है, तो वह संसार से फिर कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि संसार में पाने जैसा कुछ भी नहीं है, जो स्वयं

दुःख देने आये है

में डुबा और स्वयं को पहिचाना उसे सब मिल जाता है, जो मांगता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता, आदमी मांगने के नाम पर स्वयं को धोखा देता है, उसे लगता है कि मैंने कुछ एकत्र कर लिया है, मौत से बच जायेंगे, लेकिन मौत किसी न किसी द्वार से प्रवेश कर ही जाती है और चोटी पकड़कर भे जाती है ।

आदमी की इच्छाये बड़ी असंगत है, बड़ी मूर्खतापूर्ण है? एक भिखारी ने लाटरी का टिकट खरीदा और भगवान से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे लाटरी का पहला इनाम दे दो ताकि मैं एक कार खरीद सकूँ, पैदल मांगतौ-मांगते मेरे पांव घिस जाते हैं ।

कार में भी भीख माँगना, बड़े-बड़े सम्राट क्या है, भिखारी इतनी सम्पदा होने के बावजूद भी तो उनका भिखा-पात्र नहीं भर पाता, आदमी क्या मांग रहा है; जो जन्मों जन्मों से भोगता आया उन्हीं वस्तुओं को, जिनसे उसने सिवाय दुख-संताप पीड़ा के और कुछ नहीं पाया ।

भगवान महावीर कहते हैं कि अगर जीवन दुख से घिर गया है, मोह ने अपना अधिकार जमा लिया है, ससार के सारे पदार्थ दुख को आतुर है वो एक काम करो "विविक्तमात्मा नम वेक्ष्यमाणो" एकमात्र आत्मा को देखते हुए "त्वम निलीयसे परमात्म तत्त्वं तुम आत्मा में लीन हो जाओ। एक मात्र आत्मा शेष बची है और मौत ने सब पर कब्जा कर लिया है। जीवन में सब खो दिया है मात्र आत्मा बची है, अब अपने को बचाओ, उठा भागों अपने भीतर की तरफ। जीवन में चारों ओर से दुख के अंगारे बरस रहे हैं, कागज की देह में आग लगी है। अब इस घर को छोड़ने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। मोह के घर से निकलकर बाहर आ जाओ लोग तुम से कहेंगे पलायनवादी हो रहे हो, आत्म-हत्या कर रहे हो। ससार के भोगों से डर कर भाग रहे हो। तो भगवान महावीर कहते हैं कि जब मौत के छापामार घर को घेर रहे हैं। अग्नि के गोले बरसा रहे हो, कर्मों की बमवारी कर रहे हो तो पलायन ही समझदारी है, जहाँ दुख हो वहाँ से भाग जाना ही समझदारी है ।

और इतना अवश्य ध्यान रखना जो दुख से बचता है तो उसके लिए सुख के द्वार खुलने की पूर्ण संभावना हो जाती है । लेकिन सुख कहीं बाहर नहीं है । सुख तुम्हारा स्वभाव है, ससार बाहर है, आत्मा भीतर है, जितना बाहर जाओगे सुख से दूर होते जाओगे, जितना भीतर आओगे सुख के करीब आते जाओगे ।

पट्टू एक धनपति के घर नौकरी करता था । एक दिन उसने कहा,

मालिक मैं काम छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि यहां काम करते हुए मुझे कई साल हो गये हैं पर अभी तक आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, धनपति ने कहा, अरे पागल ! कौसी बात करता है ! होश में आओ ! तिजोरियों की सभी चाबियाँ तो तुझे सौंप रखी हैं। और क्या चाहता है ? और कौसा विश्वास ?

परपू ने कहा, बुरा मत मानना सरकार ! लेकिन उममें से एक भी चाबी-तिजोरी में लगती कहाँ है ?

जिम संसार का तुम अपने आपको मालिक समझ रहे हो, चाबियों का गुच्छा लटकाये घूम रहे हो, हाथ में उछालते फिरते हो, बजाते फिरते हो क्या कभी उसमें से मोक्ष का ताला खोलने में एकाध चाबी काम आयी ? ताला खुला मोक्ष का कि बस चाबियों के गुच्छे कमर में लटकाये, घूम रहे हो ? और उसकी ही आवाज का मजा ले रहे हो, देखना आप गौर से, कई स्त्रियां कमर में कितना बड़ा चाबी का गुच्छा लटका कर आती है मंदिर, इतने ताले चाहे घर में न हो जितनी चाबियाँ लटकाई है। मगर आवाज खनक मुख देती है अहंकार की आदर मिलता है।

जरा ध्यान से देखो तुम्हारी सब चाबियाँ व्यर्थ हैं। कुछ माया जोड़ी धन एकत्र करके देखा पद एकत्र करके, सम्मान पाकर देखा, परिग्रह के पहाड़ खड़ करके देखा, काम में डूबे, धन कमाया, मोह किया रास रचाया, संसार बढ़ाया खुब शास्त्र पढ़े लेकिन एक भी चाबी काम न आई।

भगवान महावीर कहते हैं एक भी भौतिक चाबी अध्यात्मिक ताले में नहीं लगती। और जैसे ही सब चाबीया फेंक देते हो वंराग्य को, सन्यास को, ध्यान को, सामयिक को उपलब्ध हो जाते हो अनन्त सुख का द्वार शुरू का द्वार खुल जाता है। संसार से सब तरह से वितराग होने पर ही ताला खुलता है मोक्ष का द्वार वितरागता की चाबी से ही खुलता है। इसलिए कहा कि आओ आत्मा में डूब जाओ। समस्त विकल्प छोड़कर अपनी आत्मा में लीन हो जाओ तभी द्वार खुलेगा।

बस आज इतना ही।

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ (राज.)

दि. ३१-८-९१
शनिवार

३०-३१

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

अभी तो वर्तमान में तुम जो हो उसके कारण भी तुम्ही हो "निजाजित कर्म विहाय बेहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किञ्चन।" स्वयं के कर्म का फल भोग रहे हो, कोई दूसरा फल देने वाला नहीं है। यानि अभी तुम जो हो, कल जो थे और आगे जो होंगे उसके कारण तुम ही हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि उपादान भी तुम हो, और कारण भी तुम हो। ये आधार भूत है। स्वयं के पाप से बचने का लूकने छिपने का कोई उपाय नहीं है। भगवान महावीर ने मनुष्य को बचने के लिए छिपने के लिए, कोई ओड नहीं छोडो। इसलिए महावीर का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार हैं, महावीर का दर्शन आत्म दर्शन है। महावीर को समझ लेना स्वयं को समझ लेना है। इसलिए यह आरोप मत लगाना कि परमात्मा ने हमारा भाग्य लिखा है, परमात्मा ने नहीं तुमने स्वयं अपना-भाग्य लिखा है।

मूल पद्य :- स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा ।
 फलं तदीयं लभते शुभाऽशुभम् ॥
 परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं ।
 स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥ ३० ॥

हिन्दी पद्य - जो जीव कर्म करता जैसा यहाँ पर ।
 पाता फल शुभाशुभ उसका यहाँ पर ॥
 ईश्वर प्रेरित यदि कोई कर्म भोगे ।
 निज के उपाजित कर्म निरर्थ होवे ॥ ३० ॥

अवयवार्थ - आत्मना	- अपने द्वारा
पुरा	- पहिले
यत् कर्म	- जो कर्म
स्वयम् कृतम्	- स्वयं किये जाये है
तदीयम्	- उसका
शुभाऽशुभम् फलम्	- शुभ और अशुभ फल
स्फुटं	- स्पष्ट रूप से
लभते	- प्राप्त होता है
यदि	- यदि
परेण दत्तम्	- दूसरे के द्वारा दिया गया
लभते	- सुख दुःख प्राप्त होता है
तदा	- तब
स्वयं कृतम् कर्म	- स्वयं के किये जाये कर्म
निरर्थकम्	- निरर्थक हो जावेगा

भावार्थ - हे आत्मन् ! जिस जीव ने पूर्वकाल में जो कर्म स्वयं उपाजित किये है वह उनके शुभ और अशुभ फल पाता है यदि कोई दूसरे के द्वारा दिये गये शुभ या अशुभ फल को प्राप्त होने लगे तब तो अपने किए कर्म निरर्थक हो जावेगे ।

मूल पद्य :- निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो ।
 न कोऽपि कस्याऽपि ददाति किञ्चन ।
 विचार यन्नेवमनस्य - मानसः ।
 परो ददातीति विमुच्य शोमुषीम् ॥ ३१ ॥

हिन्दी पद्य - निज के उपाजित शुभाशुभ कर्म छोड़ ।
 देता न कोई सुख-दुःख के किञ्चित मोड़ ॥
 कर्ता स्वयं तू अपना न अन्य कोई ।
 एकाग्र चित्त होकर शिव शुद्ध होई ॥ ३१ ॥

अव्ययार्थ -	मिजार्जितम्	- अपने उपाजित
	कर्म	- कर्म के
	विहाय	- बिना
	कोऽपि	- कोई भी अन्य पुरुष
	कस्याऽपि देहिनः	- किसी भी प्राणी को
	किञ्चन	- कुछ भी
	न ददाति	- नहीं देता है
	एवम्	- ऐसा
	विचारयन्	- विचारते हुए
	आत्मन्	- हे आत्मन् !
	परः	- दूसरा कोई
	ददाति	- देता है
	इति	- इस प्रकार की
	शोमुषीम्-विमुच्य	- बुद्धि को छोड़कर
	अनस्यः मानसः	- एकाग्रचित्त हो

भावार्थ— अपने उपाजित कर्मों को छोड़कर कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी को कुछ भी सुख या दुःख नहीं देता है ऐसा विचार करते हुए । हे आत्मन् ! तू एकाग्रचित्त हो और दूसरा देता है, इस बुद्धि को छोड़ । इस प्रकार विचार करने से इष्ट-अनिष्ट प्राप्ति के निमित्त मात्र बनने वाले प्राणियों पर राग-द्वेष उत्पन्न नहीं होता ।

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

ओम नमः सिद्धेभ्यः ३
धर्म प्रेमी भग्यात्माओं !

हे आत्मन् । जिस जीव ने पूर्व में जो कर्म अर्चित किये हैं वह अच्छा बुरा शुभ-अशुभ फल पाता है । यदि कोई दूसरे के द्वारा दिये गये शुभ अशुभ फल को प्राप्त होने लगे तो सब अपने किये कर्म निरर्थक हो जायेगे ।

हे आत्मन् ! स्वयं के द्वारा उपाजित कर्मों को छोड़कर कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी को कुछ भी, जरा भी सुख या दुख नहीं देता है, ऐसा विचार करके तू अपनी आत्मा में एकाग्रचित्त हो जा । तू अपनी आत्मा में ठहर जा । एक घटना आपसे कहूँ -

एक सम्राट अपनी रानी को लेकर मुनि-दर्शन को गया । रानी अत्यन्त मुनि भक्त थी । धर्म के प्रति उसकी गहन आस्था थी । रानी की ही प्रेरणा से सम्राट धर्म से जुड़ा था । उसके अन्दर जो कुछ भी थोड़ी-बहुत धार्मिक भावना पैदा हुई थी वो रानी के कारण से हुई थी । वैसे भी स्त्रियों में धार्मिक भावना ज्यादा होती है । रानी सम्राट को लेकर मुनिराज के दर्शन को गई । वेश्या का वहां पर अचानक आना हुआ । उसने देखा नगर का सम्राट रानी के साथ मुनि के पास बैठा है । वह लौटने लगी । रानी ने देखा, एक स्त्री मुनिवर के दर्शनार्थ आई और हमें देखकर लौट गई । वह उठी और

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

दौड़कर रोकते हुए कहा, बहन ये साधु का दरबार है, यहाँ पर सभी बराबर है। कोई छोटा-बड़ा नहीं है, कोई राजा रंक नहीं है। यही तो वह सागर है जहाँ आकर सारी नदियाँ पवित्र हो जाती है। यही तो वह स्थान है जहाँ अशिरल समता का नीर बरसता है। यही तो वह उद्यान है जहाँ सबके लिए प्रेम के सुमन खिलते हैं। यही तो वह आसमान है जहाँ समता का सूरज उगता है और ज्ञान का आलोक बाँटता है। वेश्या का हाथ रानी के हाथ में था। वेश्या शरमाई-सकुचाई-लजाई सी सहमी खड़ी थी। वह अन्दर ही अन्दर हीन भावना से भर गई। उसके पाप उसे धिक्कारने लगे। मन के आईने में पापों के प्रतिबिम्ब बनने लगे। उसे स्वयं के प्रति घ्रणा पैदा ही गई उसे अपने कुकृत्यों से ग्लानि पैदा हुई। आत्म-निन्दा से भर गई। वह तो मुनिराज के दर्शन करने आई थी। सोचा था, दूर से दर्शन करके, भोगों की प्रार्थना करके, आशीर्वाद लेकर लौट आऊंगी। विगत कुछ दिनों से धन्धा कम चल रहा है। मुनिवर को देखते ही उसे लगा कि अपने पापों का, काली करतूतों का चिट्ठा उनके सामने खोल दे, और हमेशा-हमेशा के लिए प्रायश्चित्त लेकर पापों से मुक्त हो जाऊँ? ये पाप चुभते हैं, काटते हैं। सोचा अपने पापों की क्षमा मांग लूँ, लेकिन हिम्मत न हुई और वापस लौटने लगी।

वेश्या को लगा नगर का सम्राट सन्त के निकट बंठा है। कई बार मैं उसके दरबार में नाची हूँ। सम्राट का दिल बहलाया है और अगल-अगली देखा देखा तो मुझे पता नहीं कौनसी सजा दे। डरकर लौटने लगी रानी ने कहा वहिन डरो मत। साधु का द्वार है सबके लिए खुला है। गंगा किसी एक के लिए थोड़े ना बहती है, उसका नीर तो सबके लिए है। यहाँ क्या पुण्यात्मा क्या पापात्मा, क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, क्या मूर्ख क्या विद्वान। रानी ने कहा, आओ वहिन मेरे साथ भीतर आओ। वेश्या के प्रति रानी की आत्मीयता बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, सम्बन्ध गहरा गया। लगा इसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध है। रानी उसका हाथ पकड़कर मुनिराज के निकट ले गई। और मुनिराज को प्रणाम करते हुए कहा-मेरा इसके प्रति इतना गहन प्रेम उमड़ रहा है, इसके प्रति आत्मीयता गहरी क्यों होती जा रही है? ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी इसका हाथ नहीं छोड़ूँ, यह सदा मेरे साथ रहे।

मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया और कहा तुम पूर्व जन्म में सगी वहिने थी। तुम्हारा और इसका पूर्व जन्म का सम्बन्ध है, इसलिए आपस में इतना प्रेम उमड़ रहा है। साधु के

वचनो से दोनो के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई । एक वेश्या और एक रानी । दोनो के बीच जमीन आसमान का अंतर ? पूर्व जन्म की दोनो सगी बहिने एक डाल पर खिले दो फूल, एक योगी के चरण में और एक भोगी शरण । एक परमात्म चरण का आनन्द ले रहा है, एक गुलदस्ते में सजा है । और एक मलिनी के पग तले रींदा जा रहा है एक ही उपवन में खिले फूल एक किसी के जुड़े पर, एक किसी के कोट पर टंगा है । यह सब किस्मत का खेल है । उन दोनो ने सविनय मुनिराज से कहा- हमारे अतीत के बारे में कुछ बताये ।

मुनिराज ने कहा, पूर्वभब में तुम दोनों एक धनपति की कन्या थी । वेश्या बड़ी बहिन और रानी छोटी बहिन थी । बड़ी की रुचि दैहिक-प्रदर्शन, दैहिक-आकर्षण-शृंगार में बहुत थी । स्वयं सजाती, नये-नये वस्त्र पहनती, कामुक-अंगों को अर्द्ध-नग्न रखती और सज संवर कर सड़कों पर निकलती । लोगों को आकर्षित करती । उसकी एक ही महत्वाकांक्षी थी कि मैं रूप-लोलुपी भंवरों को अपना दीवाना बनाकर गाफिल करती जाऊँ । वे आहे भरे और मैं निकल जाऊँ । वह उन्हें मूर्ख बनाती, उनके अन्दर वासना जगाति, कम पंदा करती और मुस्काकर गुजर जाती । सड़कों पर मटककर चलना, कमर लचका कर चलना, लोगों को रीझाना और निकल जाना । देह का प्रदर्शन करने के कारण, अंगों के कारण, अन्तरंग उफनती वासना के कारण तुम वेश्या बनी हो ।

उस समय लोक-लाज के कारण, कुल मर्यादा के कारण तुम खुलकर काम-भोग की तृष्णा न बुझा सकी । लेकिन अंगों का प्रदर्शन खुलकर किया, खुब किया । उस समय तुम्हारी वासनाये उन्मुक्त थी, तुम स्वतंत्र थी । तुमने अपने यौवन का खुलकर, स्वच्छन्द होकर दुरुपयोग किया । मन चौबिसों घण्टे पाप-पंक से भरा रहता था । कलुषित परिणामों से मरण हुआ, इसलिए तुम वेश्या बनी । पूर्व की वासनायें अब प्रगट हो रही हैं । पूर्व का अंग प्रदर्शन अब लुट रहा है । पूर्व के आशिक, दीवाने-परवाने देह की गन्दगी चाटने तुम्हारे पास आ रहे हैं । नया कुछ भी नहीं, पुराना सम्बन्ध उभर कर सामने आ रहा है । पूर्व जन्म की वासना ने तुम्हें खा लिया, इसलिए तुम अपने शरीर को बेच रही हो । और ये तुम्हारी छोटी बहिन, बहुत धार्मिक थी । नित्य पूजा-पाठ करती, देव-दर्शन-अर्चन करती । सन्त चरण का ध्यान करती, मुनि-चरण में अध्ययन करती । एक जन आर्यिका के पास रहकर इसने स्वाध्याय किया, ग्रन्थों का अध्ययन किया । इसका जीवन अत्यन्त सात्विक था । सदा सादा वस्त्र पहनती थी; तब तुम इसकी हँसी उड़ाती थी । जब यह सादा भोजन

करती, तुम इसकी हँसी उड़ाती। धर्म के, शील के प्रभाव के कारण मे यह रानी हुई है। तुम तन के प्रदर्शन के कारण नगरनारी बनी और यह धर्म-आचरण के कारण रानी बनी है। वेश्या फट-फूट कर रोने लगी। सन्त चरण में अपने पापों का प्रायश्चित्त मांगने गिर पड़ी क्षमा याचना करते हुए मुनिराज से कहा, प्रभु! क्षमा करो, मुझे मेरे पापों से मुक्त करो, उससे बचने का उपाय बताओ। मैं हर प्रकार से तप करने को राजी हूँ, तैयार हूँ।

तुम ब्रह्मचर्य व्रत और पांच अणुव्रतों का पालन करो, तुम्हारा रूढ़ार हो जायेगा। उसने मुनिराज से अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया। जीवन पर्यन्त व्रतों का पालन किया। जीवन के अन्त में समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में देव हुई। प्रत्येक प्राणी का जीवन उसके पुरुषार्थ पर टिका हुआ है। वह अपने कर्मों का फल भोगता है। स्वयं बीज बोता है और स्वयं फसल काटता है।

स्वयं कृतम् कर्म यदात्मना पुरा
फलं तदीयं लभते शुभाऽशुभम्।

जीव पूर्वकाल में अपने उपाजित किये शुभ-अशुभ कर्म का फल भोगता है। जैसे व्यक्ति स्वप्न का कर्ता-भोक्ता स्वयं होता है। आपने कभी ख्याल किया स्वप्न में किसी नारी को प्रेम किया। सपने में कोई स्त्री तो होती नहीं, आप ही होते है। सपने में कोई स्त्री तो होती नहीं स्वयं की धारणा होती है, अतृप्त वासना होती है हो सकता है अपनी ही तकिया को छाती चिपकाये पड़े हो, सपना देख रहे हो। जागकर इधर-उधर देखते हो, कोई नजर नहीं आता हंसते हो अपने ऊपर कि ये पागलपन है लेकिन सपने में ऐसा नहीं लगता कि हम स्वयं ही स्त्री वने हैं, हम स्वयं ही पुरुष बने हैं बल्कि सपने में थोड़ा सा सुख मिल जाता है जितना जागने की स्त्री में नहीं मिलता। क्योंकि जाग्रत अवस्था में तो नागी प्रेम मे हजार बाधाएँ उपस्थित होंगी लेकिन स्वप्न में तो कोई भी नहीं है तुम अकेले ही हो, तुम्हारी भावनाओं का खेल है। वहाँ कोई दूसरा नहीं है। यही स्थिति जीवन की भी है। प्रत्येक प्राणी स्वप्न की भाँति स्वयं ही कर्म करता है और कर्म भोक्ता है। जीवन के सुख-दुःख में किसी दूसरे का जरा भी हस्तक्षेप नहीं है।

अपने सुख-दुःख का निर्माता मनुष्य स्वयं है। जिसे आप सुख मान लेते हैं वह सुख महसूस होता है और जिसे दुःख मान लेते हैं वह दुःख

महसूस होता है। कई दफा तो आप दुःख को भी सुख मानकर उसका जीवन पर्यन्त आनन्द लेते रहते हैं। पहली बार जब कोई बीड़ी-सिगरेट पीता है तो सुख नहीं मिलता, दुःख ही मिलता है, खांसी आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, धुआँ सिर में चढ़ जाता है। चक्कर माछूम होता है, घबराहट पैदा होती है। आखिर धुआँ ही है गन्दा धुआँ है। उसको भीतर ले जाने में सुख कैसे हो सकता है? फिर धीरे-धीरे अभ्यास करते हैं।

“रस्सी आवत—जात ही सिल पर पड़त निशान करत—करत अभ्यास जड़ मति होत सुजान।” रस्सी पत्थर पर आती जाती रहे तो निशान पड़ जाते हैं। अभ्यास करते करते दुःख सुख बन गया। पहले जड़मति थे, अकल न थी, मूर्ख थे देखा देखी सिगरेट पी धुआँ पिया और मजा न आया। फिर बुद्धि आ गई अभ्यास से पीना फेशन हो गया, जीवन की एक आवश्यकता बन गई। यदि न पिये तो मल नहीं उतरता, पेट साफ नहीं होता, ऐसी मिथ्या धारणा बन गई। और मजे से पीने लगे। पहले पीने में कष्ट था अब बिना पिये कष्ट मिलने लगता है। शराब पहली दफा पिओ तो कड़वी, तिक्त, बेस्वाद लगती है। फिर धीरे-धीरे वही अच्छी लगने लगती, शराब जैसी निकृष्ट गन्दी, तिक्त-कड़वी वस्तु मधुर लगे तो यह क्या है, मात्र अभ्यास और मन की मान्यता।

अगर आप भी अपने जीवन के सुख-दुःख का ठीक से निरीक्षण, या छान-बीन करेंगे तो पायेंगे कि जिसे तुमने सुख मान लिया, सुख जिसे तुमने दुःख मान लिया, वह दुःख। जिन-जिन वस्तुओं में तुमने दुःख आरोपित किया है उनमें पुनः विचार करो, तटस्थ भाव से, वैज्ञानिक दृष्टि से निरीक्षण करो तो आप हैरान हो जायेंगे कि आपके सुख आपकी मान्यताओं की उपज हैं। जो मान लिया, जो धारणा बना ली वही सुख जो धारणा के विपरीत वही दुःख।

जैसे जागोगे और देखोगे तो पाओगे कि सुख दुःख के कर्ता तुम स्वयं हो। तुम स्वयं अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। भगवान महावीर की वाणी का यही रहस्य है कि तुम अपने कारण सुखी अपने कारण दुखी हो। कोई किसी को सुखी-दुखी नहीं बना सकता। सब अपने-अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जीवन के इस गहनतम रहस्य को समझो और अपने कर्म को सुधारो। तप-त्याग से स्वयं को निखारो।

भगवान महावीर ने इस मिथ्या धारणा को तोड़ा कि सृष्टि का कर्ता भगवान है, जीव का कर्ता भगवान है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी परमात्मा नहीं है जो हमें चलाता हो, उठाता हो, जिलाता, और मारता हो। अगर हम

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

परमात्मा की सन्तान है तो दुखी क्यों है ? क्या कभी ऐसा संभव है कि बाप आराम से रहे, गुलछर्रे उड़ाये, पेशो-आराम की जिन्दगी बिताये और बेटा एक-एक रोटी के टुकड़े को मोहताज रहे, दर-दर भटके, भीख माँगे ? क्या इसमें बाप का अपमान नहीं है ? क्या बाप निष्ठुर और कठोर है, पत्थर-दिल है कि अपने बेटे को दो रोटी नहीं खिला सकता ? यदि सन्तान को पालने की ताकत सामर्थ्य नहीं थी, तो सन्तान को क्यों जन्म दिया ? पशुओं के पास भी कम से कम इतनी कठणा अवश्य होती है कि वे भी अपनी सन्तान के लिए दाना-पानी एकत्र करते हैं। यदि हम उस परमात्मा की संतान हैं तो निश्चित ही वह हमारे लिए सुख-सुविधा जुटायेगा, दुख से मुक्त करायेगा। क्योंकि परमात्मा को हमने परम करुणावान माना है। आपका प्रश्न हो सकता है कि बेटा अपने आचरण-दुराचरण के कारण दुखी है, तो यह बात स्पष्ट हो गई कि बेटा अपने कर्म का फल पा रहा है, इसमें बाप का क्या हाथ ? दूसरी बात अगर बेटा दुराचारी है तो ये संस्कार कहां से आये ? सोचना होगा, संस्कार तो परम्पराओं से और पैंगुल पीढ़ी से आते हैं। परमात्मा तो सर्व सामर्थ्यवान है क्या वह अपनी सन्तान के संस्कार नहीं सुधार सकता ? साधारण पिता भी अपनी सन्तान को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करता है और अपनी पूर्ण-जिम्मेदारी निभाता है। तब क्या परमात्मा का अपनी सन्तान के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है ? नहीं ऐसा कहना अपराध है। परमात्मा तो अरुपी-अजन्मा, परमवीतरागी है, अखण्ड ब्रह्मचर्य का धारी है वह हमें कैसे पंदा कर सकता है।

अगर परमात्मा हमें जिलाता मारता है तो हम उसके हाथ की कठपुतली हुए। जैसे एक मदारी या कठपुतली का नचाने वाला पुतलियों की डोर खींच खींच कर नचाता है, वैसे ही परमात्मा हमें नचा रहा है। हम परतंत्र हो गये और परमात्मा परम स्वतंत्र हो गया। वह जैसा हमें नचाये, चाहे जैसा हमें दुख दे। अगर हम परमात्मा की सन्तान होकर भी दुखी हैं तो इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा भी दुखवादी है क्योंकि जिसके पास जो है वही तो देगा। अगर परमात्मा दुखवादी है तो व्यर्थ है फिर धर्म भी व्यर्थ है। फिर तुम तो एक असहाय मछली के समान हो गये। जब परमात्मा चाहेगा सुखी बना देगा, और जब चाहेगा तब दुखी बना देगा। मुक्ति भी पराधीन हो गई।

धार्मिक व्यक्ति स्वयं को परमात्मा की सन्तान नहीं मानता, वह परमात्मा के प्रति कृतज्ञता तो प्रगट करता है लेकिन स्वयं को परमात्मा की सन्तान नहीं कहता, ऐसा तो अधार्मिक कहता है कि सब परमात्मा कर रहा है ऐसा कहने में सुविधा भी मिलती है कि स्वयं का सारा उत्तरदायित्व समाप्त

हो जाता है। सारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। तुमने पाप भार किसी और के कंधों पर रख दिया। परमात्मा को फंसा दिया और स्वयं को बचा लिया। आप कहने लगते हैं कि मैं क्या करूँ? जैसा परमात्मा करवा रहा है, वैसा मैं कर रहा हूँ। करते आप स्वयं हैं और हो तो भी वही हैं। बीच में परमात्मा को लाकर हल्का हो जाते हो, स्वयं के हाथों में कुछ रहा, अपराध न रहा, पुण्य-पाप न रहा, नास्तिक प्रकृति पर छोड़ देता है। कम्बुनिष्ठ इतिहास पर डाल देता है। फ्रायड अचेतन मन पर डाल देता है और अधार्मिक पर मत्मा पर डाल देता है, राजनैतिक राजनीति पर छोड़ देता है, और कोई अर्थ शास्त्र पर डाल देता है। लोग सोचते हैं कि हमारा भाग्य किसी और ने लिखा है। 'जबकि भाग्य तो स्वयं लिखते है, कोई और तुम्हारा भाग्य लिखने वाला नहीं है, भाग्य तुम्हारा ही हस्ताक्षर है, यह हो सकता है कि तुम्हें अपना अतिरिक्त याद न हो। तुम्हारा ज्ञान कमजोर हो अपना लिखा भाग्य न पढ़ पाते हो अपने ही हस्ताक्षर न पहचान पाते हो। अगर आप स्वयं की गहराई में जायेंगे, आगम पर श्रद्धा करेंगे तो निश्चित ही अपने पूर्व कृत कर्मों का खेल पायेंगे। जिस दिन तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा कि मैं स्वयं ही अपने सुख दुख का मालिक हूँ तो जीवन का आचरण सुधर जायेगा। क्योंकि तुम अपने मालिक हुए।

अगर परमात्मा ने हमें बनाया है तो उसके हाथ के खिलौने हो गये सारी जिम्मेदारी उसकी। पुण्य पाप की जिम्मेदारी उसकी हम कुछ नहीं कर सकते हम पराधीन हैं परतंत्र हैं, अब मोक्ष भी कारागृह सिद्ध होगा। जब-जब उसकी ईच्छा होगी पहुंचा देगा, जब इच्छा होगी बुला लेगा। अगर इच्छा न भी होगी तो भी जाना होगा बिना इच्छा के मोक्ष भी दुख दाइ होगा; जब हम परतंत्र ही हैं तब पुण्य करो, धर्म करो शुभ करो यह, क्यों कहा जाता है? जब परमात्मा को मोक्ष पहुंचाना है पहुंचा देगा। अच्छे काम करना होगा, करा लेगा क्योंकि हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। लेकिन भगवान महावीर दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में राजी नहीं हैं। तुम स्वयं अपने उत्तरदायी हो तुम स्वयं कर्ता-भोक्ता हो स्वयं अपने कर्मों का भार ढो रहे हो, स्वयं परमात्मा को बीच में पत लाओ, पूर्व में जो बोया था वर्तमान में उसकी फसल काट कर स्वाद ले रहे हो। अगर वर्तमान में दुखी हो तो पूर्व में दुख के बीज बोये होंगे, अगर सुखी हो तो सुख के बीज बोये हैं। किसी ने एक दिन पुछा था :-

क्या मेरी किस्मत में दुख ही दुख लिखा है? क्या सुख जरा भी नहीं है? क्या परमात्मा मुझसे माराज है? क्या परमात्मा ने मेरा ऐसा भाग्य क्यों लिखा?

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता, सब अपना अपना भाग्य लिखते हैं। परमात्मा को क्या गरज पड़ी है तुम्हारा भाग्य लिखने की। क्या तुमने उसे अपने जैसा निठल्ला, बेकार, फालतू समझ रखा है? वह तो परम वितरागी है अपने स्वभाव में डुबा है। जीवन का सुख दुख तुम्हारे हाथ में है। जैसा लिखोगे वैसा ही पाओगे। विषाद लिखोगे विषाद पाओगे, आनन्द लिखोगे, आनन्द पाओगे। तुम जो चुनोगे वही मिलेगा, तुम जो मन में बसा लेते हो वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है, तुम जो चुन लेते हो वही भाग्य बनकर आ जाता है। स्वयं का भाग्य प्रति क्षण, प्रतिपल हम स्वयं ही लिखते हैं। स्वयं का लिखा ही काम आता है, किसी दूसरे का लिखा काम नहीं आता। लौकिक अदालत भी दूसरे के द्वारा लिखे पर विश्वास नहीं करती। यदि उस लिखे पर आपके सिगनेचर है, हस्ताक्षर है तो अदालत विश्वास करेगी, अन्यथा एप्लीकेशन खारिज हो जायेगी, नामंजूर हो जायेगी।

अगर दूसरा कोई हमारा विघाता है, हमारा भाग्य लिखता है तो फिर ये धर्म-कर्म, सदाचार का पालन, दान-पूजा-भक्ति-अर्चना सब व्यर्थ है। साधुध्यान नियतिवाद की, भाग्यवाद की धारणा से बचो। धार्मिक आदमी नियतिवादी-भाग्यवादी नहीं होता। वह तो पुरुषार्थवादी आस्थावान होता। नियतिवादी-भाग्यवादी होना तो अधार्मिक-कामी-भोगी, विषय-लोलुपी व्यक्ति का लक्षण है। क्योंकि उसकी आत्मा खो गयी है, इसलिए दूसरे पर टाल रहा है। भाग्यवादी-नियतिवादी नास्तिक है, धार्मिक नहीं अधार्मिक है। और अधार्मिक आदमी का एक ही लक्षण है वह अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। वह तो अपने से बचना चाहता है, अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाने का साहस ही नहीं करता, कमजोर है। सब कुछ परमात्मा पर डाल देता है, या नियतिवाद कहकर टाल देता है।

भगवान महावीर कहते हैं कि भाग्य किसी पर यत टालो। स्वयं के पूर्वकृत अस्तित्व को स्वीकारो और वर्तमान को सुधारो, समता धारो। पूर्व के ही सिगनेचर है जीवन पृष्ठों पर जरा आंख खोलकर, होश-पूर्वक देखो। सिगनेचर शब्द बड़ा प्यारा है सी योर नेचर See Your Nature अपने स्वभाव को देखो, अपने जीवन को देखो, अपने इतिहास को देखो कि उसके उपर सिगनेचर किसके है? अगर ध्यान से देखोगे तो अपने ही सिगनेचर पाओगे, और स्वयं की स्वीकृति है See your Facher अपना भविष्य देख लो आगामी जीवन सम्यक पाओगे, यह तो भूलकर भी मत कहना कि तुम्हारा भाग्य किसी दूसरे ने लिखा है। तुम्हारे भाग्य का कोई दूसरा निर्माता नहीं है।

१५

एक घटना आपसे कहूँ....

एक आदमी मरा, जो-जो करने योग्य था, करके मरा, जो मनुष्य की आकांक्षाये थी करीब-करीब पूरी करके मरा ।

परमात्मा के सामने न्यायालय में उपस्थित किया गया, स्वभावतः परमात्मा नाराज था, उसने कहा बड़े अजीब इंसान हो तुम । तुमने पृथ्वी पर मनुष्य जाति को बदनाम किया है, तुमने बहुत पाप किया है, तुम्हारे पास अपने किये पापों का उत्तर है ? उसने कहा मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं किया । जैसे आपने संस्कार दिये, जैसा आपने बताया, जो आपने कराया मैंने वही किया । मैं किसी भी पाप के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ । परमात्मा थोड़ा चौका, उसने कहा, तुमने हिंसा की, खून किये, हत्या की ? उस आदमी ने कहा, निश्चित ही । तुमने धन के लिए गरीबों को सताया ? तुमने काम वासना की तृप्ति के लिए व्याभिचार किया, बलात्कार किया, दुराचार किया, नारियों की अस्मते लूटी ? उस अपराधी ने कहा, निश्चित ही, जैसा आपने बताया, वैसा मैंने किया, क्योंकि संस्कार तो आपने ही दिये थे, इतना कहते हुए भी उस आदमी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आयी, और न अपराध का कोई भाव आया । न कोई चिन्ता । परमात्मा थोड़ा बैचन होने लगा बहुत अपराधी आए थे, सब क्षमा मांगकर चले गये । लेकिन ये कुछ नये ढंग का ही आदमी हैं । परमात्मा ने कहा जानते हो तुम्हारा बार-बार यह कहना कि हाँ निश्चित ही मैं तुम्हें नर्क भेज दूंगा, उस आदमी ने कहा, तुम न भेज सकोगे । क्योंकि मैं जहाँ भी रहा नर्क में ही रहा अब तुम मुझे कहां भेजोगे जहाँ नरक हो सकता है ?

अब तो परमात्मा को भी पसीना आ गया । उसे कुछ न सूझा, उसकी सारी धमकियाँ, सारे निर्णय काम न आये, कोई बहीखाते, पुरानी फाइले काम न आयी, उसने कहा घबड़ाहट में-फिर मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा उस अपराधी ने कहा यह भी असंभव है । परमात्मा ने कहा, तुम आखिर हो कौन ? मेरे ऊपर कौन हैं, जो तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक सके, उस आदमी ने कहा वह मेरा निर्णय है, क्योंकि मैं सुख की कल्पना ही नहीं कर सकता बल्कि हर सुख को दुख में ढालने की कला में पारंगत हो गया हूँ । तुम मुझे स्वर्ग न भेज सकोगे, तुम भेजोगे मैं नर्क बना लूंगा मैं सुख का नाम भी नहीं सुना, सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता, तुम मुझे स्वर्ग भेजोगे कैसे ? और कहते हैं कि मामला वही अटका हुआ है, परमात्मा ने उसी दिन से सारा निर्णय सुख-दुख का मनुष्य के ऊपर ही छोड़ दिया, परमात्मा उसे नर्क भेज नहीं सकता क्योंकि नर्क में वह रहा है, और स्वर्ग भी भेज नहीं

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

सकता क्योंकि स्वर्ग को भी नर्क बना लेगा ।

यद्यपि यह काल्पनिक भूठी कहानी आपसे कही, लेकिन तथ्य बहुत हैं, अगर इसे ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे तो पायेगे कि यह किसी और आदमी की कहानी नहीं, सभी इंसानों की कहानी है, आप वही भेजे जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, भले ही आप ऊपर से स्वर्ग की चर्चा करे माँग करे लेकिन अन्तस् तो कर्म नर्क के ही करता है । आदमी चर्चा पुण्य की करता है और काम नर्क के करता है । स्वर्ग कोई दान नहीं है । स्वर्ग . मोक्ष किसी के अनुग्रह से भी नहीं मिलता । पुण्य अर्जित करना पड़ता है । सम्यक् आचरण करना पड़ता है ध्यान का अभ्यास रखना पड़ता है । पहले सुख का स्वाद चखो उस पर आस्था रखो । भगवान महावीर कहते हैं कि मुख और दुख तो मन की कल्पनाये हैं । वही घटना सुख बन जाती है किसी के हथ में वही घटना दुख बन जाती है कोई उस घटना को दुर्भाग्य बना लेता है, और कोई सौभाग्य बना लेता है । पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के द्वार किये गये गहन भोषण उपसर्ग को सौभाग्य बना लिया था तो केवल ज्ञान विभूति को पा गये । द्वीपाथन मुनि ने यादवो द्वारा किये गये उपसर्गों को दुर्भाग्य बनाया तो स्वयं भस्म हो गये . राम ने वनवास को सौभाग्य बताया पूज्य हो गये । रावण ने राम के सान्निध्य को भी अपना दुर्भाग्य समझा नर्क चला गया । विभीषण ने राम के सान्निध्य को अपना सौभाग्य समझ मोक्ष गया । उसी घटना को कोई सौभाग्य और कोई दुर्भाग्य बना लेता है । सारी बात स्वयं पर निर्भर है । सीता ने वनवास को सौभाग्य बनाया पूज्य हो गई चन्दनबाला ने काल कोठरी को सौभाग्य बनाया महावीर को आहारदान का अक्सर पात्रा धन्य धन्य हो गई । मनुष्य स्वयं अपना आव्यतिक निर्णायक है कोई भी तुम्हे स्वर्ग नर्क नहीं भेज सकता । तुम्हारे कृत्य, तुम्हारी भावना ही तुम्हे स्वर्ग नर्क भेजनी हैं । तुम जहाँ होना चाहते हो वही हो और वही रहोगे तुम्हारी स्वतंत्रता अन्तिम है, तुम स्वयं अपने मालिक हो, कोई, दुसरा तुम्हारा मालिक नहीं है । और न आज तक हुआ है और न कभी होगा ।

भगवान महावीर का इस बात पर गहनतम जोर है कि तुम स्वयं अपने मालिक हो और कोई मालिक नहीं है । इसलिए महावीर ने परमात्मा को कर्ता माना ही नहीं । परमात्मा के अस्तित्व को नकारा उसके कर्तापन को अस्वीकार किया है, परमात्मा को बीच में लाने से भ्रम बढ़ना है, कि कुछ भी करो हम थोड़े न कर रहे हैं जो वह करा रहा है, वही कर रहे हैं । पाप करने से सुविधा मिल जाती है । परमात्मा की आड़ में पाप करना आसान हो जाता है । स्वयं की जिम्मेदारी खतम हो जाती है ।

महावीर ने कहा तुम स्वयं ही अपने निर्णायक, नियंता, मालिक हो क्योंकि तुम्हारे साथ जी घट रहा, बीत रहा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो "स्वयं कृतम् कर्म यदात्मना पुरा" पूर्व में स्वयं के किये कर्म ही उदय में आकर फल देते हैं। इसलिए महावीर का सारा जोर मनुष्य के आचरण पर केन्द्रित है, उसमें किसी का जरा भी हस्तक्षेप नहीं है, यानि परमात्मा का भी नहीं है। महावीर के दर्शन में परमात्मा का अवतरण नहीं होता, परमात्मा कर्ता नहीं होता। परमात्मा कही दूर आकाश में सिंहासन पर नहीं बैठा है। मनुष्य के हृदय में ही शक्ति रूप से विद्यमान है और सम्यक् साधन से ही उसके हृदय में उसकी गंध उठती है, सुवास पैदा होती है, और ऊपर को उठती है। इसीलिए तो महावीर कहते हैं कि परमात्मा ऊपर से नीचे नहीं उतरता, नीचे से ऊपर जाता है, ऊर्ध्वगमित होता है। नीचे से ऊपर जाता है ज्योति की तरह। तभी तो मन्दिर में आरतों का दीपक जलाते हैं। वर्षा ऊपर से गिरती है, नालियों में बहती है, गन्दा हो जाती है। ऊपर से नीचे आने वाला गन्दा नहीं होगा तो और क्या होगा? वेद का परमात्मा ऊपर से नीचे आता है रास रचाता है और महावीर का परमात्मा अग्नि की लपट की तरह नीचे से ऊपर जाता है। जब चैतन्य की ज्योति प्रगट होती है तो नीचे से ऊपर तरफ भागती है, जब बुरे कर्म जलकर भस्म हो जायेंगे, सारा कूड़ा-कचरा जल जायेगा, खालिस कुन्दन शेष रह जायेगा, परम-शुद्ध ज्योति रह जायेगी, मात्र बोध शेष रह जायेगा, ज्ञान शेष रह जायेगा, तब तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे।

अभी तो वर्तमान में तुम जो हो, उसके कारण तुम्हीं हो "निर्जाजितं कर्म विहाय देहिनी, न कोपि कस्यापि ददाति किञ्चन।" स्वयं के कर्म का फल भोग रहे हो, कोई दुसरा फल देने वाला नहीं है। यानि अभी तुम जो हो कल जो थे और आगे जो होंगे उसके कारण तुम ही हो ये आधार भूत हैं। स्वयं के पाप से बचने का, लुकन-छिपने का कोई उपाय नहीं है, भगवान महावीर न मनुष्य को बहने के लिए, छिपने के लिए कोई ओट नहीं छोड़ी इसलिए महावीर का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार है, महावीर का दर्शन आत्म-दर्शन है महावीर को समझ लेना स्वयं को समझ लेना है, इसलिये यह आरोप मत लगाना कि परमात्मा ने हमारा भाग्य लिखा है परमात्मा ने नहीं, तुमने स्वयं अपना भाग्य लिखा है।

महावीर ने परमात्मा के कर्तापन को हटा दिया और स्वयं के कर्तापन पर लाकर रख दिया। व्यक्ति स्वयं अपना कर्ता है अब सम्यक् पुरुषार्थ तुम्हें करना है सम्यक् तप, त्याग तुम्हें करना है, सम्यक् ध्यान तुम्हें करना है, और

फिर हम कठपुतली बिल्द होंगे

जो परमात्मा बन गये हैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन तुम्हे करना है उनके प्रति अनुग्रह का भाव करना है उन्हें नमन करना है प्रणाम करना है अब यह आपके उपर निर्भर है कि आपको क्या चुनना है ।

परमात्मा कभी भी किसी से नाराज-नहीं होता है अगर नाराज है तो समझना वह परमात्मा होने के योग्य नहीं है, परमात्मा होने के लायक नहीं है दुखी सुखी होना स्वयं पर निर्भर है हम किसी को सुखी-दुखी भी नहीं बना सकते कुछ लोग अपने आपको समान सुधारक कहते हैं तथा विधवाओं से विवाह करते हैं जैसे उनके विवाह के लिए किसी को विधवा होना आवश्यक है मेरे पास पत्र आते हैं और उसमें लिखते हैं कि हम समाज सुधारक हैं, विधवा विवाह के बारे में सब कुछ करने को तैयार है आप भी अपने उपदेशों में विधवा विवाह का समर्थन कीजिये और पत्र में निचे अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखते, ये डरपोक कायर ढोंगी लोग हैं समाज सुधार और विधवा विवाह के नाम पर असहाय स्त्रियों को सहानुभूति जताकर उनकी बची कुची अस्मत् लुटना चाहते हैं लोग विधवा विवाह का समर्थन करके अपनी वासना की महत्वाकांक्षा की तृप्ति करना चाहते, हैं बेचारी स्त्री एक विवाह करके तो रो रही हैं अब उसके सिर पर दुसरा विवाह कराकर दुसरी भभट लादना क्यों चाहते हैं विवाह और विधवा का उद्धार ये पुण्य नहीं, पाप काम है इसमें उद्धार नहीं पतन है, विधवा से विवाह करने का भी रस है, किसी का विधवा से प्रेम हो और उस प्रेम को समाज सुधार, विधवा उद्धार का रूप देना चाहता है, तभी तो विधवा विवाह का समर्थन करना चाहता है, और प्रेम तो अन्धा होता है, प्रेम स्त्री से होता है उस समय वो विधवा है या नहीं है ये बात गौण हो जाती, जैसे कोई स्त्री डाक्टर है शिक्षक है, या नर्स है इससे क्या लेना देना, वैसे ही कोई विधवा है या नहीं इससे क्या लेना देना है ? वो तो अपनी वासना से विवाह कर रहा है, और जो ग्राहमी विधवा से विवाह कर रहा है, वो विधवा से विवाह नहीं कर रहा ध्यान रखना, शादी के बाद विधवा विधवा नहीं रह जायेगी, रस समाप्त हो जायेगा, प्रेम समाप्त हो जायेगा, बेचारी पहले विधवा थी, समाज में सम्मानित थी थोड़ी बहुत सहानुभूति पा लेती थी लेकिन शादी के बाद ज्यादा अपमानित होगी, ज्यादा कष्ट भेलेना पड़ेगे उसे, अब सहानुभूति नहीं विषयानुभूति, होगी निन्दानुभूति होगी ।

भूलकर भी विधवा— विवाह का समर्थन मत करना, तथा ऐसे समाज सुधारकों की मुढ़ता में भी मत पड़ना, वे समाज विदारक हैं, विधवा विवाह तो मुढ़ता की बात है, अनर्गल प्रलाप है, तुमने एक विधवा विवाह कर

लिया, सोचा एक दुखी को दुख से उभार लिया, लेकिन विवाह तो एक ही से होगा अगर दुसरी विधवा है तो उससे विवाह कैसे करोगे? उसे कैसे उभारोगे उससे तुम और ज्यादा दुखी हो जाओगे, सुख का शादी से क्या सम्बन्ध ? जिसे आनन्दित होना है, सुखी होना है, वह तो बिना शादी के भी आनन्दित और सुखी हो जायेगा और । जिसे दुखी होना है, विवाह से भरना है तो शादी के बाद भी दुखी हो जायेगा, विषाद से भर जायेगा । इतना याद रखो सुख का बाह्य परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं, और शादी ब्याह बाह्य परिस्थिति है । इससे अन्तस् चेतना का कोई भी सम्बन्ध नहीं है आदमी सुखी और दुखी अपने कारण होता है ।

स्वयं का पाप स्वयं को रूलाता है और स्वयं का पुण्य स्वयं को ऊपर उठाता है । पुण्य और पाप स्वयं के परिणामों का फल है अगर आप सोचते है, कि सभी कृत्य परमात्मा कर रहा है तो फिर तुम्हारे कृत्यों का फल परमात्मा को भोगना पड़ेगा । तुम पीड़ित होगे तो परमात्मा भी पीड़ित हो जायेगा जैसे पप्पू पीड़ित होता है तो मम्मी-पापा भी दुखी हो जाते है । अगर आपके सिर मे दर्द होगा, तो पापा को पीड़ा होनी चाहिए, पप्पू पापा की सन्तान है । लौकिक न्याय ऐसा है कि अगर सन्तान अपराध करती है तो उसके पापा को पकड़ा जाता है । इसी प्रकार अगर हम परमात्मा की सन्तान है, गलत काम कर रहे है तो परमात्मा पकड़ा जायेगा, परमात्मा दोषी कहलायेगा । जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और मूर्ति में कोई दोष रह जाता है तो मूर्तिकार ही पकड़ा जाता है । इसी प्रकार हमारे अन्दर अगर दोष है तो उसका जिम्मेदार परमात्मा है, परमात्मा को सजा मिलनी चाहिए, भगवान महावीर कहते है कि व्यर्थ मे परमात्मा को दोषी मत ठहराना, दोषी स्वयं हो तुम्हारे भीतर बंठा तुम्हारा परमात्मा ही तुमसे गलत काम करा रहा है । वह मोह से ग्रसित है । तुम संसार में कोई नये नहीं हो, कोई पहली बार तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है ।

एक व्यक्ति बन्बई गया, राह से गुजर रहा था एक होटल के साईन बोर्ड पर नजर पड़ी, लिखा, चिन्ता मत करो, अगर भूख लगी हो तो खाना खा लो, बिल तुम्हारे नाती चुका देगे, उसने बोर्ड पढ़ा मन ही मन बहुत खश हुआ भूखा तो था ही, होटल में गया, पेट भर भोजन किया, होटल से बाहर निकलने लगा तो बेरा ने १२० रूपये का बिल पेश किया, उसने कहा आपके यहाँ बोर्ड पर लिखा है चिन्ता न करे आपका बिल नाती चुका देगे, इसलिए मैंने खाना खाया है, होटल मनेजर ने कहा ये बिल तो तुम्हारे

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

दादा का बिल है, तुम्हारा नहीं इसे चुकाओ। खाया हैं बिल तो चुकाना ही पड़ेगा अगर पाप आपने किया है तो प्रायश्चित्त भी आपको ही करना होगा स्वयं की गंदगी स्वयं को धोना पड़ेगी। कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं सोचते हैं गंगा में स्नान करने से पाप धुल जायेंगे। पाप तुमने किया हैं धोयेगी गंगा तुम किसे धोखा दे रहे हो? गंगा को तीर्थ को? अपने को ही धोखा दे रहे हो अगर पाप तुमने किया हैं तो गंगा कैसे धोयेगी? तुम्ही को धोना पड़ेगा सिर में दर्द हैं तो दवाई कौन खायेगा? क्या मम्मी पापा के दवाई खाने से तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जायेगा? अगर दर्द तुम्हारा है, तो दवा भी तुम्हें ही खानी पड़ेगी। अगर पाप पक से आत्मा गन्दी हो गई है तो ये गन्दगी तुम्हें ही साफ करनी पड़ेगी, कोई और धोने वाला नहीं हैं। और जब तक ये कहोगे कि गन्दगी कोई और साफ करदे तो समझना गन्दगी और बढ़ेगी। आखिर परिणाम क्या होता है? गंगा स्नान करके आते हैं पाप तो बन्द नहीं हो जाते। स्वच्छ मन से पुनः पाप करने में लग जाते हो। जैसे गंगा ने यह कहकर लौटा दिया हो कि जाओ चिन्ता मत करो, जितने पाप कर सको कर लो, फिर लौट कर धो लेना। ईसाई पादरी के पास जाकर कन्फेशन कर आते आते हैं, पाप को स्वीकार कर आते हैं और सोचते हैं, कि हम पवित्र हो गये। कह दिया बता दिया, माफी पादरी से मांग ली पाप कही और किया और माफी किसी और से मांगली, घाव कही और था मलहम कही और लगाली।

एक व्यक्ति के हाथ में बहुत गहरा घाव हो गया, गांव का बड़ा आदमी था, धनपति था, उसने डाक्टर को हाथ दिखाया, उसने मलहम लगाने को दी, उसने सोचा यदि हाथ में मलहम लगाऊंगा तो बाहर देखने में आयेगी, अच्छा नहीं लगेगा उसने मलहम को पीठ में लगा लिया और कपड़े पहन लिये, घाव में कोई फर्क न पडा, बल्कि घाव और बढ़ गया तीन दिन बाद पुनः डाक्टर से मिला और शिकायत करते हुए कहा कि दवाई ने जरा भी काम नहीं किया, बल्कि पहले की अपेक्षा दर्द और बढ़ गया है। डाक्टर ने घाव देखा, उसे लगा कि इसमें मलहम वर्ग रह तो कुछ लगी नहीं हैं। मरीज से पुछा क्या घाव पर मलहम लगाई थी? उसने कहा हां लगाई तो थी, लेकिन घाव पर नहीं, पीठ में लगाई थी, डाक्टर ने कहा, अरे पागल घाव कहाँ पीठ में था या हाथ में? हाथ में, दवाई हाथ में लगाते तो घाव मिट जाता। पाप करते तो मन में और स्नान करते हो गंगा में कदो कैसे मिटेगे पाप। करते तो मन में और चर्च में जाकर कन्फेशन कर आते हो, मंदिर में जाकर प्रार्थना कर आते हो, मस्जिद में जाकर तोबा कर आते हो।

जिनके साथ पाप हुए है उनसे क्षमा मांगो और तपश्चरण करो, जब कारणों से पाप हुआ है, उन कारणों का त्याग करो । साधु बनो, एकान्त में खड़े होकर अपने पापों का स्मरण करो और ध्यान-सामायिक के नीर से उनको धोओ ! नियतिवाद का भाग्य का , चोला मत पहनो पुरुषार्थ करो ।

भगवान महावीर कहते हैं, कही तुम्हारा स्वाध्याय त्याग से बचने का उपाय तो नहीं है ? प्रार्थना करके, स्वाध्याय करके, सुलभ गये, पुण्य कमा लिया, धर्म कर लिया । ऐसी सरल बातों से मात्र पुण्य कमा सकते हो, पाप नहीं धो सकते । प्रार्थना करके, स्वाध्याय करके बिना तप-त्याग को अपनाये इसमें सस्ते में मोक्ष पाना चाहते हो । जिनपे घाव छोड़े हैं, जिनके दिल दुखाये हैं जरा उनसे जाकर क्षमा मांगो । दूसरो के साथ किया गया पाप, उसे स्वयं के साथ किया गया पाप समझो । इस गहरी बात को समझो । इसका स्वाद लो ।

तुमने अब तक जो कृत्य किये है वही तो लौट-कर आया है । “स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा” कभी किसी की निन्दा की होगी इसलिए वर्तमान में तुम्हारी निन्दा हो रही है । कभी किसी से घृणा की होगी, लोग तुमसे घृणा कर रहे हैं । कभी किसी का बुरा किया होगा, इसलिए तुम्हारा भी बुरा हो रहा है । तुम जो-जो दूसरो के साथ कर रहे हो वही वही तुम्हारे पास लौटकर आ रहा है । तुमने जो दूसरो के नाम पत्र लिखे हैं इस पर तुम्हारा भी पता लिखा है इसलिए लौटकर वापस आ रहे हैं । चाओ पोस्ट-ऑफिस में चिट्ठी लिखकर डाल आओ, मील-मोहर लगकर वापस आ जायेगी, पोस्ट-ऑफिस का ढाकिया तुम्हारे ही घर लौटा जायेगा । इन पर पीछे तुम्हारा ही पता है । यह संसार तो एक प्रतिध्वनि है । जैसा तुम गाते हो वैसी आवाज लौट आती है । हंसों तो सारा जग हंसता नजर आता है, रोओ तो सारा जग रोता नजर आता है । उदास होकर चांद तारो को देखोगे रोते नजर आयेगे, आनन्दित होकर देखोगे आकाश से फूल भरते नजर आएंगे । सारा जगत तुम्हारे ही मन का फेलाव है ।

भगवान महावीर कहते हैं कि स्वयं ही जन्म होता है, पाप का और स्वयं से ही जन्म होता है पुण्य का । दोनों स्वयं के सहारे ही जीते हैं । तुम ही हो पुण्य-पाप के पिता । तुम्ही शक्ति देते हो, तुम्ही ऊर्जा देते हो, तुम ही साथ देते हो । दूसरो के बहाने आप जो कर रहे हैं वो घुम फिरकर आप पर ही लौट आयेगा । किसी को गाली दो तो थोड़ी वजनी होकर लौट आती है, रिफाइन्ड होकर लौट आती है । थोड़ी निखर कर लौट आती है । थोड़ी नुकीली होकर लौट आती है । थोड़ा जहर ले

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

कर लौट आती है। और किसी कि प्रशंसा करो तो प्रेम की वर्षा हो जाती है। दान करो, त्याग करो तो पुण्य की वर्षा हो जाती है।

दूसरो के साथ किया पाप स्वयं के साथ अन्याय है। और दूसरो के साथ किया गया सद्व्यवहार स्वयं के लिये अमृत है। भगवान महावीर कहते है ध्यान सामायिक में गहरे उतरो। एकाग्रचित्त होकर सोचो, मात्र एक बार ही इतना ख्याल आ जाए कि मैं स्वयं अपना जिम्मेदार हूँ। ये बात हर क्षण दिमाग में घूमती रहे कि मैं पुण्य पाप का जिम्मेदार हूँ सोते जागते हरक्षण हरपल यही विचार उठे कि मैं जिम्मेदार हूँ। इनका फल मुझे ही भोगना है। तुम्हारा मन जलता हुआ दिया बन जाय कि मैं जिम्मेदार हूँ, उसके प्रकाश में स्वयं के पाप देखो। तो क्या फिर इतनी आसानी से पाप कर सकोगे, जितनी आसानी से अब तक किये। मैं जिम्मेदार हूँ तो फूंक-फूंक कर कदम रखने लगोगे, अपने आप ही ईर्या समिति का पालन करने लगोगे। दूध का जला छाछ: फूंक-फूंक कर पीने लगता है।

अगर एक बार इतना ही स्मरण आ जाये कि पाप मैंने किये हैं और मैं उनका ही फल भोग रहा हूँ। अब कौन मुझे मुक्त कराने आयेगा? मैं व्यर्थ किसकी राह देख रहा हूँ? कोई भी आने वाला नहीं है, न कभी कोई आया है और न कभी कोई आयेगा। अगर मिर्ची मैंने खाई है तो उसकी जलन मुझे ही सहन करनी पड़ेगी, मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ। अब मुझे ही औषधि खानी है, मेरे पाप को भोगने में दूसरा कोई भागीदार नहीं है। अब किसी दूसरे के कंधे पर रखकर बन्दूक मत चलाओ, दूसरों की आँड में पाप मत करा।

भगवान महावीर कहते है कि मनुष्य ही एकाँत रूप से उत्तरदायी है। किसी और के प्रति नहीं अपने ही प्रति, पाप हो तो मनुष्य जिम्मेदार है, पुण्य हो तो मनुष्य जिम्मेदार है, मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मेरी नियति यही थी, मेरी काललब्धि ऐसी ही थी, परमात्मा ने ऐसा ही करवाया स्वयं का निर्णय ही नियति है, स्वयं का कर्म ही कल का भाग्य है, अच्छा बुरा कराने वाला भगवान तुम्हारे भीतर ही छुपा है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। अब दूसरों पर टालने की कोशिश मत करो। इसी भ्राँति में तो कई जन्म से भटकते आये हो, क्या अब और भटकना चाहते हो? अब जिम्मेवारी स्वयं पर लो।

निजाजितम् कर्म विहाय देहिनो
न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन ।

महाधीर कह रहे हैं कि कर्म तुम पर लौटता है, कोई दूसरा फल नहीं देता। कर्म के लौटने में, फल देने में देर अदेर हो सकती है। जितना स्थित-अनु-भाग डाला होगा, उतने समय बाद उतना फल देगा, कभी-कभी तो कर्म का फल बाने में कई जन्म लग जाते हैं, बहुत समय बीतने के बाद फल देने आते हैं। लेकिन लौटकर जरूर आते हैं इस गति में नहीं आ पाये तो दूसरी गति में आयेगे। इसीलिए तो कई बार आप चौकते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, किन्तु हमारा बुरा क्यों हो रहा है? पूर्व जन्म में निश्चित ही बुरा किया होगा, यहां अकारण कुछ भी नहीं है।

महावीर की दृष्टि तो परम-वैज्ञानिक की तर्क सारणी की है जो वर्तमान में पा रहे हो, वो तुम्ही ने आमन्त्रित किया होगा। जो वर्तमान में मिल रहा है वो अतीत में दिया होगा, जो वर्तमान में काट रहे हो, पहले बोया होगा। सब अपने ही बनाये घरों में रहते हैं, संसार में रहते हुए अनन्त काल हो गया इसलिए ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम संसार के मेहमान हैं, यहाँ के अतिथि हैं।

किसी पति-पत्नी में लड़ाई हो गई। विवाद हृद से ज्यादा गुजर गया। रात का समय था। दोनों काफी जोरों से चिल्ला-चिल्लाकर लड़ रहे थे। मोहल्ले वालों की नींद हराम हो गई। उनको लड़ते-लड़ते तीन-चार घण्टे हो गये। सारा मोहल्ला जागा, लोग घर से बाहर निकल आये। ऐसे दृश्य देखने नहीं आयेगे तो कब आयेगे? लड़ाई भगड़ में लोगों का काफी रस है। मोहल्ले के लोग उनके पास आ गये। पति से पूछा, क्यों क्या हो गया है? आराम से सोओ क्यों सब की नींद खराब करते हो? सारे मोहल्ले में अशांति फैलाते हो? पति ने कहा पत्नी से पूछो, क्या हुआ? पत्नी से पूछा क्या हुआ? क्यों लड़ती हो? पत्नी ने कहा लड़ाई शुरू हुए तीन-चार घण्टे हो गये हैं। मैं भी भूल गई कि किस बात पर भगड़ा शुरू हुआ था। इस शरीर में, इस संसार में अनादिकाल से रहते आ रहे हैं हम भी भूल गये हैं कि हमने कब और कितने, कैसे पाप किये हैं। यह भी भूल गये हैं कि यह देह का मकान खाली करना पड़ेगा।

दो पत्तू आपस में बैठे-बैठे बात कर रहे हैं कि एक बोला मेरी मम्मी को जरा सी भी बात मिल जाय तो तीन-तीन घण्टे तक लड़ती है। दूसरा बोला चल-चल रहने दे, मेरी मां तो बिना बात के ही लड़ना शुरू कर देती हैं। कल की ही बात है पापा चुपचाप बैठे थे, मम्मी आई और उनसे कहने लगी क्यों चुपचाप बैठे हो, क्या दिन भर घूमू मशान से मौन बठ रहते हो। मुंह नहीं खोलते? क्या गूंगे हो, मेरी बात का जवाब क्यों

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

नहीं देते हो ? संसार को स्थिति ऐसी ही है । पति महोदय ने पूर्व में अगर पुण्य किया होता तो सीता जैसी आदर्श पति परायण पत्नी मिलती । पापोदय में रावण की बहन सुरपणखा जैसी पत्नी मिलती है । यह स्वयं के कर्म की ही देन है स्वयं का कर्म ही मजा चखा रहा है 'न कोऽपि कस्यापि ददानि किञ्चन !' कोई भी किञ्चित भी किसी को सुखी, दुःखी नहीं बना सकता । सुख-दुःख में पर पदार्थ तो निमित्त है, उपादान तो स्वयं का ही है । जिसके पास जो होता है, वह वही देता है दूसरों को । अतीत में जो किया है वही तो दुःखी बना देता है । घर जहर से भरा है अमृत का स्वाद कहां से मिलेगा बीज बबूल के बोये थे, फसल आम की कैसे आयेगी ? आप भी दुःख के अलावा क्या दे सकते हैं । जहां भी आप भला करने जाते हैं वही पर बुरा हो जाता है । अतीत की छाप पड़ी है तुम्हारे साथ-साथ । कई लोग मुझसे आकर कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हम भला भी करने जाते हैं तो बुरा हो जाता है । हम सोना भी छूते हैं तो मिट्टी हो जाती है हम उपकार भी करते हैं अपकार हो जाता है । तुम्हारे हाथों ने अनादिकाल से सोने को मिट्टी बनाया है, उपकार को अपकार घोषित किया है, अच्छाई को बुराई में बदला है इसलिए पुराने संस्कार सामने आ रहे हैं, पुरानी कला आड़े आ रही है ।

आप लोगों को सुख के नाम पर दुख दे रहे हैं क्योंकि आप स्वयं भीतर से दुखी हैं । और यह सिद्धान्त है कि दुख दोगे, दुख आयेगा, जो बांटोगे वही पाओगे । दुख दोगे दुख आयेगा । दुख का पर्वत निर्मित होता जायेगा । और ध्यान-सामायिक, तप, त्याग दुख तोड़ने की कला है ।

क्या है कला ? भगवान महावीर कहते हैं कि जब भी दुख आये तो समता पूर्वक भोग लो । उसे बांटो मत । दूसरो के दरवाजे खट-खटाओं मत, छाती मत पीटो, रोओ मत । समता-अग्नि जलाओ और भस्म कर दो । दुख का विज्ञापन मत करो । दुख दूसरो को बांटो मत । कितना ही गहन दुख क्यों न हो । दुख का पहाड़ भले टुट पड़े, टुटने दो गर्दन कटे कटने दो, मगर दुख को पी जाओ । भेल लो । दुख से बचो मत । जो कर्ज लदा है उसे अदा कर दो । जो ऋण है उसे चुका दो । वो तुम्हे ही चुकाना पड़ेगा । क्योंकि ऋण भा न तुमने ही लिया था । दुख का समता पूर्वक भोग में भेल लो इसलिए तो साधु एकांत तपस्या करते हैं । आप कभी उमाल किया कि भाग्य एकांत में ध्यान सामायिक क्यों करते हैं ?

साधु एकान्त में चले जाते हैं, किसी पर्वत के शिखर पर धूप में खड़े हो जाते हैं। शीत ऋतु में नदी के तट पर ध्यानस्थ हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कि मैंने अतीत में किसी को सताया होगा, धूप में खड़ा किया होगा, बेघर किया होगा, घर से निकाला होगा, जलाया होगा, दौड़ाया होगा, जेष्ठ मास की गर्मी में! गर्मी में खेती करके बैलो को कष्ट दिया होगा। गर्मी में वृक्षों से पक्षियों को उड़ाया होगा। गर्मियों में भूखा-प्यासा रखा होगा। आज मैं अपने को धूप में रतखा हूँ जिसका जो ऋण हो आकर ले जाए। धूप की पीड़ा से स्वयं को सताऊंगा सूर्य की तीव्र किरणों मेरे भीतर पहुंच कर अतीत के जये कल्मष को पिघलाकर बाहर निकाल दूंगा। इसलिए साधु एकान्त में धूप में खड़े हो जाते हैं। मैं यहाँ से भागूंगा नहीं जिसे आना है, आओ और अपना कर्जा ले जाओ आज मैं सबका भुगतान करने ही एक स्थान पर खड़ा हूँ। वर्षा-ऋतु में वृक्ष के नीचे खड़े हैं साधु-सिर्फ इसलिए कि मैंने अतीत में कितनी पर पानी डाला होगा, भिगोया होगा बरसात में घर से निकाला होगा। घर में कोई पशु-पक्षी या भिखारी भिगने से बचने आया होगा, तो उसे भगा दिया होगा। आज मैं उन पापों की उन सबसे क्षमा मांगता हूँ। पता नहीं कितनों के मैंने छप्पर तोड़े होंगे, उन्हें तड़फाया होगा। आज मैं भी खुले-नंगे आममान के नीचे खड़ा हूँ। गिरने दो पानी और धुलने दो पाप। बहुत तड़फाया आत्मा को, अब शीतल होने दो आत्मा को। कर्म-मल रहने दो, आत्मा को स्वच्छ—पवित्र होने दो। साधु ने अपने को सताया है, दूसरों को नहीं। आप दूसरों को सताते हैं अपने को नहीं। दूसरे को कटु वचन बोलकर, मार-पीट कर ही दुखी नहीं बनाया जाता है। अपना दुख मुनाकर। उदास चेहरा दिखाकर भी दुखी बनाया जा सकता है। इसलिए अपना दुख कभी किसी को नहीं मुनाते, वे तो समता पूर्वक उसे फेल जाते हैं।

एक साधु अपने शिष्यों को विद्याध्ययन करा रहा था। एक दुष्ट-अज्ञानी आया और उसने थूक दिया साधु पर। पास में ही उसके शिष्य जो विद्या अध्ययन कर रहे थे। उसे मारने के लिए दौड़े। साधु की आंख में आंसू भर आये। शिष्यों ने पुछा, गुरुवर! आपकी आंखों में आंसू कैसे? क्या उसके थूकने से आपको पीड़ा हुई है? आपको आत्मा दुखित हुई है? आप चिन्ता न करे, हम नगर के सम्राट से कहकर उसे अवश्य ही दण्डित करायेंगे। इन शब्दों को सुनते ही साधु सिसक-सिसक कर रोने लगा। आंखों से आंसू भर-भर गिरने लगे। शिष्यों ने कहा, आप घबड़ाये नहीं

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

हम आपके सच्चे शिष्य हैं, उससे निश्चित ही बदला लेगे। साधु ने कहा मैं उसके कारण दुखी नहीं हुआ, तुम्हारी इस दुष्प्रवृत्ति, गलत आचरण से दुखित हुआ हूँ। उसने जब थूका तो मैंने सोचा ऋण चुक गया। निपटारा हुआ, भार उतर गया। इसी प्रतीक्षा में रत था। उपसर्ग के बिना कर्ज चुकाये बिना केवल ज्ञानी होना असंभव है, कभी मैंने थूका था, इस आदमी पर उसकी ही राह देखता यहाँ बैठा था, आ जाये थूक ले और बात समाप्त हो जाए। शिष्यों ने कहा नहीं ये तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम तो आपके कारण रुक गये अन्यथा हम इस आदमी को अभी और यही ठीक कर देते।

पुराने समय की बात है सभी शिष्य क्षत्रिय थे। तलवारों को पकड़ने की, दादागिराई करने की पुरानी आदत थी, इतनी जल्दी थोड़ी छूट जाती है। कई भवों तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। शिष्य क्रोध से भर गये। गुरु ने कहा उसने मेरे ऊपर थूका इसमें मुझे आश्चर्य नहीं हुआ आश्चर्य तो मुझे तुम सब पर होता है। इससे तो मेरा पुराना लेना देना है। जो दिया था, लौटा गया। ये तो बड़ा भला आदमी है। लेकिन तुम सब नाहक क्यों क्रोध कर रहे हो। तुम सबको देख कर मुझे रोना आ रहा है कि मैं तो अपना कचरा बाहर निकाल रहा हूँ और तुम बाहर के कचरे को भीतर डाल रहे हो। जैसा निपटारा मैं कर रहा हूँ एक-एक का बिल चुका रहा हूँ भविष्य में तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। मैं तो ऋण चुका रहा हूँ। पुराने सम्बन्धों को तोड़ रहा हूँ और तुम कर्मों को दबा रहे हो। मैं जाल से बाहर निकल रहा हूँ और तुम जाल में फँस रहे हो। इसलिए मुझे रोना आ गया। उमने तो मेरे ऊपर थूका था, तुम सबके ऊपर तो नहीं थूका था। तुम सब क्यों परेशान होते हो? जब मैं ही परेशान नहीं। मेरे चरणों में आकर क्या तुम सबने यही सीखा है? उपसर्ग का प्रतिकार करना, कर्जदार हिसाब करने आये तो उसे भगा देना अभी सबके अन्दर समता का जागरण नहीं हुआ, समत्व नहीं उतरा, सत्य कि प्रतीति नहीं हुई। सिद्धांतों के प्रति, भगवन्तों के प्रति सच्ची आस्था पैदा नहीं हुई। शरीर के प्रति ममत्व भाव है, दृष्टि बाहर की ओर है, वह तो अपना ऋण वापस लेकर जा रहा है। और उसने थूका किसके ऊपर है? इस पुद्गल के ऊपर, शरीर के ऊपर, मल के ऊपर मल डालकर गया, कचरा घर में कचरा डाल गया है। शरीर तो मल का भण्डार है। उसने आत्मा के ऊपर तो नहीं थूका। आत्मा के ऊपर तो हम स्वयं थूक सकते हैं जब मन में कोई पाप विचार उठता है पाप करते हैं तो अपनी आत्मा पर थूक लेते हैं गन्दा काम करते हो तो

अपनी आत्मा पर धूक देते हो। स्वयं अपनी आत्मा को गन्दा बनाते हो, वह क्या तुम्हारी आत्मा को गन्दा कर सकता है? शुद्ध सोने को किचड़ में डाल दो तो भी उसकी शुद्धता में कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो शुद्ध सोना हूँ, तपानि से गुजर रहा हूँ। कल्मष जल रहा है, सोना नहीं जो जल जाय वो सोना नहीं हो सकता। अग्नि तो सोने को निखारती है, शुद्ध करती हैं। वह भी तो मुझे निखारने शुद्ध करने आया था, और तुम सब उस पर टूट पड़े कर्मों से बन्धने लगे यही तो सबसे बड़ा तप है कि कैसा भी उपसर्ग आये रोना नहीं, दुख बांटना नहीं, याचना नहीं करना, अन्यथा तप व्यर्थ हो जायेगा।

तप का अर्थ है कि दुख आये, उपसर्ग आये, संकट आये तो एकांत में समता पूर्वक झेल लो, उसका प्रतिकार मत करो, उसे भगाओ मत, प्रतिकार करने से दुख दुगुना हो जाता है, और फैल जाता है। इसलिए साधु एकांत में तप करने चले जाते हैं, ताकि दुःख को समता पूर्वक भोग सके, उसके दशन कर सके, किसी को देना न पड़े, बांटना न पड़े। पास न कोई होगा न किसी को देगे। चुपचाप सहन कर लेगे, झेल लेंगे जैसे सागर में कुछ भी फेंको झेल लेता है और अपने भीतर समाहित कर लेता है। उस झेलने में ही साधक कुन्दन बनकर बाहर आता है, जब परम-सौन्दर्य मुखरित हो जाता है तो सभी साधक भीड़ में लौट आते हैं, सुख बांटने, अमृत लूटाने हमारे बीच लौट आते हैं। इसिलिये तो सुख बांटने तीर्थकरों का समवर्णन लगता था और लाखों-करोड़ों के बीच ज्ञान अमृत-वर्षा होनी थी। यही भगवान महावीर कहते हैं कि जब दुख आये तो अन्धेरे में खिसक जाओ, एकांत में चले जाओ, मौन हो जाओ क्योंकि दुख दुसरो को सुनाने, सांत्वना एकत्र करने से बढ़ता है दुख बांटोगे, दुख मिलेगा। दुख छिपाओगे-आत्मा निखरेगी सुख वरसेगा। सुख को छिपाओ मत, दुःख को छिपाओ मत सुख को प्रगट करो। इसलिए सुख बांटों, फैलेगा, अमृत वरसेगा, रत्नों की वर्षा होगी, चारों चारों तरफ सुगन्ध फैलेगी। जैसे तीर्थकरों के चारों तरफ सुगन्धित वायु चलती है, फूलों की वर्षा होती है, रत्नों की वर्षा होती है। यह सब सुख बांटने का फल है, पुरूस्कार है।

तप का अर्थ है अतीत का दुख आ रहा है मैं समता पूर्वक भोगूंगा मैं समता पूर्वक सहन करूंगा। मैंने किया था अपराध, अब अब मैं भी मैं ही भोगूंगा' किसी दूसरों पर टालूँ भी क्यों? साधु अपने दुख को भोगता हैं, जलता है उस आग में, यही है उसकी धूप, यही है उसका उपवास। मैंने

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

अतीत में पता नहीं किस - किस को भूखा मारा, खाने को नहीं दिया। आज मैं सबका कर्ज चुकाऊंगा, अब मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। शांत एकाग्रचित्त होकर स्वयं के पास बैठूंगा।

क्या साधु को सबके सामने तपस्या करने में शर्म आती है, इसलिए एकान्त में चले जाते हैं ?

आपने ठीक सोचा है। आदमी दूसरे के बारे में कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है। सम्यक् दृष्टि तप का सन्यास का विज्ञापन नहीं करता है। जब आत्मा जगती है तो चुपचाप भीड़ से हट जाती है, भोग से दूर सरक जाता है। साधक सोचता है कि सबके सामने तपस्या करूंगा, उपसर्ग आयेंगे तो लोग सहानुभूति प्रगट करने आ जायेंगे तो तप में विघ्न आ जायेगा। दूसरी बात कर्मों से मलीन चेहरा क्या किसी को दिखाना, ये बड़ा वीभत्स, है, ये बड़ा कुरूप है, जब सम्यग्दर्शन ज्ञान - चरण बोधि के ओज में भर जायेगा, शरीर में परमात्मा का तेज उतर आयेगा, आत्मा पर ज्ञान से मृमज्जित हो जायेगी चारों तरफ सुगन्ध फैलने लगेगी, शरीर परमौदायिक हो जायेगा तब लौट आयेगे। सर्वांग से दिव्य—ध्वनि गिरने लगेगी तब लौट आयेगे। हृदय की वीणा परमात्मा संगीत से बजने लगेगी, लोगों को कुछ देने को दांटने को पास होगा तब लौट आयेगे। अपना दुःख लोगों को क्या दिखाये, क्या दुखियों की सहानुभूति बटोरें, वैसे भी लोग काफी दुःखी है। अपना दुःख उनको दिखाने में क्या सार ? सार तो स्वयं का दुःख भोगने में है। इसलिए भी साधु एकान्त में चले जाते हैं। आपका प्रश्न हो सकता है कि वर्तमान साधु जंगल में क्यों नहीं जाते ?

वर्तमान में जंगल ही बचे कहाँ है ? और पहले कर्जा वापस लेने वाले खोजते हुए जंगलों में आ जाते थे। लेकिन वर्तमान में सब यही शहरों में कर्जा मानने आ जाते हैं। यहाँ उपसर्ग करने लगते हैं, यही निन्दा-आलोचना करने लगते हैं। जंगल के शेरों से ज्यादा खतरनाक शहर के शेर हैं इसलिए शहरों में ही एकान्त में गाँव मन्दिर में, धर्मशाला में रहकर साधना रत है। कर्जा वापस लेने को आपको जंगलों में न भटकना पड़े इसलिए साधु शहरों में ही साधना रत हो गये हैं। मंदिर के एकान्त कमरे के किसी कोने में बैठकर अपने दुःख को उपसर्ग को क्षमता पूर्वक झेल रहे हैं। क्षमता पूर्वक दुःख को झेल लेने से सहन करने से मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और यह स्वच्छता गंगा में नहाने की स्वच्छता नहीं है, मस्जिद में जाकर तोबा करने वाली स्वच्छता नहीं है, ये मंदिर जाकर प्रार्थना करने वाली भी स्वच्छता नहीं है, पुस्तक लेकर स्वाध्याय करने वाली स्वच्छता नहीं है। वास्तविक स्वच्छता

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

है, समीचीन स्वच्छता है, पवित्रता है, इसमें ही केवल ज्ञान उतरेगा। 'आविर्भूत होगा, परमात्मा उतरेगा। भक्ति से, पूजा से, स्वाध्याय से मात्र पुण्य बन्ध होता है और तप से परमात्मा का जागरण होता है। नियतिवादी का, भाग्यवादी का, बनकर मत बैठो खाली पूजा-भक्ति, स्वाध्याय से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष मिलता है तप-त्याग को स्वीकार करने से परमात्मा मिलता है। समता पूर्वक, दुःख उपसर्ग सहन करने से, इसलिए आचार्य देव ने कहा—संयम को अंगीकार करके ध्यान-सामयिक में गहरे उतरो और स्वयं से क्षमा मांगो। आत्मा बहुत गन्दी हो चुकी है। उसको ध्यान-सामयिक के नीर से धोले; साफ करलो, पवित्र कर लो एकान्त में जाकर तपस्या करो। याद करो अतीत के बारे में अतीत के विगड़-सम्बन्धों के बारे में।

आओ जीवन पृष्ठों पर
अंकित पुराने सम्बन्धों पर
कर्म बन्धन पर विचार करें
थोड़ा सुख। थोड़ा दुःख।
कभी सम्मुख। कभी विमुख।
कभी प्रेम। कभी बैर
कभी मिलन, कभी विछोह का
हिसाव करें, आओ पुराने सम्बन्धों पर....
किसी को क्या पता
अच्छे हैं या बुरे
खोटे हैं या खरे
छोटे हैं या बड़े
औरो की तरह हम भी
सांसार की वीधियों में
भटके, अटके, लटके
हिले—डुले
पले हुए बड़े
अहम् भाव में पड़े
सड़े—गले
फिर भी न अहंकार मरे
आओ उसे सड़ाये—गलाये
ज्ञान—ध्यान में

फिर हम कठपुतली सिद्ध होंगे

सामायिक से गहरे उतरे
बोधि—सुमन खिलाये
आओ प्रियवर !
मन के आवरण उठाये
दर्पण स्वच्छ करें
और निकट आये
अपना प्रतिबिम्ब निहारे
निज में बिहारे
थोड़ा सहन करें
धैर्य धरें
चुप्पी साधे
ताकि सन्तो की भी मुन पाये
हरदम अपनी—अपनी न चलाये
फूलों को ही क्यों
शूलों को भी चाहे
आओ अपनी राह स्वयं बनाये
आओ व्यर्थ मान्यता की
सपनों की आँख मिचौली में
पर्दा उठाये
त्रिगुड़े परमात्मा - आत्मा मन्वन्धों को
नया बनाये
नया रूप दे
नया उपवन बनाये
नाचे - गाये, मुस्काये
कल्प काल के कलह कूट दे
बैर - कलह भूल
गले मिल जाये
आओ ध्यान सामायिक में उतरे
बोधि - सुमन खिलाये
थोड़ी साँसे
देह जर - जर
इच्छाये पतझर
योग बहार की सम्हार करें

व्यर्थ क्यों भोग में समय बिताये
 एक-दूसरे को क्यों दोष लगाये
 क्यों दूसरे को जिम्मेवार ठहराये
 अपने ही दोषों पर ध्यान धरे
 जो उदास हुए हैं क्षण
 उन्हें मधुमास करे
 भोग आश को त्याग
 समाधि-सिन्धु में स्नान करे
 आओ अपने गलत चरणों को
 सम्यक राह पर लाये
 पतझड़ को
 मधुयास करे
 मन के कमलष घौने
 संयम साधे
 निजको अराधे
 संयम की भूमि को
 ध्यान-सामायिक हल से जोते
 समता के बीज बो
 बोधि सुमन खिलाये
 आओ जीवन पृष्ठों पर
 नया इतिहास रचाये.....

आओ जीवन के काले इतिहास को संदिग्ध इतिहास को धोकर नया इतिहास
 लिखे। क्यों कि इतिहास तो स्वयं को ही लिखना है, स्वयं के ही हस्ताक्षर
 काभ आते हैं। परमात्मा से, आत्मा से जो सम्बन्ध टूट गये हैं, सत्य से जो
 दूर खिसक गये हैं, जो सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। सन्तों से, मुनियों से
 जो सम्बन्ध टूट गये हैं, आओ उन्हें पुनः बनाये। ये यौवन, ये मदमाती
 जबानी शाश्वत नहीं है इनकी विशात भी कितनी है ?

आंगन भर धूप में यौवन के रूप में
 मुट्ठी भर साँस की विशात क्या ?
 अन्तस् में काम के बाहर है रूप पले
 कामना के भुरभुट में मन का ये हिरन बसे
 कल्पना के जंगल में आयु की विशात क्या
 ढहता तन हाथ मले, काल के अघात सहे

फिर हम कठपुतली जिद्ध होंगे

भावी सुख-सपने मौत के हाथ विके
भौतिकी ज्वार में—कागजी नाव की बिशात क्या-
विशात क्या—विशात क्या ?
पुष्प के कपाट हिले—आयु के विषेक भरे
आँसू फिर टपक पड़े - सम्बन्ध सब दरक पड़े
काल के तूफान में क्षणिक पांव की बिशात क्या
विशात क्या—विशात क्या ?

कितनी धूप है आपके पास ? क्या उसे मुठ्ठी में बन्द कर सकते हैं ? मन के सागर में प्रतिक्षण कामना की लहरें हिलोरे मार रही है । काम का नग जीवन को डस रहा है और बाहर रूपमो अप्सराये अपना जाल फैलाये बेठी है । विश्वामित्र को तिलोत्तमा ने जंगल में भी नहीं छोड़ा । काम का शमन करने शकर को कैलाश पर्वत से उतर कर नीचे आना पड़ा और ऋषि-पत्नियों के साथ राश रचाना पडा । मन का हिरण कामना के वासना के जंगल मे फंस गया है । और इस उम्र का क्या भरोसा है, पानी का बुलबुला है पता नहीं कब फूट जाये, कब बिखर जाये । आप स्वयं सोचे आपके अस्थिर हाथ शाश्वत वस्तु का सृजन कैसे कर सकते हैं । जीवन में दुख ही दुख है । जीवन में दो प्रकार दुख के है—एक वस्तु को पाने के पहले और दूसरा वस्तु को पाने के बाद । पाने के पहले दुख कटुक है और पाने के बाद दुख मधुर है, मोठा है । क्योंकि उसमें अहंकार की विजय का रस है । लेकिन इन दोनों के निर्माता स्वयं ही हैं । यह मत सोचना कि कोई परमात्मा तुम्हें दुखी बना रहा है न परमात्मा जन्माता है, न परमात्मा मारता है न परमात्मा लिला करता है । लिला तो तुम्ही करते हो । अगर आप कहते हैं कि परमात्मा सना रहा है तो समस्त शास्त्रों की इस परिभाषा का क्या होगा "पाप परपाडनम्" दूसरो को सताना पाप है । अगर परमात्मा को कारण मानते हो सताने में दुख में तो ऐसा सताने वाला परमात्मा संसार का सबसे बड़ा पापी ठहरेगा । लेकिन ऐसा तो असभव है, वह तो पाप - पुण्य से परे है. ऊपर है, परम वितरागी है । और आप स्वयं सोचिये कि अगर जगत् के सब प्राणी परमात्मा की सन्तान हैं तो फिर वे इतने दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा परम सुखी है, परम आनन्दित है । लोग सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, चीख रहे. नाना तरह के कष्ट भेल रहे हैं, संताप से भरे हैं और परमात्मा आनन्द में डबा है, परम सुख में डबा है । नहीं यह बात नही है और न कभी किसी-किसी भी काल में सच हो सकती है ।

भगवान महावीर ने कितना सच कहा है कि प्रत्येक प्राणी अपने-अपने कर्मों का फल भोग रहा है स्वयं के कर्मों की फसल काट रहा है। मां रो रही है, पति पीट रहा है, बेटे चिल्ला रहे हैं, बेटियां रो रही हैं, पति रो रहा है, सम्बन्धि रो रहे हैं, सब तरफ रोना मचा है, हाहाकार हो रहा है युद्ध है लाखों लोग मारे जा रहे हैं। सब तरफ संघर्ष है, खून-पात है, सब तरफ छीना झपटी है। क्या यह परमात्मा की लीला है? नहीं-नहीं ऐसा मत कहो, ऐसा कहकर अपराध मत करो। सब अपने-अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कोई भी तुम्हें बना और मिटा नहीं रहा है। तुम स्वयं ही अपने ब्रह्म, विष्णु और महेश हो। भगवान महावीर अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही है, शायमी को अकेला छोड़ दिया और कह दिया अब तुम्हें अपने ही पांव सम्भालने हैं। इससे मानव में होश की संभावना पैदा हुई जागरूकता की संभावना पैदा हुई। जब कोई सहारा नहीं होता तो व्यक्ति ज्यादा सावधान होता है। कोई भी तुम्हें जन्म नहीं दे रहा, तुम स्वयं अपने राग-द्वेष के कारण जन्म रहे हो। सुख-दुख के निर्माता तुम स्वयं हो। बीज स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार फूल-फल में ढल रहा है। पत्थर क्यों नहीं फूल बन जाता? लेकिन पत्थर के पाम ऐसी योग्यता नहीं है। पत्थर तो प्रतिमा रूप ले सकता है फूल का नहीं। आत्मा-परमात्मा बन सकती है। बन्धनों-भुक्त होना, सुख-दुःख का अर्जन करना आत्म-आश्रित है। स्वयं चाहे तो बोधि-सुमन बन सकते हैं और चाहे तो बेशरम के फूल बन सकते हैं। दोनों का सृजन स्वयं पर आश्रित है, एक बहन वेश्या बनी और एक बहन रानी बनी। दोनों ने त्याग अपनाया, बोधि सुमन खिलाया, स्वर्ग में पैदा हुई, हम स्वयं अपने मालिक हैं कोई दूसरा हमारा मालिक नहीं है, अगर हमारा कोई मालिक होगा तो हम उसके हाथ के कठपुतली सिद्ध होंगे।

बस आज इतना ही।

आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़

दिनांक २-९-९१
सोमवार

३२

वर्णमाला के अक्षर अ-ब-स

आँखों में जिज्ञासा प्राणों में प्यास
मनांगन पर फैल रहा प्रेम का प्रकाश
बातों के जंगल में शब्द खड़ा मौन
देह के निलय में जी रहा कौन
शास्त्र के पठन का ये बर्फीला ज्ञान
पल-पल है पिघल रहा बन करके मान ॥

कामना के पंख बने, पंख में उड़ान
जन्म-मरण सह के भी चेतना अज्ञान
ध्यान के निकुञ्जों से पुण्य को बटोर
खेल रहा चेतन निज की है ठौर
एकाग्र हो ताप रहा ध्यान की वो आग
धीरे-धीरे भाग रहा विषयानुराग ॥

ध्यान की घड़ियों में सब कुछ प्रशान्त
आत्मा की थाती है एकदम सुखान्त
अनादि से आत्मा देह में कैद है
सुप्त हुआ कब से जीवन संगीत है ।

वर्णमाला के अक्षर अ-ब-स

ओम नमः सिन्द्वेभ्यः ३
धर्म प्रेमी भव्यात्याओं !

आज सामायिक पाठ के अन्तिम स्वर्ण सूत्रों पर चर्चा करूंगा । आत्म गहराई में जाने के चार द्वार हैं, चार आयाम हैं, चार घाटियां हैं, चार सीढ़ियां हैं । मृत्यु को देखने के चार दर्पण हैं । स्वयं को कसने की चार कसौटियां हैं प्रथम कसौटी भावना । परमात्मा बनना चाहते हो तो सन्तों के प्रति प्रेम-भाव से, श्रद्धा-भाव से भरो ताकि सम्यग्दर्शन प्राप्त हो सके । सम्यग्दर्शन की भावना से भरो । और सम्यग्दर्शन के आठ अंगों का पालन करो दूसरी कसौटी है । आत्म-शुद्धि यदि सम्यग्दर्शन के देवता को बुलाना चाहते हो, तो आत्म शुद्धि करो । आठ मदों को छोड़ो कषायों को छोड़ो । ये आठ मद और कषाये ही आत्मा को अशुद्ध बनाती हैं । तीसरी कसौटी है उपासना से । कषाये मन्द होती ह आत्मा की उपासना करने से । आत्म उपासना से सिद्धत्व के आठ गुणों की उपलब्धि होगी । अन्तिम कसौटी है आत्म-साधना करो, यानि ध्यान करो तो अष्ट-कर्म से मुक्त हो जाओगे, अष्ट-कर्म के बन्धन बच से जाओगे ।

सामायिक पाठ में बत्तीस काव्य है । बत्तीस का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है । भावनायें चार हैं-भावना-आत्म-शुद्धि-उपासना-आत्म-साधना

यदि इनका आठ से गुणा कर दिया जाए सम्यग्दर्शन के आठ अंग आठ मद सिद्धों के आठ गुण और कर्म के आठ भेद हैं सब मिलकर बत्तीस हो जाते हैं। आठ कर्म कैसे आते हैं, चार कषायों के माध्यम से। क्रोध-मान माया-लोभ ये चार कषाये द्वा अष्ट कर्मों को आमंत्रित करती हैं। इनसे मुक्त होने के लिए चार भावनाये प्रथम काव्य में कही गई थी।

ये: परमात्माऽमित गति बन्धः
सर्व विविक्तो भूशमनवद्यः ।
शश्वदधीते मनसि लभन्ते,
मुक्ति निकेतं विभव वरं ते ॥

अगाध ज्ञानी, परम ज्ञानी अमितगति - गराधरों द्वारा वन्दनीय, अमितगति आचार्य द्वारा वन्दनीय है समस्त कर्म - उपाधि से रहित है, राग-द्वेष से रहित है, परम निखद्यः विशुद्ध परमात्मा का अपने मन में निरन्तर ध्यान करते हैं। वे मुक्ति धाम - सिद्धगति श्रेष्ठ - वैभव का वरदान पाते हैं।

आचार्य देव कहना चाहते हैं कि परमात्मा अपरिमित ज्ञान के धारी होने से अमित है अ यानि नहीं, मित यानि व्यय जिसका कभी भी व्यय न हो जिनका मुख, जिनका ज्ञान कभी भी नष्ट न हो, उनकी मैं वन्दना करता हूँ। जिस सिद्ध गति को प्राप्त किया है उसका कभी भी नाश नहीं होगा, इसलिए भी अमित गति है। जो ऐसे परमात्मा का निरन्तर ध्यान करता है जो ऐसे निर्दोष परमात्मा को एकाग्रचित्त हो ध्याता है वह शीघ्र मुक्ति धाम को, सिद्धों के वैभव को पाता है। एक घटना आपसे कहता हूँ-

गुरु और शिष्य विहार करते हुए एक देश से दूसरे देश को जा रहे थे। रास्ता लम्बा था। जंगल का मार्ग था, भटक गये। जंगल का मामला था पगडंडिया बहुत थी, मार्ग भूल गये। गुरु ने शिष्य से कहा लगता है शतान ने मुझे भटका दिया है। मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। मेरी स्मृति खोती जा रही है। मैं जो भी जानता था भूलत, जा रहा हूँ। मेरे सब शास्त्र खोते जा रहे हैं। मेरी शक्ति छिनती जा रही है। मने तुमको पढ़ाया है। तुमने मुझे सुना है कुछ याद हो तो सुनाओ।

शिष्य ने कहा अगर मैंरे पास कान होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना भी सुनता। मेरे पास कान होते तो तुम्हारी आध्यात्मिक चर्चा भी सुनता। मैंने सुनी है प्रार्थनाये लेकिन वह तो मैंने अपने तरीके से सुनी है। वह ठीक नहीं हो सकती। जब तुम्हारी सम्यक प्रार्थनाये भटक गई तो मेरी असम्यक प्रार्थनाये क्या काम कर सकती है। वैसे मैं भी भुलता जा रहा हूँ

आपको देखकर तो मैं भी घबड़ा गया हूँ । जब आप जैसे ज्ञानियों का ये हाल है तो मुझ जैसे अज्ञानि का क्या हाल होगा ?

गुरु ने कहा तुम्हें कुछ तो याद होगा मेरे सुने हुवे में से उसने कहा सिर्फ अ-ब-स वर्ण याद है । कोई हर्जा नहीं वही सुना । पाठ शुरू किया वर्ण माला का ।

गुरु उसके पाठ को दोहराने लगा । पाठ दोहराते—दोहराते उसमें डूब गया । आत्मा की गहराई में उतर गया । शैतान भाग खड़ा हुआ । क्योंकि ऐसे तन्मय चित्त के सामने शैतान कमे ठहर सकता है । उसका ज्ञान वापस लोट आया ।

शिष्य ने कहा, यह तो चमत्कार हो गया, सिर्फ वर्णमाला के अ-ब-स के उच्चारण से, पाठ से । गुरु ने कहा, सभी शास्त्रों में, धर्म ग्रन्थों में जो है वह वर्णमाला से बाहर नहीं है । वर्णमाला में संसार के सभी शास्त्र आ जाते हैं, वर्णमाला में संसार के सभी मन्त्र समाहित हैं । वर्णमाला में संसार के सभी संगीत समाये हुए हैं । वर्णमाला में सभी कुछ आ जाता है, कुछ बचता नहीं है । ध्यान-सामायिक भी वर्णमाला के अ-ब-स के समान है, संसार के सभी धर्म इसमें ही समाहित हैं । वर्णमाला के बिना शास्त्र रचना नहीं हो सकती और ध्यान-सामायिक के बिना परमात्म दर्शन नहीं हो सकता, गुरु ने कहा, मैंने वर्णमाला दोहरा दी और परमात्मा से कहा, अब आप ही ठीक से अक्षरों को जमा ले, प्रार्थना तो मेरी तुम्हें ज्ञात है ही, वर्णमाला यह रही अब आप ही जमा लो, और उसने जमा लिया । प्रार्थना पूरा हो गई ।

एक भी शास्त्र वर्णमाला से बाहर नहीं हैं, ध्यान के बाहर कुछ भी नहीं है, ध्यान में भक्ति-पूजा-उपासना सब आ जाते हैं । ध्यान-सामायिक वर्णमाला हैं । अगर भाव हो तो वर्णमाला समयसार हो जाती हैं । निर्विचार चित्त को मन्त्रों की जरूरत नहीं है, निर्विचार चित्त में अ-ब-स का पाठ भी कर लिया जाए तो मन्त्र बन जाते हैं । और विचारों से भरे चित्त में कितने ही मन्त्र दोहराओ सब व्यर्थ ही जाते हैं ।

गुरु अपनी गहराई में गया तो सत्य प्रगट हो गया और पुलकित हो नाचने लगा । ज्ञान प्रगट हो गया, शैतान भाग गया, मोह भाग गया, अज्ञान के, मोह के जंगल में भटक गये थे । स्वयं की गहराई के प्रकाश में मार्ग मिल गया, जो अपने हृदय की गहराई में उतरने के लिए इन बत्तीस काव्यों की सीढ़ी बना लेता है । इनकी गहराई में चला जाता है तो परम सत्य ले आता है । शिष्य ने कहा मुझे आपकी प्रार्थनाये याद नहीं है, मैं काव्य और कविता का जानकार नहीं हूँ । मुझे तो मात्र वर्णमाला के अक्षर अ-ब-स याद है ।

और मैं भी आपसे कहता हूँ कि संसार के जितने भी शास्त्र हैं चाहे गीता हो, वेद हो, पुराण हो, बाईबिल हो, कुरान शरीफ हो, समयसार-नियमसार-प्रवचनसार-पंचास्तिकाय द्रव्य संग्रह, धवला-जयधवला-महाधवला कोई भी ग्रन्थ हो इन वर्णमाला के अक्षरों के बाहर नहीं है। समस्त शास्त्रों का निचोड़ अ-ब-स है। इसलिए नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह ग्रन्थ में लिखा है---

जं किंचिद्वि चिंतंतो विरीहविन्ती हवे जदा साहू

लद्धण्य एयत्तं तदाहु तं तस्म णिच्छयं ज्भाण ॥५५॥

आचार्य देव कह रहे हैं कि ध्याता एकाग्रचित्त होकर किसी भी पदार्थ का ध्यान करे, तो भी वह आत्म-ध्यान है। क्योंकि ध्याता समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित है।

मा मुञ्जह मा रज्जह मा दूसह इट्टणिट्ठ मुट्ठेसु ।

थिर मिच्छहि जई चित्तं विचित्तं भाणप्प सिद्धिण्ण ॥

हे भव्य आत्मन् ! नाना प्रकार की ध्यान की सिद्धि के लिए, तथा चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो राग-द्वेष मत करो, विषयों के प्रति इष्ट-अनिष्ट की कल्पना मत करो। इन्द्रिय-विषयों के चिन्तन से चित्त चंचल होता है। इन्द्रिय-विषयों से बचो, तभी ध्यान को उपलब्ध हो सकोगे, स्वयं को पा सकोगे। अगर चित्त निर्मल है, विषयों से परे है तो वर्णमाला के अक्षर अ-ब-स अक्षय तक पहुंचाने में, अक्षय ज्ञान जगाने में कारण बन जायेंगे और चित्त क्लुषित है तो संसार के समस्त शास्त्र और समस्त प्रार्थनायें निष्फल हैं।

संसार के सभी शास्त्र वर्णमाला के अ-ब-स के जोड़ है। उनका एक ही ध्येय है एकाग्रचित्त हो जाए साधक। और ध्यान रखना जैसे ही साधक विषयों से, भोगों से ऊपर उठकर परमात्म प्यास से भरकर एकाग्रचित्त होता है, तो स्वयं में अन्तर् मुहूर्त ठहर जाता है तो स्वयं के परमात्मा को, परम-ज्ञान को पा जाता है।

ध्यान का अर्थ है वामना का पूर्ण अभाव हो जाना। ध्यान का अर्थ है समस्त आकांक्षाओं का अभाव हो जाना। ध्यान का अर्थ है मन समस्त दौड़ो से मुक्त हो जाए। जहाँ चित्त शून्य होता है, निर्मल होता है, उस ठहराव में, उस शून्यता में परमात्मा उतरता है, स्वयं का दर्शन होता है। वही कर्मों से मुक्त होता है। जो इन बत्तीस श्लोकों की माला से अपने कण्ठ को सुशोभित कर लेता है, अपने कण्ठ को सजा लेता है। बत्तीस श्लोकों की सुवास से

स्वयं सुवासित कर लेता है, वस्त्रों के आभूषणों से स्वयं सुसज्जित कर लेता है। जो इन बत्तीस पुष्पों की गन्ध में डुब जाता है, जो इन बत्तीस श्लोकों के सुन्दर वस्त्रों को पहन लेता है तो मोक्ष-लक्ष्मी, शिव का वैभव स्वयं उसका वरण करने आता है, स्वयं परमात्मा उसका स्वागत करता है। वह त्रिलोक पूज्य हो जाता है, वन्दनीय हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि हमारी आत्मा अभी बन्धन में है, परतंत्र है।

“मुक्ति निकेत विभाव वरं ते” वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है या मुक्ति उसको चुन लेती है, अपना बना लेती है। लेकिन किमको? जो समस्त परिग्रह से रहित होकर निरन्तर परमात्मा का ध्यान करता है उसको। आप जैसे भागियों को नहीं, विषय-कषाय में डुबने वालों को नहीं, तप-त्याग को जड़ की क्रिया कहने वाले को नहीं, असंयमितियों को नहीं, ग्रहस्थों को नहीं। जानौ मुनियों का वरण करती है, जो ध्यान में डूबे हैं उन मुनियों को मुक्ति श्री शीघ्र वरने आ जाती है।

किसी ने पूछा था, हमारी आत्मा तो परम-स्वतंत्र है फिर ये संसार कैसे? मैंने कहा, आत्मा स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। कर्म-बन्धन है तब तक आत्मा परतंत्र है और कर्मबन्धन से रहित है तब स्वतंत्र है, पुरुषार्थ करने की अपेक्षा आत्मा स्वतंत्र है। मनुष्य भव में कभी भी पुरुषार्थ कर संयम ले सकते हैं, भोगों का त्याग कर सकते हैं इस अपेक्षा से भी आत्मा स्वतंत्र है लेकिन फल की प्राप्ति में समय लग सकता है इस अपेक्षा से परतंत्र भी है। इसे यूँ समझें—आप बम्बई जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपने टिकट खरीद ली, गाड़ी में बैठ गये लेकिन बैठते ही तो बम्बई पहुंच नहीं जायेंगे। यहाँ से बम्बई तक जाने में १२ घण्टे लगेंगे इतनी देर इतजार करना पड़ेगा, लेकिन घर में बैठे बैठे नहीं, गाड़ी में बैठे बैठे। इस अपेक्षा परतंत्र भी है क्योंकि मंजिल पाने में समय लगेगा। गाड़ी में बैठे बैठे यात्रा करेंगे तब बारह घण्टे में पहुंच सकेंगे।

मुक्ति दो प्रकार से होती है जीवन मुक्ति और द्रव्य मुक्ति। वर्तमान में जीवन मुक्ति यानि भाव मुक्ति संभव है इसलिए आत्मा स्वतंत्र है और पंचमकाल में द्रव्य मुक्ति का अभाव है इस अपेक्षा से परतंत्र भी है। काव्य में परमात्मा के लिए एक विशेषण आया है “सर्वं विविक्तो भुङ्क्षमनवद्यः” जो समस्त कर्मों से, समस्त दोषों से रहित है उसको मैं अमितगति आचार्य प्रणाम करता हूँ, परमात्मा दोषों से रहित है, इसका अर्थ हुआ कि हम सब दोष सहित हैं, कर्म सहित हैं। इसलिए तत्त्वार्थ-सूत्र के अन्तिम अध्याय में

उमास्वामी आचार्य बन्ध -- मोक्ष के सम्बन्ध में लिखते हैं कि--

“बन्ध हेत्व भाव-निर्जराभ्यां कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो-मोक्षः” बन्ध के हेतुओं व समस्त कर्मों का अभाव होने से मोक्ष होता है ।

बात स्पष्ट है, आत्मा कर्मों से बन्धी है, पापों से लिप्त है, अशुद्ध है शुद्ध होने की साधना करनी पड़ेगी । भोगों से विराम लेना होगा, और निरन्तर लगातार-अविरल-कन्टीन्यू-अर्हनिर्षा मन में ध्याता है, परमात्मा का स्मरण करता है वह परमात्मा को पा लेता है । परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है ? जो लगातार परमात्मा की सुरति में डूबा है, परमात्मा कहीं बाहर तो है नहीं, वह तो स्वयं में ही छिपा हुआ है, मात्र अन्तर्दृष्टि करना है।

“शश्वदधीते मनसि लभन्ते” जो लगातार मन में ध्याता है वही परमात्मा को पाता है । शब्द बड़ा रहस्यपूर्ण है, परमात्मा को पाना यानि स्वयं को मिटाना है । स्वयं को मिटाये बिना मिलना नहीं हो सकता है, यहां मिलने का अर्थ दो का मिलन नहीं है । नहीं तो बुद्धि स्वभावतः पूछेगी कि जब मिलना है, किसी से तो स्वयं को मिटाकर कैसे मिलेंगे ? स्वयं होंगे तभी तो किसी से मिल सकेंगे । अगर दर्पण ही टूट जायेगा तो प्रतिबिम्ब किसका बनेगा ? जब हम ही न रहे तो मिलेगा कौन ? तर्क तो यही कहेगा कि मिलन तो तभी संभव है जब दो हों : दो चाहिए ही चाहिए मिलने को । और भगवान महावीर कहते हैं कि बाह्य मिलन के लिए दो की आवश्यकता पड़ती है लेकिन अन्तरंग का मिलन तो तभी होता है जब एक ही बचता है । क्योंकि एक में ही मिलन है जब दो खो जाते हैं तब एक रह जाता है, तब मिलन का स्वाद है, आत्मा का स्वाद है । स्वयं में स्वयं का दर्शन बचता है ।

परमात्मा को पाना नहीं है, स्वयं को परमात्मा होना है । पाने की भाषा तो अहंकार की भाषा है । पाने का अर्थ है मैं रहूं और परिग्रह बढ़े । धन भी, पद भी हो, यश भी हो, परमात्मा भी हो । तिजोरी में सब बन्द हो जाए । मेरी मुठ्ठी में सब हो परमात्मा भी मेरी मुठ्ठी में कैद हो जाए । ताकि लोग मेरी विजय पताका को देखले । लेकिन अध्यात्म के जगत में स्वयं को, अपने अन्तरंग बहिरंग परिग्रह को मिटाकर ही स्वयं को परमात्मा बनाया जा सकता है । परमात्मा कोई वस्तु थोड़े न है जो पदार्थ की तरह पा लें । परमात्मा बना जा सकता है । इसलिए परमात्मा को पाने की बात असंभव है । हम भिटे तो परमात्मा फलित होता ‘मुक्ति निकेत विभव वरं ते’ हम निर्दोष हो जाये तो मुक्ति हमारा वरण कर लेती है । यानि परमात्मा हमें पा लेता है । जैसे लड़की जवान होती है, तो

युवक उसे पाने को, वरने को स्वयं आ जाता है। ज्योति जलती है तो परवाने पतंगे स्वयं उसके पास आ जाते हैं। आत्मा पूर्णतया निर्दोष होती है। मुक्ति-रमा स्वयं वरण करने आती है, फल पक जाती है तो किसान स्वयं उसे काटने आ जाता है। फूल सुगन्ध से भरता है तो भीरां उसका रस लेने आ जाते हैं जब हम ध्यान-समाधि के सागर में गहरे उतर कर पवित्र होते हैं तो परमात्मा हमें पा लेता है यह कहना उचित है। और आचार्य भी यही कहना चाहते हैं।

भीतर तो कलमप ही कलमप भरा है, अन्धकार ही अन्धकार भरा है बाहर के प्रकाश से भीतर का अन्धकार नहीं भागेगा। बाहर के गंगा जल से भीतर का मेल नहीं धुलेगा। भीतर का मेल ध्यान के तीर से धुलेगा, बाहर के स्नान से नहीं। समाधि से धुलेगा पानी से नहीं। अगर ध्यान—समाधि को पाना चाहते हैं, तो इस सामायिक पाठ के बत्तीस श्लोकों का निरन्तर स्मरण करो।

“मुक्ति निकेतं विभव वर ते” वह मुक्ति घाम को पा लेता है, क्या घर में रह कर मुक्ति को नहीं पा सकते? आपका घर मुक्ति का स्थान नहीं मुक्ति का स्थान है, घर योग का स्थान नहीं भांग का स्थान है गृहस्थ को निर्वाण नहीं हो सकता उसका तो मरण होता है। एक होता है निर्माण और एक होता है निर्वाण, गृहस्थ संसार का निर्माण करता है और मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं, घर राग का स्थान है, अपवित्र है, इसलिए वहाँ पर परिणामों की निर्मलता असंभव है, गृहस्थाश्रम में परिणामों में निर्मलता नहीं विकलता आती है, वितरागता नहीं सरागता आती है, विरक्ति नहीं आसक्ति पैदा होती है, किसी ने एक दिन पूछा था - जब हम स्वयं भगवान हैं, हमारे भीतर भगवान विद्यमान हैं तब मन्दिर जानि कौ क्या ज़रूरत है?

आपका कहना सच है मन्दिर में परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो स्वयं के भीतर है। लेकिन क्या यह कहीं ज्यादा सच नहीं है कि मन्दिर के बिना भी तो परमात्मा नहीं है। मन्दिर की प्रतिमा को देखकर स्वयं की प्रतिमा का ज्ञान होता है। मन्दिर के परमात्मा को देखकर स्वयं के परमात्मा का स्मरण हो आता है। क्या यह सच नहीं है जब हम किसी चीज को कही भूल आत है और किसी व्यक्ति के पास वैसे ही वस्तु देखते हैं तो अपनी वस्तु का स्मरण आ जाता है। मंदिर में परमात्मा की मूर्ति देखते ही स्वयं के परमात्मा का स्मरण हो जाता है, मंदिर तो परमात्मा का स्मरण दिलाने के लिए है। जैसे सत देखकर सम्यक आचरण का ख्याल आता है, वीर भगवन्तो को देखते ही स्वयं के भगवान का ख्याल आ

जाता है मोक्ष का ख्याल पैदा हो जाता है ।

जो इन श्लोको को निरन्तर ध्याता है वो मुक्ति-धाम को पा लेता है, निर्वाण को पा लेता है एक ऐसे निकेतन को पा लेता है जो आध्यात्मिक सम्पत्ति से सराबोर है, परिपूर्ण है भरा हुआ है । वह सम्पत्ति है अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य अनन्त-सुख ।

परमात्म-सम्पदा को कौन पाता है? जो सतत् निरन्तर ध्याता है । एक क्षण को भी नहीं भूलता । ऐसा नहीं कि आज परमात्मा का स्मरण कर लिया और कल भूल गये । आज ध्यान कर लिया और कल छोड़ दिया जैसे रोज दुकान खोलते हो, रोज दुकान पर जमकर बंठते है, तब दुकान चलती है, ग्राहक आता है । ऐसे ही सतत् ध्यान की दुकान खोलो और जमकर आसन लगाकर बंठो, एक क्षण को भी प्रमाद नहीं करना, हर पल, हर क्षण सावचेत रहना, पता नहीं कब मुक्ति श्री वरमाला लेकर वरण करने आ जाये । अगर मूर्च्छित हो गये, सो गये, परमात्मा-स्मरण से विस्मृत हो गये तो सब किये कराये पर पानी फिर जायेगा, साधना व्यर्थ हो जायेगी सतत् ध्यान करो तो मुक्ति धाम को पा जाओगे ।

बस जरा सा योग साधना में, जरा देह सध जाए, पच्यु की तरह चचल न हो पाए, तन सवेदनशील हो मन मृदुल हो, निश्चल हो आसन अचल हो, चित्त—परमात्म चिन्तन जमा हो, जरा सा काम करना है मन अपना बांधना है और परमात्म-संगीत, परमात्म-भाव पैदा करना है बस इतना होते ही फिर देखना अपूर्व घटना घटनी शुरू हो जायेगी । योग को तो धन्यभागी होकर जाना जा सकता है, धन्यभागी होकर अपन भीतर स्वयं के निकेतन में जा सकते हो । बस ध्यान धर्म का मर्म सीख लो साधना का सार एक मात्र ध्यान है, ध्यान एक मात्र सम्पदा है क्योंकि उसी से मिलता है भगवान । अन्यथा शेष सब सपना है, अगर ध्यान को साथ लिया तो धन्यभागी हो अन्यथा तुम अभागी हो ।

आचार्य कहते हैं एक ही पाने योग्य है जगत में, वह है निर्वाण वह है परमात्म-धाम, वह है परमात्मा-बंभव, वह है ध्यान का मर्म, ध्यान का आनन्द, ध्यान में डूबकर ही स्वयं का रस जाना जा सकता है । ध्यान में गहरे उतरो और थोड़ा सार्थक की तरफ आँख उठाओ, चखो उसका स्वाद, आकाश के चाँद—तारों को देखो; सूरज से नाता जोड़ो । जीवन की सारी चमक उपर है, नीचे नहीं । जो निर्मल हो गये है, आकाश के समान ऊपर उठ गये है तो करो उनका सत्संग, करो उपवास, उपदेश सुनो और अपने भीतर समयसार को प्रगट करो, बस इतना याद रखो मोह

माया, परिग्रह के साथ धर्म का मर्म हाथ नहीं लगेगा ।

देखो नहीं तुमने—..... 'जान बूझ कर अन्ध बने हैं आंखन बांधी पाटी' जानकर अजान बन गये लोग, भ्रम छूटा नहीं माया का, ममता का, मोह का, महत्वाकांक्षा का और समयसार की चर्चा में उतर गये । भोग छोड़ा नहीं, योग की चर्चा करने लगे ऐसे लोग जाग कर सो गये । सोये को जगाना आसान है लेकिन जो जागकर सो रहे हैं उन्हें जगाना कठिन है । इसलिए आंख ऊपर उठाओ और देखो कोटि-कोटि सूर्य से भी अधिक प्रकाश तुम्हारे भीतर है लेकिन उसे सतत् ध्यान के अभ्यास से देखा जा सकता है । जब आत्मा की उपलब्धि होती है तो एक अपूर्व आनन्द बरसता है, अद्भुत प्रेम की कलियाँ खिलन लगती हैं । जैसे

भेड़ चराने वाला चरावाह भेड़ चराने जंगल चला जाता है । और साँभ उन्हें लेकर लौटने लगता है । गिनती करता है तो एक भेड़ कम पाता है, चितित हो जंगल में भेड़ खोजने चला जाता है । बाकी ममस्त भेड़ छोड़ जाता है । और जैसे ही भेड़ मिल जाती है तो उसे कन्धे पर लेकर लौटता है । उस ममस्त उनका आनन्द अद्भुत होता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को जब अपनी आत्मा का खयाल आता है तो ममस्त परिग्रह का त्याग कर ध्यान के विजन में डूब जाते हैं । और जैसे ही आत्म दर्शन की भेड़ मिलती है उसे कन्धे पर बँठाकर जगन के सामने लौटने है । उस समय उनका ओज, उनकी आभा, अद्भुत होती है, उनका आनन्द आलोकित होता है । क्योंकि उसे उसकी निधि मिल गई, उसे उसका मत्प मिल गया, वही एकाग्रचित्त हो सकता है जो सन्त आस्था से जुड़ गया है । गुरु के सान्निध्य में ही उसकी याद आती है, उसकी झलक मिलती है उसकी भनक जगा देती है । क्योंकि गुरु ने जान लिया है उन्हें देखकर तुम्हें भी अपनी भूली बिसरी याद आने लगती हैं । ध्यान की पावन घड़ी में ही ज्ञान की वर्षा होती है, परमात्म-दर्शन होता है । गुरु के निकट जाकर, स्वयं के निकट जाकर सतत् स्मरण करो, बार-बार स्मरण करो, अर्हनिश स्मरण करो, ऐसे स्मरण करो जैसे जानते थे हम कभी और भूल गये । जैसे बात जबान पर रखी है और हमें याद न आ रही हो । वस परमात्मा भी जबान पर रखी बात के समान अति निकट हैं करीब हैं । सन्तों को देखते ही उसकी याद आ जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, राह स गुजर रहे हैं और किसी को देखा, तो लगता है यह तो पहचानी शकल है, जबान पर नाम रखा हुआ मालूम पड़ता है, पूर्ण आत्म विश्वास रहता कि यह आदमी जाना-पहचाना है, जरा भी संदेह नहीं है लेकिन फिर भी नाम जबान से बाहर नहीं निकल रहा है, कही अटक

गया है। कही दूर अज्ञात में भटक गया है, कही वित्त उलझ गया है, अचेतन के नीचे दब गया है, किसी परिग्रह की, मोह-माया की चट्टान के नीचे दब गया है। गुरु को देखते ही, मन्दिर में परमात्मा की मूरत देखते ही उसका छयाल आ जाता है। जिनवाणी-तो प्रेम-पत्र के समान हैं, ये बत्तीस श्लोक मुक्ति श्री के प्रेम-पत्र के वरणाक्षर है जरा इन अ-ब-स को समझो। इन अक्षरों को अ-ब-स समझ, साधारण समझ छोड़ मत देना। जैसे प्रेमी या प्रेयसी के प्रेम-पत्र के एक-एक अक्षर को ध्यान से पढ़ने हो, अति स्नेह से पढ़ते हो। एक-दो बार पढ़ने के बाद भी मन नहीं भरता, बार-बार पढ़ते हो। जब भी उसकी याद आती है पत्र खोलकर पढ़ने लगते हो रात अपने सिरहाने रखकर सोते हो, ऐसे ही इन बत्तीस श्लोकों को सदा अपने पास रखो, अपने सिराने रखो अपने हृदय के निकट रखों। बड़ा महत्त्वपूर्ण पत्र हैं आलौकिक रस से भरा हुआ है, परमात्मा वैभव का अधिकार सौंपने वाला पत्र है। परमात्मा का पत्र है तुम्हारे नाम आया है, बहुत रहस्य पूर्ण है। सन्तों के माध्यम से आया है। सन्त फोस्टमेन के समान है, महत्त्वपूर्ण पत्र लाये हैं जरा उनका आदर करो, अगर डाकीया तुम्हारा-प्रेम-पत्र लेकर आता है तो उसका कितना सम्मान करते हो, उससे भी कई गुना ज्यादा सन्तों का सम्मान करो, तभी आलौकिक-पत्र हाथ में आयेगा और उसकी भाषा के अ-ब-स समझ में आयेगे।

एक सम्राट था, बड़ा तत्व ज्ञानी, विचारक था, चिन्तन-मनन साहित्य प्रेमी था, उसे खबर मिली की दूर किसी गांव में एक बहुत अच्छा दर्शनिक, तत्वविद् रहता है, बड़ा तर्किक है, बड़ा बुद्धिमान है। तो उसने अपना एक संदेश वाहक भेजा अपने हाथ से एक पत्र लिखा मोहर लगाई, लिफाफा बन्द किया संदेश वाहक को दिया और कहा कि जाओ उसे यह पत्र दे देना।

संदेशवाहक पत्र लेकर उसके घर पहुंचा द्वार पर दस्तक दी, हाथ में पत्र दिया और कहा, सम्राट ने पत्र भेजा है, दर्शनिक ने बिना पढ़े ही पत्र टेबिल पर रख दिया और कहा कि पहले तो यह सिद्ध करो की पत्र सम्राट ने ही भेजा है या किसी और ने? और तुम्हारे पास प्रमाण है कि तुम सम्राट के संदेशवाहक हो?

उस आदमी ने कहा, इसमें भी प्रमाण की जरूरत है? मेरे राजकीय वस्त्र देखे, राजकर्मचारी हूँ और सम्राट का विशेष संदेशवाहक हूँ।

दर्शनिक ने कहा, वस्त्रों से क्या होगा? वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, कोई भी घोखा दे सकता है। क्या सम्राट ने स्वयं तुम्हें अपने हाथ पत्र दिया है।

सन्देश बाहक भी थोड़ा संदिग्ध हुआ, उसने कहा मैं तो सम्राट से काफी दूर हूँ. मुझे जहाँ तक ख्याल है सम्राट ने पत्र प्रधान बजीर को दिया और बजीर ने प्रधान अधिकारी को और अधिकारी ने अपने से छोटे अधिकारी को दिया होगा। यह पत्र मैंने छोटे अधिकारी से पाया है। वह दार्शनिक हुआ और उसने कहा, क्या तुमने कभी सम्राट को देखा है ?

सन्देशबाहक ने कहा, मैं सम्राट का बहुत छोटा नौकर हूँ। सम्राट को देखने का अवसर आज तक नहीं आया है।

उस दार्शनिक ने कहा बड़े पागल हो तुम ! जिसे तुमने कभी देखा नहीं और न उसने तुम्हें संदेश दिया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह पत्र सम्राट का ही है। संदेशबाहक दार्शनिक के तर्कों से संदिग्ध हो गया और पत्र की बाबत भूल गया। दार्शनिक ने उससे कहा, चलो दोनों सम्राट की खोज करें। और वे दोनों सम्राट की खोज में निकल पड़े। जब तक प्रमाणित न हो जाए तब तक पत्र खोलने की क्या जरूरत है ? दोनों खोजने लगे। अनेक लोगों से पूछा। मार्ग में एक सिपाही मिल गया। पूछा, तुम कौन हो ? मैं सम्राट का सैनिक हूँ। क्या तुम्हें मेरे वस्त्रों से पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। दार्शनिक ने कहा, मेरे साथ का आदमी भी वस्त्रों के धोखे में था। क्या वस्त्रों से कोई पहचाना जाता है ? क्या वस्त्र पहनने मात्र में भी सम्राट का सिपाही हो जाऊंगा ? खैर छोड़ो, यह बताओ ! क्या तुमने सम्राट को देखा है ?

वह सैनिक भी थोड़ा डगमगाया। नहीं, नहीं मैंने तो सम्राट को नहीं देखा, लेकिन मेरे सेनापति ने सम्राट को देखा। दार्शनिक ने कहा, फिर चलो, मेरे साथ सम्राट की खोज करें, और उनसे मिले। जब यह सिद्ध न हो जाए कि सम्राट है, तब तक यह सब माया है।

सम्राट को खोजते-खोजते वे तीनों महल के द्वार तक आये। द्वार पर एक चौकीदार मिल गया वे महल में घुसने लगे, चौकीदार ने रोक दिया। उन्होंने पूछा-तुम कौन हो ? मैं सम्राट का सिपाही हूँ। क्या तुमने कभी सम्राट को देखा है ? नहीं। यदि नहीं देखा तो आओ हमारे साथ सम्राट की खोज करें। और चौकीदार को लेकर वापस लौट गये। महल के द्वार तक आये और लौट गये। वे सन्देह की बेड़िया पहने आज तक भटक रहे उन्हें आज तक सम्राट नहीं मिला।

जिनके मन में सन्देह है सन्तों के प्रति, जिनवाणी के प्रति, परमात्मा के प्रति जो वे वचन पत्र में बन्द पड़े रह जायेगे। वे खोलेंगे ही नहीं। क्योंकि पहले तो यह सिद्ध होना चाहिए कि ये मुनिराज सम्यग्दर्शन प्राप्त

हुए या नहीं, भाव लिंग को प्राप्त हुए या नहीं। यह कैसे सिद्ध होगा, कि आत्मा में परमात्मा है या नहीं? जिनवाणी के ये पत्र कभी खोले नहीं गये अर्थात् हमने वैसा आचरण नहीं किया। लिफाफे बन्द पड़े हैं, इसलिए आचरण भी बन्द पड़ा है। लिफाफे खोलने की विधियाँ साथ थी, लेकिन संदेह से भरा चित्त उन्हें कहां देख पाता है।

सम्राट द्वार तक आकर लौट गया और आप मनुष्य भव को जैन कुल के द्वार आकर लौट रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सिद्ध हो सकता था, बड़ी आसनी से क्योंकि सम्राट ने स्वयं निमंत्रण दिया था कि तुम आओ और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बनो। लेकिन उस पत्र को पढ़ा नहीं गया। किसी से पुछने की जरूरत न थी, सीधा सम्राट का निमंत्रण था, महल के द्वार खुले थे, स्वागत था। मात्र पत्र खोलकर पढ़ना था। लेकिन सन्देह ने मति भ्रष्ट कर दी। श्रद्धा से सिर्फ भरोसा पैदा होता है।

ध्यान भी मात्र भरोसा पैदा करता है ताकि स्वयं का स्मरण आ जाए जो भूला है उसका ख्याल आ जाए। अगर तुम सम्यक भक्त हो भावक हो तो तुम परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ सकोगे, सन्तों से सम्बन्ध जोड़ सकते हो। फिर खुले हृदय से की गई भक्ति ही ध्यान है, सामायिक है, स्तुति, है प्राथना है।

“शश्वदधीते मनसि लभन्ते” जो इन बत्तीस श्लोको को निरन्तर जपता है, अपने भीतर ध्याता है वह परमात्मा बन जाता है, सम्राट ने मात्र दार्शनिक के नाम एक संदेश पहुंचाया था कि महल में आ जाओ तुम्हें राज्य का महागुरु बना देगे। और आचार्य देव कह रहे हैं कि सामायिक पाठ का संदेशवाहक खबर लाया है कि यदि इन काव्यों के नेह-निमंत्रण को आत्मसात् कर लिया तो परमात्मा के राज्य के उत्तराधिकारी हो जाओगे। हम शंका करते हैं, सन्देह करते हैं, इसलिए बढ़ते कदम रुक जाते हैं। आदमी सब पर शंका करता है लेकिन स्वयं पर कभी भी शंका नहीं करता। सन्तों पर शंका करता है लेकिन स्वयं के बाप पर कभी शंका नहीं करता। जिनवाणी पर शंका करता है लेकिन स्वयं की माँ पर कभी शंका नहीं करता। माँ ने चप्पू से कह दिया कि ये तेरे पापा है तो विश्वास आ जाता है, उसको होश भी नहीं था जब जन्म हुआ था, कि असली बाप कौन है? सिर्फ माँ के कहने पर पिता को स्वीकार कर लेता है। जब आपको सन्त बार-बार समझाते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा मार्ग ये है, तुम्हारा स्वभाव यह है, तुम्हारी नियति यह है, तुम परमात्मा बन सकते हो तो आपको विश्वास नहीं होता, आपको दशा उस दार्शनिक के समान है जो सम्राट एक पत्र पाकर भी सम्राट पर

सन्देह कर रहा था, सन्देशवाहक पर सन्देह कर रहा था, जन कुल, जैन धर्म वीतरागी मुनियों को पाकर भी शंका से भरे हो । यही तो अभागी का लक्षण है । महल के द्वार खुले हैं, निमन्त्रण सामने हैं, मात्र पत्र खोलकर पढ़ना है और कुछ नहीं करना है । मात्र आचरण करना है जीवन-पुस्तक के पृष्ठों को खोलकर पढ़ना है, बत्तीस श्लोकों की माला से स्वयं को सुशोभित करो । भव जीओ तो परमात्मा के लिए, मरो तो परमात्मा के लिए, हँसो तो परमात्मा के लिए, रोओ तो परमात्मा के लिए, चलो तो परमात्मा के लिए, रुको तो परमात्मा के लिए, आँखें बन्द हो तो परमात्मा के लिए, आँखें खुले तो परमात्मा के लिए । सतत् उसका स्मरण बना रहें, देह दीपक में उसकी ज्योति जलती रहे, देह के उपवन में उसके फूल खिलते रहे, देह के आसमान में उसके चांद-तारे चमकते रहे ।

आँखों में जिज्ञासा प्राणों में प्यास
मनांगन पर फैल रहा प्रेम का प्रकाश
बातों के जंगल में शब्द खड़ा मौन
देह के निलय में रहा कौन
शास्त्र के पठन का ये बर्फीला ज्ञान
पल-पल है पिघल रहा बन करके मान ॥

कामना के पंख बने, पंख में उड़ान
जन्म-मरण सह के भी चेतना अज्ञान
ध्यान के निकुञ्जों से पुण्य को बटोर
खेल रहा चेतन निज की है ठौर
एकाग्र हो ताप रहा ध्यान की धो आग
धीरे - धीरे भाग रहा विषयानुराग

ध्यान की घड़ियों में सब कुछ प्रशान्त
आत्मा की थाती है एकदम सुखान्त
अनादि से आत्मा देह में कैद है
सुप्त हुआ कब से जीवन संगीत है ।
ढूँढ रही मीन बन कब से जलधर को
मोह ने छिपा-लिया आत्म प्रीति प्यार को ॥

प्रस्तर से फूट पड़ा अमृत का स्त्रोत
भोग के बगानों में विराग का उद्योत ॥

साधक परमात्म-प्यास से भरता है तो आँखों में जिज्ञासा और प्राणों में एक अद्भूत प्यास पैदा हो जाती है, और जब वह ध्यान में उतरता है तो उसके चारों तरफ एक आभा मण्डल बनने लगता है, उसके चारों ओर प्रेम की वर्षा होने लगती है, उसके चारों तरफ मधुर सुवास उड़ने लगती है, जब भगवान महावीर को दिव्य ज्ञान की परम-ज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका पूरा अस्तित्व अमृत से नहा उठा, पूरा अस्तित्व खिल उठा, चारों ओर सुवासित वायु बहने लगी, दिग-दिगन्त महक उठे, एक अपूर्व ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उड़ गया सब धूल-धवाँस, बिखार गया सब जरा-जीर्ण, नित-नूतन से भिन्न, खो गई मृत्यु, चला गया वह जीवन जहाँ मृत्यु घटती थी, मिट गये जन्म-मरण के चक्कर, अमृत को पा गये, जगत पूज्य केवल ज्ञानी हो गये, अब वह उपलब्धि कर्मों भी नष्ट न होगी, यह सब ध्यान से घटा, सतत् आत्म-स्मरण से घटा, तभी तो शेर और गाय एक तट पर पानी पीते थे, यह सब आत्म-प्रेम का प्रभाव था ।

अनादि से आत्मा देह में कंद ह
सुप्त हुआ कब से जीवन संगीत है
हूँ ढ रही मीन बन कब से जलघार को
मोह ने छिपा लिया आत्म-प्रीति प्यार को ॥

स्वयं के भीतर संगीत सौया है, वीणा यू ही पड़ी हुई है । स्वयं के मधुर संगीत का ख्याल भी नहीं आता कि परमात्मा का संगीत बज सकता है, हमें ख्याल भी नहीं आता कि यह पक्षी अनन्त आकाश की यात्रा पर निकल सकता है, पता नहीं यह पक्षी कब से देह के पिंजड़े में कंद है, साधारण से पक्षी भी यदि कहीं दाना चुगने जाते हैं तो थोड़ी-थोड़ी देर में अपने पंख फड़फड़ाकर देख लेते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं हमारे पंख बेकाम तो नहीं हो गये हैं, मनुष्य को भी पूजा-भक्ति, तप-त्याग के माध्यम से स्वयं के पंख को हिलाकर देखते रहना, तुम्हें भी अपने पंखों का स्मरण करना चाहिए, आपको भी किसी नें बन्द नहीं किया है, आप स्वयं अपनी विस्मृति के कारण बन्द हैं, पता नहीं कितने जन्म हो गये हैं तब से हम उड़े नहीं हैं, पंख नहीं फड़फड़ाये, कितना समय हो गया, देह को ही अपना घर समझ रखा है, व्यक्ति जिस अंग का उपयोग नहीं करता वह अंग निष्क्रिय हो जाता है, उसकी क्षमता खो जाती है, अगर आप चलना बन्द कर दे तो आपके पैरों की क्षमता खत्म हो जायेगी, अगर आप हाथ का उपयोग करना बन्द कर दे तो हाथ काम करना बन्द कर देगा, आप

अन्धेरे में रहने लगे और आँखों का उपयोग न करे तो आँखें अन्धी हो जायेंगी, अगर आप शब्द सुनना बन्द कर दे, कानों को ध्वनि तरंगीत न करे तो बहरे हो जायेंगे, आप जिस इन्द्रिय का उपयोग नहीं करेंगे उसकी कार्य क्षमता नष्ट हो जायेगी, ध्यान का अर्थ है कि सतत् स्मरण करो और अपनी क्षमता को जगाओ ।

ध्यान फड़फड़ाहट है उन पंखों की जो उड़ने को ध्याकुल हैं, अनन्त आकाश की यात्रा के प्यासे हैं, अगर प्यास गहरी है तो एक क्षण में घटना घट जाती है, एक क्षण में सारे कर्म भस्म हो सकते हैं, लेकिन जिन्हें ध्यान को उपलब्ध होता है उन्हें बाहर की दौड़ छोड़नी पड़ेगी । फिर अपने आप में वैसे ही लीन होना पड़ेगा जैसे पानी का योग पाकर नमक विलीन हो जाता है । वैसे चित्त निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया तो समस्त शुभाशुभ कर्मों से मुक्त हो जाता है ।

“योऽनन्य-गत-चेतस्को” यो एकाग्रचित्त होकर परमात्मा को ध्याता है, शिव पद को पाता है । परमात्मा को पाने में चित्त बाधक है । आपका प्रश्न हो सकता है कि चित्त ही तो प्रवचन सुनने की, धर्म - ध्यान करने की प्रेरणा देता है, और आप कह रहे हैं, वह ध्यान में बाधक है ?

यह बात सच है कि चित्त की धर्म की प्रेरणा देता है और चित्त बाधा उत्पन्न करेगा । आपका मन आपको मेरे पास ले आया और आप आ गये, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं सुन पायेगे, हमारा आपका मिलन न हो पायेगा । पास तो आ जाओगे पर एक न हो पाओगे । शरीर यहाँ आ जायेगा पर आत्मा दूर ही दूर रहेगी यहाँ पर भौतिक देह के मिलन की बात होती तो मन बाधक नहीं था । मन तो बड़ा स्वार्थी है दो शरीरों को तो निकट ले आयेगा, लेकिन आत्मा को दूर छोड़ आयेगा । जब तक मन उपस्थित रहेगा तब तक आत्मा का आत्मा से मिलन न हो सकेगा । जो कामना के तल पर, वासना के तल पर, स्वार्थ के तल पर, निचे निम्न तल पर जोड़ता मालुम पड़ता है, वही उच्च तल पर आत्मिक तल पर, श्रेष्ठ तल पर तोड़ भी देता है । आप भौतिक रूप से बाह्य रूप से मेरे निकट आ सकते हैं लेकिन आत्मिक स्वर पर मिलन कठिन है । क्योंकि यहाँ पर मन कौतुकवश भी आ सकता है, स्वार्थवश भी आ सकता है जिज्ञासावश भी आ सकता है दोष-दर्शन को भी आ सकता है और अक्सर ऐसा होता है कि चित्त दोष-दर्शन, स्वार्थ-दर्शन को ज्यादा आता है । क्योंकि अनादि के संस्कार अच्छे नहीं हैं । मन जब परमात्मा दर्शन, आत्म-जागरण की प्यास को लेकर आता है तब अस्तस् से अन्तस् का मिलन अपने आप हो

हो जाता है । फिर ऐसा चित्त अपने को नहीं सुनता, मात्र गुह्यको ही सुनता है । तो जो स्वार्थ के तल पर मिलते हुए दिखते हैं वे ही परमार्थ के तल पर टुटते हुए भी दिखते हैं ।

इसे जरा गहराई से समझें..... । जो पहले चरण में साधन है वही अन्तिम में बाधक बन जाती है । जैसे नदी पार करने नाव में बैठें, नाव उस पार ले गई और किनारा सामने आ गया और उससे न उतरे तो वही नाव बाधा बन जायेगी । नाव को पकड़ना भी पड़ेगा. चढ़ना भी पड़ेगा और छोड़ना भी पड़ेगा, उतरना भी पड़ेगा । अगर आपने नाव से मोह किया कि नाव तो बहुत अच्छी है, फिर कभी भविष्य में काम आयेगी इसका बड़ा उपकार है भव इसमें कैसे छोड़ें ? अगर यह नाव न होती तो हम नदी कैसे पार करते ? नदी पार करने से वंचित रह जाते । पथिक को इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि नाव में चढ़ना भी पड़ता है और उतरना भी पड़ता है । नाव पकड़नी भी पड़ती है, और नाव छोड़नी भी पड़ती है । इसलिए प्रथम अवस्था में जो साधन है, साधक है अन्तिम अवस्था में वही बाधक भी है । आपका मन आपको यहां लेकर आया, इसमें जरा भी शंका की गुंजाइश नहीं है । और यह भी सच है कि अगर मन नहीं होता तो अर्ध्यात्म का प्रवचन सुनने कैसे आते ? मैंने बारे में कैसे सुनते ? मन की नाव से चलकर ही तो यहां तक आये हो । मन की नाव पर ही चढ़कर यहां तक आये लेकिन क्या अब मन की नाव से नीचे नहीं उतरोगे, मन की नाव पर ही बैठे रहोगे । यदि तट का आनन्द लेना है, प्रवचन का आनन्द लेना है सन्त समागम का आनन्द लेना है तो पूर्व मान्यता कि पूर्वाग्रह कि, पूर्व विचारों की नाव से नीचे उतरों । नाव को धन्यवाद दो, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो लेकिन उसे सिर पर रखकर चलो मत । इसलिए कहा कि चित्त से भी मुक्त हो जाओ यानि पूर्वाग्रह से पूर्व-विचारों से भी मुक्त हो जाओ ।

पूर्ण उपलब्धि के समय समस्त साधन छूट जाते है, मंजिल मिलते ही पथ छूट जाता है । यद्यपि मार्ग पर चलते हैं, सही मार्ग पर सही दिशा में चलते हैं तब मंजिल मिलती है । मंजिल सामने होती है तब मार्ग को छोड़ना भी पड़ता है । अगर मार्ग को पकड़े रहें नहीं छोड़ा तो मंजिल पीछे छूट जायेगी और तुम आगे निकल जाओगे । मंजिल सामने हो मार्ग छोड़ने का भाव नहीं है तो इसका अर्थ हुआ मंजिल से प्रेम नहीं है । तुम मार्ग के गुलाम हो, मार्ग तुम्हारा मालिक है । ठीक मार्ग ने मंजिल के द्वार तक पहुंचा दिया, तब भी उससे क्या मंजिल का स्वाद मिल गया ? पुरुषार्थ

करने और न करने से क्या फर्क पड़ा ? गुरु से हजार मील दूर रहे कि गुरु के द्वार के पास बड़े रहें, गुरु के करीब, मंजिल के भीतर नहीं हो। मंजिल के बाहर ही हो। अगर साधन को अपनाया है तो उपादान में समा जाओ। क्योंकि मंजिल के पास आने से कुछ नहीं होता मंजिल के भीतर आने से सब कुछ होता है। स्वयं को पाना है, स्वयं में प्रवेश पाना है तो चित्त का सहारा भी लेना होगा और चित्त को छोड़ना भी होगा। विचारों से चित्त आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता।

विचार और ध्यान दोनों एक दूसरे के विरोधी है। विचार का अर्थ है मन के सागर में उठने वाली तरंगें और ध्यान का अर्थ है निस्तरंग हो जाना। विचार का अर्थ है सोचना और ध्यान का अर्थ है मात्र शुद्ध होने में डुब जाना। जैसे सागर सो गया हो, कोई लहर नहीं, कोई कम्पन्न नहीं हवा का झंका भी नहीं आता। सागर दपणावत् हो गया। उसमें चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब भलकने लगा। विचारों की हवा चली की सागर कंपा, कम्पन्न हुआ और प्रतिबिम्ब टूटा। जितनी लहरें होती हैं उतने प्रतिबिम्ब नजर आते हैं। विचार भी तरंगें हैं। जब तक विचार बनेंगे आत्म-दर्शन असंभव रहेगा। क्योंकि तरंगों के परमात्मा का प्रतिबिम्ब नहीं बन पायेगा। संसार को चलाने के लिए विचार अनिवार्य है। निहायत जरूरी है। और आत्म दर्शन के लिए निर्विचार होना जरूरी है। विचार संसार के लिए साधन है। अगर संसार में विचार करके कदम न उठाया तो लुट लिये जाओगे और ध्यान में विचार को साथ लेकर चले तो आत्म-बंधना ही पाओगे। आपके सभी स्कूल-कॉलेज विद्यालय विचार करना सिखाते हैं कि जगत में कैसे रहना चाहिए और कैसे संदेह करना चाहिए लेकिन आध्यात्मिक कॉलेज में सिखाया जाता है कि कसं संदेह रहित होना और निर्विचार को उपलब्ध होना है। अगर ध्यान कि गुफा में प्रवेश करना चाहते हो तो निर्विचार होकर आना। अपने विचारों के चित्त को छोड़कर आना तभी धर्म में, आत्मा में, स्वयं में, प्रवेश पा सकोगे।

भगवान महावीर कहते हैं कि हटाओ अपनी बुद्धि को और थोड़ा निर्बुद्धि होकर देखो, स्वयं पर प्रयोग करके देखो विचार करके बहुत देख लिया। उससे जो भौतिक धन मिल सकता था मिला पर पाकर भी तो निर्धन के निर्धन रहे। शरीर मिला शरीरों का आलिगन मिला, लेकिन तृप्ति तो नहीं मिली, बल्कि स्वयं की शक्ति का अपव्यय जरूर हुआ। घर बना लिए, भवन खड़े कर लिए फिर भी मौत आई और उठाकर ले गई। जो विचार से मिलता है उसे मौत छिनकर ले जाती है और जो

ध्यान से निर्विकल्प समाधि से मिलता है मौत उसे प्रणाम करने आती है क्योंकि विचार से बाहर की सम्पदा मिलती है जिस पर मौत का अधिकार है और ध्यान से अन्तस् की सम्पदा मिलती है जिम पर भुक्ति का शासन है । इसलिए ज्ञानी-ध्यानी अमर हुए, प्रजापति कहलाए, जगत पिता बने परमात्मा-सज्ञा को उपलब्ध हुए, शिव-रमापति कहलाये । और आचार्य कह रहे है एकाग्रचित्त होकर इन बत्तीम श्लोकों का ध्यान करके शाश्वत मुख को पाओ ।

ढ ढ रही मौन बन कबसे जलधरार को
मोह ने छिपा लिया आत्म-प्रति प्यार को
प्रस्तर स फूट पड़ा अमृत का स्त्रोत
भोग के बागानों में विराग का उद्योत ॥

एक मछली की बाबत सुना है-एक पथिक पानी पीने गया सागर के किनारे तो एक मछली ने उससे पृच्छा. भैया मैं काफी प्यासी हू मैंने आज तक पानी का स्वाद भी नहीं चखा है । पानी का स्वाद भी नहीं मालुम कि कैमा होता है. सागर कहां पर है मुझे पानी पीने जाना है? मुझे बहुत कसके प्यास लगी है । पथिक बहुत जोर से हसा । मछली ने कहा हंसते क्यों हो ? तरी नादानी पर हस रहा हू । अरी पागल! तू तो स्वय पानी में ही है । मछली ने कहा मैं पागल नहीं, पागल तो तुम हो जो बाह्य जल से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहे हो । दुसरो के कुप्रों सुख की तलाश कर रहे हो सुख तो तुम्हारे भीतर है चारो ओर से तुम घिरे हुए हा । आत्म मछली परमात्मा के सागर में रहकर भी प्यासी है । और पता नहीं कौनसे पानी की तलाश में दर-दर भटक रही है । मोह ने आंखों पर पर्दा डाल रखा है इसलिए मागर दिखाई नहीं पड़ रहा है । भोग वासना के बादलों की ओट में परमात्मा का सुरज छिप गया है ।

अगर किसी तोते का जन्म पिंजड़े में ही हुआ हो तो वह स्वतंत्र आकाश का आनन्द क्या जाने ? आकाश में पक्षियों को देखकर हंसता होगा कि ये कैसे पागल पक्षी है, जो व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं, जिन लोगों ने त्याग की महिमा नहीं जानी, तप का आनन्द नहीं जाना, वे त्याग को जड़ की क्रिया कहकर टाल देते हैं, सन्तों को पागल समझते हैं । सन्त क्या होते हैं, भोगी क्या जाने ? वासना-कामना के पिंजड़ में कैद रहने वाला पक्षी त्याग की महिमा, सन्तों की महिमा नहीं जान सकता ।

प्रस्तर से फूट पड़ा अमृत का स्रोत
भोग के बगानों में विराग का उद्योत

संसार के सभी भरने पर्वतों से फूटे हैं, सागर से एक भी सरिता का, निर्भर का जन्म नहीं हुआ, सागर में नदियां समाहित हुई हैं लेकिन पैदा नहीं हुई, पर्वतों ने नदियों को जन्म दिया है। जो ऊपर से कठोर दिखाई पड़ते हैं, सूखे दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं पर्वतों से नदियां निकलती हैं, दिगम्बर मुनि भी ऊपर से सूखे दिखाई पड़ते हैं, शरीर गन्दा दिखाई पड़ता है, नग्नता आपको पसन्द नहीं आयी है लेकिन इसी नग्न पर्वत से दिगम्बर की ऊंचाई स ज्ञान को, अमृत को सरिता जन्मती हैं, फूटती हैं, पंचम काल, विषमकाल, इसान भोग का कीड़ा बना हुआ है, इस भोग के रेगिस्तान में आज भी सन्यास के फूल जुही-चम्पा-चमेली, कतकी, गुलाब के फूल खिल रहे हैं, यही तो हैं इस काल का आश्चर्य की भोग की रेतीली भूमि में गुलाब के फूल खिल आये, कमल कीचड़ में ही खिलता है, कमल खिलने के लिए कीचड़ चाहिए और मुक्ति पाने के लिए संसार चाहिए, साधना करने के लिए, परमात्मा बनने के लिए मनुष्य देह चाहिए, सन्यास ग्रहण करने से शरीर मिटता नहीं बल्कि उसकी और कीमत बढ़ जाती है, बृन्द सागर में खो जाए तो वह कुछ खोती नहीं हैं, और व्यापक हो जाती है, लोहा पारस को छूकर घाटे में नहीं रहता उसका स्पर्श, सम्मान और ओज के मूल्य को बढ़ा देता है। पानी दूध में खोकर मिटता नहीं है, रंग बदल जाता है मूल्य बढ़ जाता है, यही बृन्द जब ध्यान में उतरती है, परमात्म चरण का परस करती है, भक्ति का स्पर्श करती है पावन हो जाती है, विराट् हो जाती है, परिपूर्णता को उपलब्ध हो जाती है। यही तो ध्यान की विशेषता है। लेकिन अभी आपके पास सम्यक् ध्यान नहीं है, कुध्यान है, अध्यान है, अशुभ है।

बस इतना विशेष ख्याल रखना कि भगवान महावीर इस धरती पर ऐसे चितक-विचारक हैं, सिद्धान्त प्रणेता हैं, जिन्होंने ध्यान को धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ दो खण्डों में, दो भागों में बाँटा है, अकेले! पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में उनकी यह अद्भूत घोषणा है। पतंजलि ने ऐसा नहीं किया, बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, कृष्ण ने ऐसा नहीं किया अकेले महावीर ने ध्यान को धर्म और अधर्म, दो में बाँटा, और यह उनकी परम वैज्ञानिकता का प्रतीक है, उनके ज्ञान की मूल्यता है।

अधर्म ध्यान ? ध्यान से तो सम्बन्ध धर्म की ही जोड़ते हैं लेकिन

भगवान महावीर का चिन्तन गहरा है, वे कहते हैं कि साधक के मन में कभी कदाचित् ऐसी घड़िया भी आ जाती है जो अधर्म कौ होती है। मन के सागर में कुछ ऐसी भी लहरे होती हैं जो अधर्म के कारण उठती हैं, लेकिन ध्यान बंध जाता है, मन उनमें भी एकाग्र हो जाता है, और कभी-कभी तो योगी से भी ज्यादा एकाग्र हो जाता है, एक जुआरी जब जुआ खेलने बैठता है ताश के पत्ते हाथ में होते हैं उसके चित्त में बड़ी एकाग्र होता है और ऐसा भी हो सकता है जो मंदिर में बैठकर माला जप रहा है उससे ज्यादा एकाग्रचित्त जुआरी हो सकता है। लोभ का माया का मजा भी यही है कि जुआरी भी ध्यान से बन्ध जाता है, क्रोध भी आदमी भी क्रोध के समय सब भूल जाता है, इसलिए क्रोध के उपरान्त व्यक्ति कहने लगता है कि मैं अपने आपको भूल गया था, मैं करना नहीं चाहता था और हो गया, लेकिन ये भी कुध्यान है, अपध्यान हैं संसार के कारण हैं, दुख के कारण हैं।

आपने देखा होगा कामानुर आदमी को भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता काम वासना के समय भी आदमी कुध्यान में डूब जाता है, अपने आपको भूल जाता है, रामायण के रचयिता तुलसीदास की कथा है कि जब उनके अन्दर काम भड़का तो एक मुर्दे की लाश का सहारा लेकर नदी पार कर गए, पत्नी से मिलने गये, उनके अन्दर निश्चित ही गहरा कामान्ध भाव रहा होगा, इतना भी दिखाई न पड़ा कि यह लाश है, समझा कि कोई लकड़ी का ठूँठ बह कर जा रहा है, ऊपर चढ़कर नदी पार हो गये, पत्नी के घर पहुंचे द्वार बन्द था, अर्द्ध रात्रि का समय, कौन द्वार खुले छोड़ेगा ? लटके सांप को रस्सी समझ पकड़कर ऊपर चढ़ गये, पत्नी ने कहा, जितना ध्यान मेरा किया अगर उतना ध्यान राम का लगा लेते तो परम-आनन्द को, मुक्ति को पा जाते। जितना ध्यान तुमने काम पर लगाया, राम पर लगा लेते, काम पर ध्यान कुध्यान, राम पर ध्यान सुध्यान।

जैन दर्शन ने ध्यान के दो भेद किये अधर्म ध्यान और धर्म ध्यान तो दोनों हैं। लेकिन एक संसार का कारण है जिसमें श्रम तो होता है, ध्यान तो है होता लेकिन मिलता कुछ नहीं। हां इतना अवश्य है कि कष्ट मिलता है दुख मिलता है पीड़ा मिलती है कुध्यान, ध्यान तो है लेकिन गलत दिशा में उसकी गति है और धर्म ध्यान का अर्थ है जो उपयोग की धारा बाहर की ओर जा रही थी, उसे अन्दर की ओर मोड़ देना, पर से उठाकर स्व की ओर मोड़ देना धर्म-ध्यान है। धन से हटा धर्म की ओर लगा देना सु-ध्यान है, क्रोध से हटा करुणा पर लगा देना धर्म-ध्यान है।

मोक्षार्थी पहले अधर्म ध्यान से मुक्त हो और धर्म ध्यान से जुड़े।

पहले मन को उन-उन विषयों से मुक्त करे जिनके सिवाय दुख के, पीड़ा के कुछ न मिला, आश्वासन फूल के मिले और कांटे हाथ में आये, दूर से द्वार नजर आया, पास आये तो सिर दीवाल से टकरा। दूर से सब स्वरिणम नजर आये पास आये तो मिट्टी को पाया, इसलिए पहले अपनी ऊर्जा को कुध्यान से मुक्त करो। क्योंकि यही ऊर्जा तो धर्म-ध्यान में लगेगी, परमात्मा को जगाने में काम आयेगी। जो ऊर्जा शैतान बनने में लगी है उसी उर्जा को भगवान बनाने में लगाना है इसलिए कुध्यान को त्यागना अनिवार्य है।

भगवान महावीर कहते हैं पहले धर्म-ध्यान को अपनाना जरूरी है, अधर्म से, विषयों से चित्त को मुक्त करना और धर्म में लगाना जरूरी है। अधर्म-ध्यान के विषय अधार्मिक है और धर्म-ध्यान के विषय धार्मिक हैं। ध्यान तो वही है मात्र विषयों को बदलना है पदार्थ से आत्मा पर आना है, इसके बाद है तीसरी अवस्था समाधि की, निर्विकल्प ध्यान की उसमें सहज आना है, समाना है, दूर जाना है।

अधर्म ध्यान को मलत विषयों से छुड़ाओं, धर्म-ध्यान को सम्यक् तत्व से लगाओं और इतने गहरे चले जाओ कि धीरे-से स्वयं में सरक आओ और फिर अब ऐसी घड़ी आती है, अतिक्रमण करता है कि उससे भी ऊपर की स्थिति में समाधि में पहुंच जाता है। कर्ता क्षीण हो जाता है और जैसे कर्तापन क्षीण होता है कर्म भी क्षीण होने लगते हैं। क्योंकि कर्म द्वार है संसार का और अकर्म द्वार है मोक्ष का, ध्यान का अर्थ है अकर्म की दशा समत्व की दशा, ध्यान का अर्थ है साक्षी की दशा, ध्यान की अग्नि कर्म ईन्धन को क्षण भर में भस्म कर डालती है, कर्म-कालिमा हटते ही परमात्म वैभवं उपलब्ध हो जाता है।

बातों के जंगल में शब्द खड़ा मौन
देह के निलय में ये जी रहा है कौन ?

बातों के जंगल में बेचारे शब्द फंस गये हैं, वे भी मौन खड़े होकर देख रहे हैं, कि स्वाध्याय के नाम पर कैसी आत्म-बंचना में लगे हैं, मात्र शब्दोच्चारण से क्या होता है, कल्पनाओं की बाव तैराने से क्या होता है, अब तो शब्द भी ऐसे नकली स्वाध्याय प्रेमियों से मुख चुराने लगे हैं। उन्हें अभी तक यही नहीं मालुम की देह के मंदिर में कौन जी रहा है ? उससे इनका जरा भी परिचय नहीं है, इनका शास्त्रीय ज्ञान मान बनकर बर्फ सा पिघल रहा है, अहंकार ही तो ध्यान में बाधा उत्पन्न करता है।

अहंकार आत्मा में प्रवेश करने ही नहीं देता है। ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक है, इसलिए वर्णमाला के अ-ब-स अक्षर का ज्ञान ही बहुत है, इनमें ही सारे शास्त्र समाये हुए हैं, शेख चिल्ली जैसा जीवन जी रहे हैं।

तीन गप्पी कहीं जा रहे थे। आगरा के ताजमहल के सामने से गुजर रहे थे। एक गप्पी की नीयत खराब हो गई। उसने कहा, कितना प्यारा महल है। मैं तो इसे अभी खरीद लूंगा। दूसरे ने कहा, बेटा खरीदोगे कैसे जब मैं बेचूंगा ही नहीं? तीसरे गप्पी से चुप न रहा गया तो उसने कहा मैं खाली ही नहीं करूंगा तो तुम बेचोगे कैसे? ताजमहल अपने स्थान पर हैं। कल्पना करने में क्या बुराई है? मात्र कल्पना करने से मोक्ष मिल जाता तो साधना करने की क्या जरूरत थी। परमात्म प्रकाश ग्रन्थ में योगिन्द्र देवाचार्य कहते हैं कि अहो आश्चर्य - जिनकी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है वे अपने आपको परम शुद्ध कहते हैं और जो बन्धन में हैं वे अपने आपको कर्मों से मुक्त बताते हैं। और आचार्य अमितगति सामायिक पाठ के श्लोकों के माध्यम से कह रहे हैं कि आत्मा बन्धन में है, जो इनको हृदय में धारण करेगा, तदनुरूप आचरण करेगा वह हमेशा-हमेशा के लिए मुक्त हो जायेगा।

पूर्व के श्लोक में कहा था पर वस्तु का संयोग दुख में कारण है क्योंकि आंख बाहर खुलती है तो पदार्थ को देखती हैं, कान बाहर खुलते हैं बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर की ओर फंलते हैं तो पदार्थ को पकड़ते हैं। भीतर की ओर न आंख खुलती है, न हाथ खुलते हैं, न कान खुलते हैं। एक भी इन्द्रिय नहीं जाती इसलिए हमें भीतर की याद नहीं आती। मन को अनिन्द्रिय कहा है-वह भीतर प्रवेश कर सकता है यदो बाह्या-पदार्थ से उसका सम्बन्ध तोड़ दिया जाये तो। ध्यान भीतर प्रवेश कर सकता है आंख नहीं। शब्द भीतर जाकर परमात्मा को जगा सकते हैं लेकिन भीतर नहीं जा सकते। सिर्फ ध्यान भीतर जा सकता है। और ये सामायिक पाठ के सूत्र भीतर जाने के उपाय है। इसलिए एकाग्रचित्त हो जो इनको ध्याता है, सातत्-निरन्तर व्यस्तताओं के बीच भी स्वयं का स्मरण नहीं मिटता, बोध का दीया नहीं बुझता तो वर्णमाला के अ-ब-स का दीया जगमगाता रहता है तो परमात्म-ज्ञान का जागरण हो जाता है। परम-बैभव को, आत्मिक सम्पदा को, मुक्ति-धाम को वह पा लेता है। आप सभी समता को साक्षी भाव को, समाधि को पाये।

रात सबकी नींद है पर जागरण तो मेरा है
अधिरता से डरे सभी, धिरता का चरण मेरा है

वर्णमाला के अक्षर अ-ब-स

तम-विशाल चीरने को नहीं किरण काफी है
यामिनी को जीतने यम-नियम ही काफी है ॥
यम-नियम ही काफी है
उषा ने बिखेर दी गगन के थाल रोली है ।
भर गई आलोक से विश्व की आज भोली है ।
हृदय-मजुषा भरने को आई सन्त-टोली है
सन्त सत्कार के लिए काफी मीठी बोली है ॥
काफी मीठी बोली है
तुम भी भरो मांग अपनी, त्याग की ये रोली है
रंगने सबको आ रही ध्यान-पर्व होली है ।
काल-कराल जीतने को समाधि-ध्यान काफी है
यम-नियम के सामने, यामिनी भी रोती है
यामिनी भी रोती है ॥

बस आज इतना ही ।
आदिनाथ दिगम्बर जैन नया मन्दिर
प्रतापगढ़ (राज.)

दिनांक ४-९-९१
बुधवार

आचार्य पुष्पदन्त सागरजी महाराज

श्रावक प्रतिक्रमण

हे जिनेन्द्र ! हे देवाधिबेव ! हे करुणानिधान ! हे दया के सागर ! हे वीतरागी ! हे सर्वज्ञ ! हे पतितोद्धारक मैं अपना तीस मिनट तक का समय पापों के प्रक्षालन के लिये, पापों को समाप्त करने के लिये, आत्म उत्थान के लिये, आत्म जागरण के लिए व्यतीत करुंगा ।

(इस प्रकार प्रतिज्ञाकर प्रतिक्रमण प्रारम्भ करे)

हे जिनेन्द्र ! हे परमेश्वर ! हे परमपिता ! हे परमात्मा मैं पापी हूं, पामर हूं, दुष्ट हूं, अधम हूं पतित हूं, क्रोधी हूं, मानी हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, सर्वदुगुणों सम्पन्न हूं पतितात्मा हूं । मैंने मन, वचन, काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किये । कितने दुष्कर्म किये । कितने दुष्कर्म किये । ओह ! आप तो केवलज्ञानी हो, घट-घट के अन्तरयामी हैं । क्या मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूँ तो क्या छुपा सकूता हूं ? नहीं, नहीं कदापि नहीं । आपके श्री चरणों में पापों को छुपाना तो वैसे ही है, जैसे रुई के बीच में अंगारे को छुपाना । क्योंकि आप तो अन्तरयामी है ! हे प्रभो इन जन्म जन्मान्तरों के पापों के प्रक्षालन हेतु प्रतिक्रमण करता हूँ । आलोचना करता हूँ । अपने आप की निन्दा की ओर गर्हा करता हूँ ।

मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें । इस संसार में प्राणी मात्र से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, सभी जीव मेरे मित्र हैं, मैं बार-बार सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ ।

हाय-हाय ! मैंने दुष्ट कर्म किये । हाय-हाय मैंने पाप कर्मों का हुंमेशा चिन्तवन किया । हाय - हाय मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सिक वचन कहे इस प्रकार से मैंने मन-वचन-काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप किये, कितने अपराध किये ।

हे प्रभु ! हे विभु यदि मुझ हृदयस्थ के द्वारा, मुझ अज्ञानी के द्वारा मुझ अबोध के द्वारा, कषाय के वशीभूत होकर, प्रमाद से, अज्ञान से, उठने में बैठने में, चलने में, खाने में, खांसने में, छींकने में, जम्हाई लेने में, बोलने में, श्वासों श्वास से, आंगोपांग के हलन-चलन से, एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, त्रयेन्द्रिय, चोन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, त्रसकायिक जीवों को स्वयं ने कष्ट दिया हो अन्य से दिलवाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो तो हे प्रभु मुझे अबोध बालक समझकर क्षमा करना - क्षमा करना । इस प्रकार क्षमा याचना करते हुये परमपिता परमात्मा, पञ्चपरमेष्ठी भगवान के चरणों में बारम्बार नमस्कार नमस्कार ।
(नी बार नमोकार)

(इसके बाद पञ्च परमेष्ठी का स्तवन करें)

ॐ णमो अरिहंतणं, ॐ णमो श्री सिद्धाणं, ॐ णमो आयरियाणं,
ॐ णमो उवज्जायाणं, णमो लीये सब्बसाहूणं ।

णमो अरिहंताणं :

अरिहन्तों को नमस्कार हो । कैसे है वे अरिहन्त ? क्या है उनका स्वरूप ? जो पञ्चकल्याणको से सुशोभित है । चौतीस अतिशयों से युक्त है । अनन्त चतुष्टय के धनी । वीतरागी । सर्वज्ञ । हितोपदेशी । रत्नात्रय से मण्डित । धातियाचतुष्क नाशक । ज्ञानी । भेदज्ञानी । परमज्ञानी । लोकोद्धारक भी तो आप ही है । कहाँ तक कहूँ आप की महिमा ? अब तो कहीं नहीं जाती । अरे ! अरे ! मैं तो क्या ? स्वर्ग के देव भी, साक्षात् बृहस्पति भी आपकी सम्पूर्ण महिमा को नगा सका ।

हे प्रभु ! हे विभो ! राजा ! महाराजा ! अधिराजा ! नारायण ! प्रतिनारायण ! बलभद्र ! चक्रवर्ती ! इन्द्र ! ऋषि ! मुनि ! यति ! अनगार देव मानवोस वन्दित लोकाधिनायक वृषभादि महावीर पर्यन्त समस्त तीर्थंकरों, अरिहन्तों को बारम्बार नमस्कार—३ (नी बार नमोकार)

णमो सिद्धाणः :

सिद्धों को नमस्कार हो ! कैसे हैं वे सिद्ध ? क्या हैं उनका स्वरूप ? जो अनन्त स्वरूपी है । अतीन्द्रिय है । अनुपम है । आत्मस्थ है । अनवद्ध है । तिष्ठित है । कृत्य-कृत्य है । सिद्ध साध्य है । लोकाग्रस्थित है । शून्य है । जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिन्हें कुछ पाना शेष नहीं है । जो अपने आप में पूर्ण है । जिनमें अधूरापन नहीं रहा । जो तप से सिद्ध है, सयम से सिद्ध है, चारित्र से सिद्ध है, ज्ञान से सिद्ध है, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय से युक्त हैं, जो सूर्य के समान तेजस्वी है, चन्द्रमा के समान शीतल है, पंचलब्धी से युक्त है । ऐसे सिद्धों के समूह को त्रियोग से बारम्बार नमस्कार-३

(ती बार नमोकार ॥)

णमो आयरियाणः :

आचार्यों को नमस्कार हो । कैसे हैं वे आचार्य ? क्या हैं उनका स्वरूप ? जो द्वादशांगमय सूत्ररूपी समुन्द्र के पारगामी, ज्ञान, ध्यान और तप में लवलिन, बाह्याभ्यन्तर परिग्रह से रहित जिनेन्द्रिय, शुद्ध चारित्र व छत्तीस गुणों से युक्त, पंचाचार, को स्वयं पालने वाले व शिष्यों से उनका आचरण करने वाले, स्वसमय और पर समय में पारंग मेरू के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुन्द्र के समान गम्भीर, निर्मल बुद्धि वाले, निर्दोष षट् आवश्यकों को पालने वाले, सिंह के समान निर्भय सोम्यमूर्ति, आकाश के समान निर्लेप, नभ के समान विशाल, देश-कुल जाति से शुद्ध संघ को, शिक्षा प्रायश्चित्त देने में कुशल एमे आचार्यों चरणों में भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार-३

(ती बार नमोकार ॥)

णमो उवज्झायाणः :

उपाध्यायों को नमस्कार हो ! कैसे हैं वे उपाध्याय ? क्या हैं उनका स्वरूप ? जो पच्चीस मूलगुणों से युक्त है, मोक्ष मार्ग में स्थित हैं । मोक्ष के इच्छुक मुनीश्वरों को उपदेश देने में कुशल व व्रतो की रक्षा करने में तत्पर द्वादशांग रूप समुन्द्र में अवगाहन करने वाले, सम्पूर्ण शास्त्रों के पाठी, ज्ञान के भण्डार, ज्ञान दिवाकर, ज्ञानार्जन में आनन्द मनाने वाले, ज्ञान के इच्छुक ज्ञान के दाता, परम तपोनिधि उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में बारम्बार नमस्कार-३

(ती बार नमोकार ॥)

ॐ नमो लोएसववसाहृणं :-

लोक के समस्त समकित साधुओं को नमस्कार हो ! कैसे हैं वे साधु? क्या है उनका स्वरूप ? जो व्रत, तप व ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, षट् आवश्यक कर्मों में सावधान अनन्त ज्ञानादि रूप शुद्ध, आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, शील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुण रूपी अस्त्र से सहित, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, मृग के समान निस्संग, सूर्य के समान तेजस्वी, चन्द्रमा के समान निर्मल, सागर के समान गम्भीर, सुमेरू के समान अकम्प, सुमेरू के समान अडोल आकाश के समान निरालम्ब नभ के समान निर्लेप, परिषह और उपसर्गों को सहन करने वाले, अट्टाइस मूलगुणों का निरविचार पालन करके वाले मोक्ष के साधक परम पूज्य मुनीश्वरों के चरणों में बारम्बार नमस्कार-३ (ती बार नमोकार)

(इसके पश्चात दो मिनट तक ॐकार की ध्वनि लगाये ।

फिर विचार करे, कुछ इस प्रकार से, अपने अतीत के बारे में)

हैं प्रभु मेरी इस आत्मा ने तीनों लोकों में चौरासी लाख योनियों में न जाने कहाँ-कहाँ कितने-कितने जन्मों में कैसे-कैसे कष्टों को सहन किया । वहाँ की पीड़ाओं को अपने कन्धों में भार सदृश उठाया । इन योनियों में भटकते हुये मैंने न जाने कितने कितने पाप किये । इन छोटे-छोटे से पापों के कारण यह आत्मा अनादिकाल से संसार के बियावान जंगल में भटक रही है । इस अन्धकार मय संसार में मुझ रोशनी दिखा, मार्ग दिखाने वाला कोई न मिल सका । मुझे किसी ने "तमसो मा ज्योतिर्गमय" का सूत्र नहीं दिया । यदि किसी ने रोशनी दिखाई भी तो हमारी आँख फोड़ने के लिए । जो हमारी आँख फोड़ते हैं, उन्हें ही हम अपना मानते हैं । हमारी इसी अज्ञानता के कारण इस आत्मा ने चौरासी लाख योनियों में भ्रमण किया । और वहाँ की पीड़ाओं को सहन किया ।

हे प्रभु मैंने अपना अनन्त काल निगोद की पर्याय में व्यतीत कर दिया । उस पर्याय में रहकर मैंने न जाने कितने कष्ट सहे । एक श्वास में १८ बार जन्म मरण किया । इस निगोद की पर्याय में मुझे सुख नाम मात्र भी ना मिला ।

हैं दीनानाथ इस पर्याय से मुक्त होने बाद मैंने पृथ्वीकायिक की पर्याय में जन्म लेकर हजारों वर्ष तक एक ही स्थान पर पड़े-पड़े दुखों को सहन करता रहा । लोगो के द्वारा मुझे खोदा गया, मुझ पर मकान

दुकान बनाये गये, घर बार बसाये गये । इस योनि में मैंने दुख ही दुख उठाये । यहाँ से छूटने के बाद में जलकायिक की योनि में पहुँच गया । जहाँ पर सदा ही बहता रहा, लोगों के द्वारा बहाया गया, फँका गया, पीया गया । मैं गंदी नालियों में भी बहता रहा । कभी पुण्यवशात् गंगा जल बन गया प्रभु चरण का गन्धोधक बन गया, इस प्रकार इस पर्याय में कभी सुख तो कभी अत्यधिक दुख को सहन करना पड़ा । इसके पश्चात् मैंने अग्निकायिक जीव की पर्याय को धारण किया, जहाँ पर मैंने स्वयं जलकर दूसरों को जलाया, जिसके कारण मैंने व्यर्थ का पाप बन्ध किया । इस पाप बन्ध के कारण मैं दुख रूपी सागर में डूबा रहा । उस पर्याय से निकला तो वायुकायिक जीव बना । जहाँ पर अर्हनिश तिर्यग गमन करता रहा । यहाँ पर मुझे पंखों के द्वारा हिलाया डूलाया गया । जिसके कारण मुझे अनेक प्रकार के कष्ट सहन करना पड़े । यहाँ से मुक्त हुआ तो वनस्पतिकायिक जीव बना । जहाँ पर मुझे एक स्थान पर खड़े-खड़े हवा के थपेड़ों को सहन करना पड़ा । सर्द, गर्मी, और वर्षा की तकलीफों को उठाना पड़ा लोगों के द्वारा काटे जाने पर, तोड़े जाने पर भी कुछ न बोल सका, चुपचाप मुक बना सहता रहा । इस एकेन्द्रिय की पर्याय में मैंने न जाने कितने कष्ट उठाये । कैसे-कैसे दुख सहे । इस स्थावरकाय की पर्याय में ।

हे स्वामिन ! मैं स्थावर काय से मुक्त होने के बाद, त्रसयोनि में दो इन्द्रिय की पर्याय में उत्पन्न हुआ, जहाँ पर शंख, मीप, लट, जोंक, कंचूआ आदि का शरीर धारण कर अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा दो इन्द्रिय से त्रयेन्द्रिय की पर्याय में गया, जहाँ पर चिट्टी, खटमल, विच्छ्र आदि बना । लोगों, को अन्य छोटे मोटे जानवरों को काटकर पाप उपाजन करता रहा । जिसके कारण मुझे दुख ही दुख सहन करना पड़े । त्रयेन्द्रिय से चौइन्द्रिय की पर्याय ग्रहण किया, जहाँ मक्खी, मच्छर, मधु-मक्खी, भौरा, पतंगा बन अनेक प्रकार से पाप का संचय कर कष्टों को सहन करता रहा । इस प्रकार इस विकलेन्द्रि की पर्याय में अनन्त दुख सहे । इस आत्मा ने ।

हे प्रतिदोषकार ! इसके बाद मैंने असेनी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च की पर्याय को प्राप्त किया । जहाँ पर मन के बिना दुःखी रहा । क्योंकि मैं कुछ भी सोच-समझ न सका । कुछ विचार ना सका । मुझे क्या करना चाहिये ? यह जान न सका हेय उपादेय क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं चला । जो मिलता उसे ही खा लेता । इस प्रकार मन के बिना मैंने असेनी की पर्याय में अनेक कष्ट सहे असेनी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च की पर्याय से मुक्त

होने के बाद मैं सैनीपञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च बना । जहाँ पर सिंहादिक शक्तिशाली के जानवरों के द्वारा मारा गया उनके द्वारा खाया गया । लोगों के द्वारा मैं छेदा गया, भेदा गया । समय पर मुझे भोजन-पानी ना मिला । मुझे पर अत्यधिक वजन लादा गया । मैं इस भार को सहन करता रहा । सर्दी, गर्मी और बरसात की तकलीफों को सहन करता रहा । लोगों के बन्धन में अपनी स्वतन्त्रता को खो मैं परतन्त्र हो गया । इस प्रकार इस तिर्यञ्च की पर्याय में मैंने अनेक दुःख उठाये ।

हे परमात्मा ! तिर्यञ्च योनि के दुःख से मुक्त हुआ ही था कि घोर दुःख के सागर नरक में जा पड़ा जहाँ की भूमि का स्पर्श होते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हजारों बिच्छु एक साथ इस रहे हो । जहाँ की बेतरणी नदी दुर्गन्ध और रक्तपीप से भरी हुई है । जो देह को शीतलाता की जगह दाह उत्पन्न करने वाली है जिससे बड़ें-बड़ें मपरमच्छ मुह बाये किये हुए है । ऐसी उस नदी में मैं दाह उपशान्ति हेतु कुदा ही था कि मुझे शान्ति की जगह अशान्ति मिली । मैं वहाँ से निकलकर भागा सोचा थोड़ा वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करलूँ । यह सोच बंठा ही था कि उस वृक्ष के तलवार के धार के समान तीक्ष्ण पत्ते मेरी देह को विदारित कर गये । वहाँ पर अत्यधिक सर्दी और गर्मी को सहन किया इतना ही दुख नहीं, वहाँ पर असुर कुमार देवों के द्वारा लडाया गया । मुझे उस नरक में एक बुँद पानी भी प्यास बुझाने के लिए ना मिला । खाने के लिए एक कण भी ना मिला । इस प्रकार से अनेक अनेक कष्ट मैं उस नरक योनि में सहन किये । कई सागर तक मैंने अनेक दुख उठाये ।

हे परम पिता ! भाग्यवशात् कुछ पुण्य कर्मानुसार, उस दुख के सागर नरक से निकल कर मैंने मनुष्य गति प्राप्त की । मनुष्य योनि में आते ही मुझे माता के गर्भ में ९ माह तक अपने हाथ-पैर को सकुचित करके उल्टा लटकना पड़ा । माता के गर्भ में उच्छिष्ट सेवन करता रहा । जो माता खाती, वही भूठा मैं खाता । इस प्रकार ९माह मैंने किसी प्रकार व्यतीत किये जन्म के समय मुझे जो पीड़ा हुई, उसका कथन मेरी ये जिब्हा नहीं कर पाती जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता । तकलीफ होने के कारण ही तो जन्म लेते समय सभी रोते हुये जन्म लेते हैं ।

हे प्रभु ! जन्म के बाद मैं धीरे-धीरे बढ़ने लगा । मेरी बाल अवस्था मुझे प्राप्त हुई । उस बाल अवस्था को अज्ञानता में ही व्यतीत कर दिया । यूँ ही खेल-कूद में अपने बचपन को समाप्त कर दिया । जब यौवन की दहलीज पर मैंने पैर रखा तो मैं अपने यौवन को पा उनमत्त सा हो गया

मैंने अपने जीवन को स्त्रियों के लिये ही समर्पित कर दिया। स्त्रियों के प्रेम में पागल हुआ मैं उन्हें ही अपलक दृष्टि से निहारता रहा। उनके लिये तन मन-धन से समर्पित रहा। उनकी ही जी हज़ूरी करता रहा। दिन रात स्त्रियों के पीछे ही भागता रहा। उन्हें ही देखता, उनकी ही चर्चाएँ करता उनके बारे में ही सुनता, उनके अंग, उपांगों के बारे में सुनता। विकथा करता यानि कि मेरे जीवन की सारी क्रियाये उन्ही के लिये करता। इस प्रकार से पागल की तरह मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। नष्ट नाबूत कर दिया।

हे योगीश्वर ! मैंने अपने जीवन को भोगों में समाप्त कर दिया, मैंने अपने जीवन में योग-साधना नहीं की। जीवन यू ही व्यतीत हो गया और धीरे-धीरे बुढ़ापा आ ही गया। बुढ़ापा, हाय ! बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं अब तो मेरा बुलावा आ गया। मेरा निमन्त्रण आ गया। मौत अब ना जाने कब दस्तक दे दे मेरे द्वार पर। अब मेरी स्थिति अधमरे के समान हो गई। हाथ पर चलते नहीं है। व्रत नियम भी कुछ होते नहीं, रोटी चबती नहीं, खिचड़ी पचती नहीं। हाय ! कितना दर्दनाक है ये बुढ़ापा। इस समय मेरे सगे सम्बन्धी, मेरे परिवार वाले, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते, मेरी बहुएँ ही मेरा साथ नहीं देती। बेटे पीटते हैं, नाती घसीटते हैं, पत्नी जो मेरी जीवन साथी थी, वही अब टोंचती है। बहुएँ मुझे कोसा करती है। कहती हैं ये बुढ़ा कब मरेगा, पड़ा पड़ा खाता है, मर क्यों नहीं जाता। कब तक खिलाये इस बुढ़े को, जब तक ये जिन्दा है, तब तक तो हमारी नाक में दम है। हे प्रभु ये बुढ़ापा किसी को ना देना प्रभु किसी को ना देना। क्योंकि मैंने देख लिया इस बुढ़ापे के दुःख को। इस प्रकार बचपन, जीवन व बुढ़ापा इन तीनों अवस्थाओं में मैंने अनेक कष्ट सहन किये। सुख के नाम पर तो मुझे सुखाभास हुआ। वारत्तिक सुख तो मुझे मिल ही ना सका। इसी प्रकार सुखाभास की मृग मारिचिका में भटककर मैंने अपने मनुष्य जन्म को खो दिया।

हे देवाधिदेव ! मैंने थोड़ी बहुत अकाम निर्जरा के फलस्वरूप देवगति में। भवनत्रिक में जन्म लिया। ज्योतिषक, व्यन्तर और भवन वासी देव बना। मिथ्यादृष्टि होने के कारण मैंने परम वितरागी अरहन्त देव की वन्दना नहीं की। मैं देव गति के भोगों को देखकर भोगों में आसक्त हो गया। उन भोगों में आपाद कण्ठ डूब गया। मुझे अपने आपका भी कुछ भान न रहा विषय चाह की अग्नि में जलता रहा। भोगों में ही मेरा सारा का सारा समय समाप्त हो गया। जब मेरे मरण के छः माह शेष

रहे तो मेरी गले में पड़ी माला मुरझाने लगी, जिससे मुझे भान हुआ कि अब मेरा मरण काल आ गया है। तो मैं रोया, चिल्लाया, चीखा, कि हे इन्द्र देव मेरी रक्षा करो, मुझे जीवन दान दे दो। मुझे कुछ दिनों के लिये बचा लो, परन्तु मृत्यु के मुंह से मुझे कोई भी ना खींच सका। मैंने इस भवनत्रिक की पर्याय में भोगों में आसक्त हो, न जाने कितने पाप किये। व्यन्तरादि देव आदि बन लोगो को परेशान कर कर्माश्रव किया। कभी विमानवासी देव बना तो वहाँ भी सम्यकदर्शन के बिना दुःखी रहा। मुझे स्वर्ग में शारीरिक सुख तो सभी प्रकार के मिले, परन्तु वहाँ मुझे मानसिक वेदनाओं को सहन करना पड़ा। स्वर्ग में भी कभी नीच यानि का देव बना, जिसके कारण मुझे अन्य देवों के द्वारा अपमानित किया गया। मुझे इन्द्र का वाहन बनना पड़ा। आदि-२ कितनी पीड़ाएँ यहाँ मैंने उस स्वर्ग में, वहाँ से मिथ्यात्व के साथ मरा तो पुनः एकेन्द्रिय वृक्ष आदि की पर्याय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से मैंने ससार में पंच पर वर्तन कर अनेक दुःख उठाये।

हे प्रभु ! हे विमलात्मा ! हे शुद्धात्मा ! हे परमज्ञानी ! हे हितोपदेशी मैंने देख लिये ये चतुर्गति संसार के दुःख। अब मुझसे यह दुःख सहन नहीं होंगे। अतः मुझसे ये पीड़ाये सही नहीं जाती, अब मुझसे ये कर्मों का बोझ ढोया नहीं जाता मुझसे ये पापों का नजारा देखा नहीं जाता। इस पाप के भार से मेरी ये आत्मा दबी जा रही है। झुकी जा रही है। ये कर्मों का मगूह, ये भीड़ मुझे अपने माथ गत की ओर लिये जा रही है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं अब आपकी शरण में आ गया हूँ। देर सेवेर आया लेकिन आ गया प्रभु। मुझ पर रहम करो दीनानाथ। ये क्यों नहीं मोचते मुझ का भूला शाम घर आये, भूला ना कहाये। हे प्रभु मैं मान गया। मैं मान गया कि मुझसे भूल हुई। मुझसे अपराध हुये जो कि मैं अभी तक आपकी शरण में ना आ सका। परन्तु हे प्रभु मैं देर से आया, लेकिन दुरस्त आया हूँ। हे नाथ अब मैं आपकी शरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता, नहीं भटकना चाहता। अब तो मुझे आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो गया। अब मैं इस ससार-सागर से मुक्त हो जाऊंगा। हो जाऊंगा ना प्रभु। बोलो तो नाथ, कुछ तो बोलो। इस अनाथ पर कृपा करो। मेरे परमात्मा मुझ पर नजर दो प्रभु। मेरी ओर एक बार तो निहारो। बस मुझे और कुछ नहीं, आपकी कृपा चाहिये। मुझे आपकी मीन कहरणा का सहारा चाहिये। इसके अलावा मुझे और कुछ नही चाहिये, मैंने आपको पा लिया, यानि मैंने सब कुछ पा लिया।

हे दया के सागर । ये मन तन-मन यौवन और जीवन की हर एक श्वास आपके लिये समर्पित हैं । ये मेरे चरण आपके दर के अलावा कहीं नहीं जाना चाहते । ये मेरे हाथ आपके सिवा किमी का स्पर्श नहीं करना चाहते ये मेरे कान आपकी वाणी के सिवा और कुछ सुनना नहीं चाहते मेरा ये सिर मस्तिष्क और कहीं झुकना नहीं चाहता । ये मेरी आंखें आपके रूप के सिवा और कुछ देखना नहीं चाहती । मेरी ये जिह्वा आपके गुणानुवाद के अलावा कुछ और कहना नहीं चाहती । हे प्रभु और क्या-क्या कहूं । शरीर का रोम-रोम आपके गुणानुवाद के लिये पुलकित रहता है ॥

हे करुणानिधान । अब तो करुणा करो । इस दुखिया के दुःखों को समाप्त करो । इतने ठोस हृदय न बनो । अपने भक्त पर थोड़ा नरमाओ नाथ । नहीं तो मैं कैसे मानूंगा की भक्त कि भक्ति से पाषाण पिघल जाता है । आप पाषाण तो नहीं है आप तो हमारे इष्ट आराध्य परमदेव परमात्मा है भगवान है । हे भगवन् अपने भक्त की रक्षा करो । हमें अपना सा बना लो सभी तो मैं मानूंगा कि आप में वड़प्पन की भावना नहीं है । जब आप मुझ पर करुणा नहीं करेंगे तो मैं कैसे मानूंगा कि आपका नाम करुणा सागर है आप करुणानिधान है आप करुणाकार है । हे प्रभु मुझ पर करुणा कर अपना बना लो । मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आपकी जाप जपता रहूं । आपका नाम लेता रहूं । और आप भूल जाओ । नहीं नहीं आप तो दया के सागर है । अवश्य ही मुझ पर दया करेंगे । मुझे निराश नहीं करोगे । ना, दया के सागर । इस प्रकार अपनी निन्दा गहीं और आलोचना करते हुए परम पिता परमेश्वर के चरणों में बारम्बार नमस्कार-३

नौ बार नमोकार ॥

(तत्पश्चात् प्रतिक्रमण में लगे दोषों की क्षमा याचना करे, हाथ जोड़कर)

हे प्रभु । हे विशु यदि इस प्रतिक्रमण में मुझ हृदयस्थ के द्वारा, अज्ञानता वश, प्रमाद से प्रतिक्रमण के उच्चारण में, मन की चञ्चलता से इधर-उधर, दाये, बांये देखने से, शरीर हलन-चलन से, श्वांसोश्वास से, जम्हाई लेने में, छींकने खांसने में, यदि मेरे द्वारा कोई गलतियाँ हुई हो, अपराध हुए हो तो हे प्रभु मुझे अबोध बालक समझकर, अज्ञानी समझकर माफ कर देना । इस प्रकार क्षमा याचना के साथ पुनः बारम्बार नमस्कार-३

नौ बार नमोकार ॥

(अब अपने स्थान पर खड़े होकर क्रम से चारो दिशाओं में इस प्रकार बोले)

पूर्व दिशा में जितने भी अरिहन्त सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिमागम, जिनचैत्य, जिन चैत्यालय हो, उन्हें मेरा बारम्बार

नमस्कार-३

(नौ बार नमोकार)

दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म, जिनागम, जिनचैत्य, जिन चैत्यालय हो उन्हें बारम्बार नमस्कार-३,

(नौ बार नमोकार)

पश्चिम दिशा में जितने भी अरिहन्त सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिनचैत्य, जिन चैत्यालय हो उन्हें बारम्बार नमस्कार-३,

(नौ बार नमोकार)

उत्तर दिशा में जितने भी अरिहन्त सिद्ध आचार्य, उपाध्याय सर्वसाधु, जिनागम, जिनचैत्य जिन चैत्यालय हो उन्हें बारम्बार नमस्कार, -३

(नौ बार नमोकार)

[इसके बाद बैठकर नीचे लिखी क्षमा प्रार्थना पढ़े ।]

卐 क्षमा प्रार्थना 卐

क्रिया अपराध जो मैंने, तुम्हारे जाने - अनजाने ।

क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जनको ॥

सभी संग मित्रता मेरे, किसी से बेर न क्षण को ।

यहो है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी ॥

क्रिया त्रययोग से छेदन, रहा हो भाव में भेदन ।

उन्ही को त्यागता हूं मैं, रहे जो भाव मुझमें ॥

नेक भव बंध जो तुमसे, रहा हो भाव दुषित से ।

उदय बिन नाश हो जावे, दयामय भाव मम होवे ॥

क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना ।

शुद्ध दिल से क्षमाता हूं, क्षमा भावो से झुकता हूं ॥

क्षमा का इत्रोत बरसाओ, बीर का धर्म बरसाओ ।

क्षमा भूषण गुणोजन का, कहे गुरुवर धरम निजका ॥

—: इति श्री आवक इतिक्रमण :—

